

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو (لوگوں کو) خدا کی طرف بلائے اور اچھے اچھے

کام کرے اور کہے کہ میں بھی یقیناً (خدا کے) فرمانبردار بندوں میں سے ہوں

کتاب مستطاب

احسن الفوائد

فی

شرح العقائد

اصل رسالہ اعتقادیہ

از قلم حقیقت رقم

حضرت صدوق العلماء العالمین رئیس الفقہاء والمحدثین جناب
شیخ ابو جعفر محمد بن علی ابن الحسین بن موسی بن بابویہ القمی اعلی اللہ مقامہ

مترجم رسالہ

فاضل محقق مولانا سید منظور حسین بخاری مرحوم

شارح رسالہ

صدر المحققین سلطان المتکلمین سرکار علامہ آیت اللہ الشیخ محمد حسین النجفی مجتہد العصر والزمان مدظلہ

منیجر مکتبة السبطين ۲۹۲ سیٹلائٹ ٹاؤن بلاک بی سرگودھا ۹-بی

ناشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمِنْ بَيْنِ مَنْ تَجَلَّى لَهُ الْإِلَهِيَّةُ مَا جَاءَ لَهَا قَالَتْ يَنْفِرُ الْمُسْلِمِينَ
 من کتب میں بھی تقشیر و تفسیر کے افراز ہزار ہندوں میں گہری کام کر رہے ہیں
 کتاب منتخب

أَحْسَنُ الْفَوَائِدِ فِي شَرْحِ الْعُقَايِدِ

جس میں

تمام شیعہ عقائد و مسلمات کو قرآن کریم، احادیث معصومین اور عقل سلیم کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے اور دیگر فرقہ ہائے اسلام کے مقابلہ میں دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ سے شیعہ اصول و عقائد کی برتری واضح کی گئی ہے اور ہر ہر موضوع پر ملاحظہ و منکرین کے جملہ شکوک و شبہات کو عقلی و نقلی اذکار سے علوم قدیمہ اور جدیدہ کی روشنی میں رد کیا گیا ہے

سرکار صدق العلماء العالمین شمس الفقہاء والمحدثین حضرت شیخ ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بابویہ القمی علیہ الرحمۃ

سرکار صدق المحققین سلطان المتکلمین حجتہ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ محمد حسین صاحب زلفہ علی رؤس المومنین
 ۲۹۶- بی سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودھا

ششانی پریس بلاک نمبر ۱ سرگودھا
 711868

تقاریظ

۱۔ مرجع اکبر تقلید شیعیان جہان سرکار آیت اللہ السید محسن المطہابی الحکیم مدظلہ العالی علی رودس المومنین سرکار موصوف ایک احسان نامہ میں تحریر فرماتے ہیں۔

جناب مستطاب عماد الاعلام تھہ تالا سلام المسلمین آقائی آقا شیخ محمد حسین وامت برکاتہ پس از ابلاغ سلام انشاء اللہ تعالیٰ مویہ مسدودہ خواہید بود تا لایف مدیف احسن الفوائد بوسیلہ جناب مستطاب ثقتہ الاسلام والمسلمین آقائی آقا صادق علی نقوی وامت برکاتہ وصل گردیر البتہ خدمات حضرت تعالیٰ وراہ دین وایمان و تشہید عقاید نزد حضرت ولی عصر ارواحنا فداه ذخیرہ خواہد بود خداوند بر تائیدات حضرت تعالیٰ بظرف ناید رکتاب اور کتابخانہ عمومی اس جانب جای وادیم تا مورد استفادہ عموم گردد التماس دعا وادیم کما لا نفسکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ (محسن الاطہابی الحکیم ۶ شوال ۸۶ء)

۲۔ سرکار استاذ العلماء حضرت مولانا سید محمد باقر صاحب اعلیٰ اللہ مقالہ شفقت نامہ میں تحریر فرماتے ہیں تسلیم بعد تعظیم کتاب مستطاب پہنچ گئی بے حد شکر گزار ہوں۔ خداوند کریم تربیت ایام آل محمد علیہم السلام وافادہ و اعانت سادات و مومنین کے لیے تادیر زندہ و سلامت رکھے۔ بحرمت حبیب محمد وآلہ الطاہرین علیہم افضل صلوٰۃ المصلین میں نے آپ کی کتاب مستطاب کو حرف بحرف سنا تھا لیکن اس وقت اجمالی طور پر اس قدر یاد ہے کہ کتاب نہایت مفید ہے اور اس سے میری معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ (دعا گو محمد باقر زبدہ جیانی یکم ستمبر ۱۹۶۵ء)

۳۔ سرکار خطیب اعظم جناب مولانا سید محمد صاحب قبلہ دہلوی صدر مطالبات کمیٹی آل پاکستان تحریر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم O والحمد للہ والصلوٰۃ علی اہلہا اما بعد حقیر نے حامیان ملت جعفریہ کے شاہکار احسن الفوائد کا جگہ جگہ سے مطالعہ کیا اور ناشر و محترم مترجم اور حضرت حجتہ الاسلام مولوی محمد حسین صاحب قبلہ کی جانگاہی کو عبارات میں دیکھا اس زمانہ میں جب کہ مذہبی امور پر لوگوں کو عبور نہیں رہا۔ ضروری مسائل ملت جعفریہ کو جس انداز میں حل کیا گیا ہے وہ لائق ہزار ستائش ہے۔ نیز مکتبہ ہدائی کی ہمت پر آفرین ہے کہ اس نے چھوٹے ناتمام رسالوں کی جگہ ایک ضخیم تحقیقی کتاب قوم کے سامنے پیش کردی۔ حضرت حجتہ الاسلام نے اس مختصر عہد میں جو قلمی جہاد فرمایا ہے اور بلا خوف جس انداز سے مخالفین کے اعتراضات کو دفع فرمایا ہے وہ انہی جناب کا حصہ ہے۔ عامیانہ اعتراضات کو سنجیدہ اور مہذب طریقہ سے دفع کرنا ان جناب کا امتیازی کارنامہ ہے جن مومنین کے دل محبت مذہب حقیقی میں سرشار ہیں جو معلومات مذہبی کو ذریعہ نجات تصور کرتے ہیں جو معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بتلائے ہوئے مذہب کو عقل و علم و قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں ان پر اس کتاب کا مطالعہ واجب ہے کہ جن میں ہر عقیدہ پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے اور عقائد کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کو شمع تحقیق کی روشنی میں اجاگر نہ کیا ہو۔ لشکر اللہ سیہم۔

(السید محمد دہلوی فردوس کالونی کراچی نمبر ۱۸)

۴۔ عمدہ المحققین علامہ مفتی جعفر حسین صاحب گوجرانوالہ ممبر اسلامی مشاورتی کونسل پاکستان تحریر فرماتے ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم O الحمد للہ الفرد الصمد الواحد الذی اقام علی فردا نیۃ الشواہد و تعالیٰ فی عدو ناته من ان تحویہ المشاہد والصلوٰۃ الزکیہ البہیۃ علی رسولہ المبعوث بجوامع

الكلم و توضيح المقاصد الذی رفع لا دين قواعد و انشا للعلم معاهد و نصب الاعلام لفسديد
مافسد من العقائد و جدا لنا و لا قفتاء اثارهم نفانس الفرائد و احسن الفوائد و على اله السفر الا
لياب الا ماجدار لى الفواضل و الفضائل و لمحامد ما طلع النجوم و لمع الضراقد

شیعی اصول کی بنیاد عقل پر ہے عقل ہی ایک خالق و صانع کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ عقل ہی تصدیق انبیاء
کی دعوت دیتی ہے اور عقل ہی حافظان دین کی ضرورت بتاتی ہے جب عقل اللہ کی الوہیت و وحدت پیغمبر اسلام کی نبوت و
صداقت اور آئمہ معصومین کی امامت و ولایت کی طرف رہبری کرتی اور توحید و نبوت و امامت کے اقرار پر مجبور کرتی ہے تو
ان کی تصدیق کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی صحت حدیث رسول کی محبت اور آئمہ معصومین کے اقوال کی صداقت پر
یقین کیا جائے شیعہ اتباع رسول اور قرآن و آئمہ اظہار سے تمسک و وابستگی ہو تو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں اور انہی کو
احکام شرعیہ کا سرچشمہ مانتے ہیں اور ان کے اصول و مسلمات جہاں عقل کی تائید حاصل ہے وہاں قرآن و حدیث اور آثار
معصومین بھی ان سے متفق ہیں۔ مگر کچھ تعصب و جنگ نظر افراد نے شیعی مقدمات کی غلط تعبیر کر کے اصل عقائد کو بھیا تک
صورت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور متحدہ کوزنا سے تقیہ کو جھوٹ سے اور بداء کو عقیدہ جہل سے تعبیر کر کے اور تحریف
قرآن و سب صحابہ وغیرہ کی ان کی طرف نسبت دے کر نہ صرف ان سے نفرت کدورت کی داغ بیل ڈالی ہے بلکہ بعض
حضرات نے انہیں خارج از اسلام قرار دینے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی یہ کچھ تو ناروا عصبیت کی بنا پر ہے اور کچھ شیعی
کتب و شیعی مقدمات سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے ضرورت تھی کہ شیعوں کے عقائد و مسلمات کو اولہ و براہمین کے ساتھ
پیش کیا جائے تاکہ شیعہ کا صحیح تعارف ہو سکے اور طالبان حق کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو سکیں۔ اگرچہ عربی زبان میں کافی روانی
سرمایہ موجود ہے مگر ضرورت تھی کہ عامہ مسلمین کے لیے اردو زبان میں ایسا مواد مہیا کیا جائے جو شیعی خدو خال کو واضح کر
سکے۔

الحمد للہ کہ علامۃ الحجۃ جناب مولانا محمد حسین صاحب دامت برکاتہ مصدر مدرس مدرسہ محمدیہ سرگودھانے اس
ضرورت کو محسوس فرمایا اور العلم العلیم الشیخ الاکرم ابو جعفر الصدوق رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب اعتقاد یہ شیخ صدوق کی
اردو میں بسیط شرح لکھ کر عصر حاضر کی ایک اہم ضرورت کو پورا کیا ہے۔ حقیر نے اس کتاب مستطاب کو من الباب الی
الحرح ان دیکھا اور اس کے مطالب عالیہ سے مستفید و شرف یاب ہوا ہر بحث جامع و مانع اور ہر لحاظ سے مکمل ہے شارح مدح
نے ابتداء میں علم کلام کی تدوین و تاریخ پر ایک سیر حاصل تبصرہ فرمایا ہے اور شیعہ علماء متکلمین کا ایک مختصر و مجمل تعارف بھی
تحریر کیا ہے اگرچہ دیباچہ میں تفصیلی حالات کی گنجائش پیدا نہیں کی جاسکتی تاہم بعض افراد کی علمی رفعت و جلالت کا تقاضا یہ
ہے کہ آئندہ اشاعت میں جتنا اضافہ ان کے متعلق ہو سکے کر دیا جائے۔ خصوصاً حضرت استاذ الکل العالم المتکلم مولانا سید
ظہور حسین الباہروی طاب ثراہ کے علمی و کلامی خدمات کا مزید تعارف کرایا جائے اور اس سلسلہ میں ان کے بسیط موالات
کا تذکرہ کیا جائے تاکہ ان کی عظیم خدمات کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ بہر حال یہ دیباچہ مفید اور معلومات افزا ہے اور چالیس
صفحات تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے بعد اصل کتاب کا آغاز توحید باری سے ہوتا ہے توحید کے معنی ایکواحد ہستی کے
اعتراف کے ہیں۔ اس لیے مصنف نے اثبات صانع عالم کے دلائل درج کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کیونکہ ہستی باری
کے اعتراف کا لازماً عقیدہ توحید ہے اور عقیدہ کا لازماً اعتراف ہستی باری ہے اور جن دلائل سے اثبات توحید ہوتا ہے انہی
دلائل سے ہستی باری کا اعتراف ناگزیر ہو جاتا ہے۔ مگر شارح دام فضلہ نے صانع عالم کی ہستی کا ثبوت بدیہی ہے کہ عنوان

سے علماء متکلمین عرفاء و سالکین کے دلائل بھی سادہ واضح عبارت میں تحریر فرما دیے ہیں اور ماوین دوہرین کے شکوک و شبہات کا ازالہ بھی فرما دیا ہے۔ علم کلام میں صفات باری کا مسئلہ بھی جو لا نگاہ افکار اور محل نزاع رہا ہے اس طرح کہ کوئی ذات و صفات میں تغایر کا قابل ہے اور کوئی ان دونوں میں مغایرت کا قائل نہیں ہے اور دنگی لائین و لا غیر کا نقابل فہم عقیدہ رکھتا ہے۔ مولانا نے مصوف نے اس مسئلہ کو بھی پوری وضاحت سے تحریر کیا ہے اور عینیت صفات پر عقل و نقل سے روشنی ڈالی ہے اسی طرح تمام اصول دین اور ان سے متعلقہ امور پر تفصیلی بحث فرمائی ہے اور ہر مسئلہ کو متعدد دلائل و براہین سے واضح کیا ہے خصوصاً غلو و تقویٰ کی روح حسن طریقہ سے کی گئی ہے اور خطبہ البیان اور غالیوں کے دوسرے متمسکات کی پوری تردید فرمائی ہے غرض یہ کتاب شیعہ عقائد کا آئینہ دار ہے اور مذہب حق کی صداقت کا شاہکار ہے ہر پڑھے لکھے شیعہ کے لیے اس کا مطالعہ ضروری ہے تاکہ وہ اپنے معتقدات کو بدلائل جان سکے اور دوسرے طالبان حق کے لیے بھی اس کا مطالعہ ضروری ہے تاکہ تلاش منزل میں یہ صحیفہ ان کے لیے شمع راہ ثابت ہو۔

خداوند عالم مصنف ممدوح کے توفقیات میں از دیہ فرمائے تاکہ وہ تدریسی منبری مشاغل کے ساتھ ساتھ تحریری مشاغل بھی جاری رکھ کر مذہب حق کی خدمت کرتے رہیں اور حامیان ملت بیض اور ناصران آل طہ میں محسوب ہوں۔
جزاہ اللہ عنا خیر الجزاء فقد اجاء فیما افادوا تی بما هو فوق المراد (علامہ مفتی جعفر حسین گوجرانوالہ)
۵۔ مجاہد ملت ضیغم پاکستان مولانا مرزا احمد علی صاحب قبلہ مدظلہ تحریر فرماتے ہیں۔

حضرات اہل بیت علیہم السلام کے دامن مقدس سے متمسکین علماء و فقہاء میں سے جن بزرگواروں کے اسماء گرامی سرفہرست نظر آتے ہیں۔ ان میں حضرت صدوق علیہ الرحمہ کا اسم مبارک ہے جنہوں نے تقریر و تدریس و تحریر سے مذہب حق کی اشاعت میں حتی الامکان کوئی کسر اٹھانہ رکھی آپ کی تصنیفات جلیلہ میں سے رسالہ اعتقاد یہ مشہور ہے جس میں آپ نے قری چہارم میں حقانی عقائد کو احسن اسلوب سے بیان کیا۔ مجھے تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ خاندان نبوت کے مبارک اراد کے ذریعہ ابتداء ہی میں ادھر افریقہ میں اسلام کی آواز پہنچ گئی اور ادھر ایران عراق و علاقہ پاکستان میں بھی حق کی آواز پہنچ گئی۔ اس کے بعد قرون وسطیٰ میں پہلے تو حضرت قاضی نور اللہ سوتری اعلی اللہ مقامہ کو شہنشاہ اکبر نے لاہور میں مملکت مغل کا قاضی القضاہ چیف جسٹس مقرر کیا۔ غلد آشیان قضا کے علاوہ راتوں میں اعلیٰ درجہ کی مذہبی کتابیں لکھتے رہے جن میں سے حقائق الحق اول درجہ کی کتاب ہے اور مجالس المؤمنین متمسکین کے کوائف میں ہے اشاعت حق ہی کی وجہ سے غلد آشیان درجہ شہادت پر فائز ہوئے پھر ایک دور آیا جس میں بٹالہ کے ہمدانی مساوات کا خاندان تمام لوگوں کے بے مرکز تعلیم بنا پھر انقلابی دور میں ارسطو جاہ حضرت علامہ سید رجب علی شاہ صاحب بھاکری نے دین حق کی بڑی خدمت کی اور پاکستان کے مساوات و مومنین کی بیداری آپ ہی کی توجہ کا نتیجہ بھی آپ نے اپنے فرزند ارجمند حضرت شریف العلماء مولانا سید شریف حسین صاحب اعلی اللہ مقامہ کو اپنا جانشین چھوڑا جنہوں نے جگروں خلع لحد یا نہ میں مختلف علوم کے درس جاری کیے اور وہاں سے سینکڑوں مستفید ہوئے ان میں سے استاذ العلماء حضرت مولانا سید محمد باقر صاحب قبلہ ابھی تک زندہ ہیں اور باوجود نایابی کے خدمت دین کر رہے ہیں۔ انہیں کے تلامذہ نے پنجاب میں دینی علوم کی آبیاری کی اور کر رہے ہیں جن میں ایسی قابل قدر ہستیاں موجود ہیں جن جیسا علوم عربیہ کا مدارس بھارت و پاکستان میں نہیں ملتا مولایان اہل بیت کے دینی مدارس میں سے سرتاج دارالعلوم محمدیہ سرگودھا ہے جس کی سرپرستی شروع ہی سے حضرات مساوات عظام جہانیاں شاہ فرما رہے ہیں انہی کی سرزمین سے یہ در بے بہا نکلا۔ جس نے یہاں اور مرکز علوم نجف اشرف سے فیوض علوم پا کر دارالعلوم

محمد یہ کو چار چاند لگا دیئے حضرت شیخ الجامعہ محمد یہ سرگودھا ان قابل قد رولائق فخر و جودوں میں سے ہیں جن کے وجود و بکود پر موالیان اہل بیت جتنا فخر کریں کم ہے آپ کے زیر سایہ کئی افاضل کرام جامعہ میں کام کر رہے ہیں اور آپ ان کے پرہیزگار طلباء کی تعداد بہت کافی ہے حضرت شیخ الجامعہ نگرانی کے علاوہ خود بھی اہم علوم کے درس دیتے ہیں اور لطف بہ لطف یہ ہے کہ آپ صرف زبان مبارک ہی سے علوم عربیہ و دینیہ کی تعلیم نہیں دیتے بلکہ ترویج و تبلیغ دین حق میں آپ کا دست مبارک بھی چلتا رہتا ہے اور دارالعلوم محمدیہ کے ماہوار قسماً کتب میں آپ کے علمی و تبلیغی شاہکار ہوتے رہتے ہیں اس پر مزید یہ ہے کہ اتنی مصروفیتوں کے باوجود آپ نے حال ہی میں مذکور الصدر ضخیم کتاب شائع کی ہے جس کا حجم ۵۲۰ صفحہ ہے۔ ابتداء میں ۸ صفحوں پر فہرست مضامین ہے ہر صفحہ میں قریباً ۵۸۳ الفاظ کل کتاب میں قریباً تین لاکھ ساڑھے چار ہزار الفاظ ہیں مترجمہ اعتقاد و فاضل کامل جناب مولانا سید منظور حسین صاحب بخاری نے کیا ہے اور مکمل شرح کہف المومنین صدر المومنین سلطان المومنین زین المحدثین حجتہ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ محمد حسین صاحب قبلہ مجتہد مدظلہ علی روس المومنین نے فرمائی ہے کتاب کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کتاب کے مواد کو جمع کرنے اور کتاب کو تالیف کرنے میں اپنے آرام و راحت کو قربان کر کے اپنا کتنا قیمتی وقت صرف کیا ہوگا۔ اس چھوٹے سے رسالہ کی شرح میں آپ نے کتنا زور لگایا ہے کتنی دماغی قوت صرف کی ہے حقیقت ہے کہ اعتقاد یہی کی شرح میں اتنی ضخیم شرح ایک ہزار سال میں بھی نہیں لکھی گئی۔

آپ نے اس شرح میں تمام مذہبی اصول پر سیر کن بحث کی ہے اور اصول اسلام و ایمان کو پرانے علوم ہی سے نہیں بلکہ موجودہ زمانہ کی نئی تحقیقات سے بھی موید فرمایا ہے اور اسلام کے اصول کو براہین عقلیہ و نقلیہ سے ایسا مضبوط و موکد کیا ہے کہ مصنف مزاج کو قبول کرنے کے سوا چارہ نہیں رہتا۔ زبان اردو کو بھی شاندار طریق سے استعمال کیا ہے اور بیہوش مضامین کو دور کرنے کے لیے جا بجا موزوں اشعار کا انتخاب بھی موجود ہے اپنی قوم کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا اور دوسروں کو اپنی باتیں سمجھانے کے لیے جاہل و بالبی نظری حسن پر عمل کرتے ہوئے احسن طریق پر عمل کیا ہے کاغذ۔ کتابت طبعاً دیکھ زریب ہیں۔ غرض کتاب اس شعر کی مصداق ہے۔

زسر تاپا ہر کجا کہ سے نگر
کرشمہ دامن دال می کشد کی چاہا انجاست

مکتبہ ہمدانی دارالعلوم محمدیہ بلاک ۱۹ سرگودھا نے اسے چھپوایا ہے ہدایہ قسم اول دس روپے قسم دوم سات روپے ہے۔ ہم جلیل القدر مصنف علام کی خدمت میں اس بے نظیر تالیف و تصنیف کے لیے ہدیہ تحریک پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علوم و فضل و عمل میں برکت دے اور ان کی زبان اور ان کے قلم سے اہل اسلام کو ہمیشہ مستفیع کرے اور ان کو باقیات الصالحات عطا فرمائے۔ (آمین)

(اقل خدام دین مرزا احمد علی ۲۰ جولائی ۱۹۶۵ء)

۶۔ استاذ العلماء حضرت مولانا سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ مدظلہ تحریر فرماتے ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم O عونک اللہم وتیسرک و صلی علی افضل الخلق مطلقاً و علی الاصفیاء من عترتہ اما بعد فاننا طالعنا اکثر مقامات احسن الفوائد فوجدناہ کمتہ کتاباً فیما یوتضیہ العالم الاواء البنیب ویمیل عند الغمر الجاہل المریب والذی فلق الجنۃ و بوء عالسنمتہ یعرض علی القاری خلاصتہ الاسلام کما هو عن جانبہ بلا افراط و تضریط لا یحبہ الا مومن ولا یتغضہ الا

منافق جذی اللہ الشارح ودفعه لكل خير وهو الفاضل الا المعنى الوعى العالم الكيس الفقيه الشيد محمد حسين الجهانیاں شاہی رئیس الاساتذہ فی الکلیتہ المحمدیہ سرگودھا خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے کتاب احسن الفوائد..... کے اکثر مقامات کا مطالعہ کیا ہے اور اسے تین عقائد شیخ صدوق کی طرح ایک گرانقدر کتاب پایا ہے جسے ہر عالم عامل پسند کرتا ہے اور جاہل مطلق ناپسند اس ذات کی قسم جس نے دانہ کو شگافتہ کیا اور روح کو پیدا کیا ہے کہ یہ کتاب پڑھنے والے پر لاکم وکاست بانی اسلام کے حقیقی اسلام کا خلاصہ پیش کرتی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جسے پسند نہیں کرتا۔ مگر مومن اور ناپسند نہیں کرتا۔ مگر منافق خدا اس کے شارح فاضل المعنی عالم عقیل فقیہ الشیخ محمد حسین جہانیاں شاہی کو جو کہ دارالعلوم محمدیہ سرگودھا میں رئیس المدرسین ہیں۔ جزاء خیر دے اور ہر عمل خیر کے لیے انہیں موفق فرمائے۔

(السید محمد یار)

۷۔ امداد الملہ حضرت مولانا سید امداد حسین صاحب قبلہ کاظمی مدظلہ تحریر فرماتے ہیں۔
رئیس الفقہاء المحدثین صدوق الملہ والدین سرکار علامہ الشیخ ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویہ قمی اعلی اللہ مقامہ المتوفی ۳۸۱ ہجری کا جو مقام اور مرتبہ مذہب شیعہ اثنا عشریہ کثر ہم اللہ فی البریہ کے نزدیک ہے۔ وہ محتاج تعارف و بیان تھیں ان کی ذات بابرکات ہر قسم کی تعریف و توصیف سے مستغنی ہے۔ آپ متکلم لاثانی مناظر ربانی عالم اجل محقق بے بدل محدث بے عدیل فقیہ بے نظری فاضل مقبول اور جامع معقول ومنقول گزرے ہیں یوں تو آپ قریباً تین سو کتابوں کے مصنف ہیں اور علم کلام میں بھی آپ کی کئی تصنیفات ہیں لیکن علم کلام میں آپ کی ایک تیف اعتقاد یہ ہے جو اعتقاد یہ شیخ صدوق کے نام سے مشہور ہے اسے آپ نے ۳۶۸ ہجری یعنی اپنی وفات حسرت آیات سے قریباً تیرہ سال قبل لکھا تھا جسے علماء ذوی الاحترام نے آج تک حرز جان بنائے رکھا کیوں کہ اس میں مذہب حقہ کے عقاید کا مکمل احصاء کیا گیا ہے۔ ہر دور میں اس کے مندرجات سے استفادہ کیا جاتا رہا۔ لیکن چونکہ یہ کتاب مستطاب عربی زبان میں ہے اور مجمل ہے اس لیے عام مومنین اس کے استفادہ سے کلیہ محروم تھے اردو زبان میں اس کا صرف ایک ہی ترجمہ نظر حقیر سے گزرا ہے جو مولانا الحاج شیخ محمد اعجاز حسین بدایونی اعلی اللہ مقامہ نے کہیں کہیں نہایت مختصر حواشی کے ساتھ کیا تھا جسے آپ کی وفات کے بعد مع عربی متن اب مکتبہ امایہ اردو بازار لاہور نے شائع کیا ہے اور اس سے قبل مطبع یوسفی دہلی میں چھپا تھا۔ اب اس کتاب کا ایک اور ترجمہ جناب مستطاب مستغنی عن الصفات مولانا مولوی السید منظور حسین صاحب بخاری مدظلہ العالی و دامت برکاتہم نے نہایت شستہ سلیس اور بامحاورہ اردو زبان میں کیا ہے یوں تو اس نا در روزگار کتاب کی بہت شرطیں لکھی جا چکی ہیں لیکن اردو زبان میں کوئی شرح نہیں لکھی گئی اب جناب معالی الاقطاب رئیس المحکمین عمدہ التحقین حضرت سرکار شریعت علامہ محمد حسین مدظلہ العالی علی روس اللواری پرنسپل مدرسہ محمدیہ سرگودھا نے مولانا السید منظور حسین صاحب کے ترجمہ کے ساتھ اردو زبان میں اس کی ایک فصیح و بلیغ شرح الموسم بہ در الحسن الفوائد فی شرح العقاید تحریر فرما کر قوم شیعہ پر احسان عظیم کیا ہے۔ یہ شرح کیا ہے؟ علوم معقول و منقول کا ایک بحر ذخار ہے اصل کتاب تو صرف پچیس ابواب پر مشتمل ہے جس میں مذہب اہل بیت کے ہر عقیدہ کا مختصر بیان ہے لیکن شارح علام نے اسے پانچ سو بیس صفحات اور تین سو اکانوے عنوانوں پر ختم فرمایا ہے میں نے اس مجملہ شریفہ اور اعجاز حنفیہ کو بعض مقامات سے بنظر معاون دیکھا اور میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ مولانا مدوح نے محنت شاقہ اور کاوش دماغی سے اسے چار چاند لگا دیے ہیں جس سے اصل کتاب کی

افادیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس جامع کتاب میں جملہ شیعہ مقدمات پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے اور ایسے ایسے چھوٹے سند لال اور مباحثات درج کئے گئے ہیں جو فی زمانہ بڑے بڑے علماء کرام کے اذہان میں بھی مستحضر نہ ہوں گے الاما شاء اللہ آخر میں ثقاہت و صداقت احادیث آئمہ علیہم السلام پر مدلل تبصرہ فرمایا ہے جو ان نئی روشنی کے دلدادوں کی آنکھیں کھولنے کو کافی ہوگا جو ایک عرصہ سے اخبارات میں شور مچا رہے ہیں کہ کتب مذہب شیعہ کی بے شمار احادیث بھی وضعی اور پایہ اعتبار سے ساقط ہیں۔

مولانا ممدوح نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف منسوب خطبہ البیان پر بھی محاکرہ فرمایا ہے اور اسی قسم کے دیگر شبہات بھی رد فرمائے ہیں۔ جو حضرت علی علیہ السلام کی ذات اور آپ کے مافوق العادت واقعات سے منسوب کیے گئے ہیں نیز غلو اور تقویض کی بھی تردید فرمائی ہے۔

کتاب مذکور کی صرف فہرست مضامین پورے چھ صفحات پر مشتمل ہے اور شروع کتاب میں علم کلام کی تدوین اور علمائے شیعہ کے عنوان سے ایک مفید مقالہ سپرد قلم فرمایا ہے جس میں علم کلام کی تعریف اس کی فضیلت متکلمین کی فضیلت احادیث آئمہ علیہم السلام کی روشنی میں علم کلام کی تدوین اس پر شبہات اور ان کا ازالہ چند متکلمین مذہب شیعہ کے مختصر حالات اور ان کی بعض بعض تصانیف کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔

بہر حال یہ شرح ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ ہر مومن مسلمان کو خواہ وہ عالم ہو یا معمولی اردو خواندہ اسے خرید کر حرز جان بننا چاہیے ورنہ بعد میں کف افسوس ملنا پڑے گا باوجود اس قدر خوبیوں اور عجوبہ روزگار ہونے کے قیمت نہایت قلیل رکھی گئی ہے تاکہ ہر شخص اس سے مستفید ہو سکے۔ یعنی قیمت درجہ اول دس روپے اور درجہ دوم سات روپے۔ (السید انداز حسین الکافمی الشہید کی صدر ادارہ معارف اسلام لاہور الحال گجرات ۶۲ جنوری ۶۶ء)

۸۔ شمس الواعظین ادیب العظم حضرت مولانا سید ظہر حسن صاحب قبلہ مدظلہ امر وہی اپنے مجلہ علیہ نور میں تحریر فرماتے ہیں احسن الفوائد فی اشرح القائد شارح جناب سرکار حجۃ الاسلام مولانا و مقتدا علامہ محمد حسین صاحب قبلہ مجتہد العصر دامت فیوضہ پر نسیل دارالعلوم محمدیہ سرگودھا۔

صدق علیہ الرحمہ نے شیعوں کے اصول عقائد میں یہ ایک مختصر مگر نہایت جامع رسالہ عربی زبان میں تحریر فرمایا تھا اس کے جملہ مسائل شرح طلب تھے خدا اجزائے خیر دے سرکار شریعتدار علامہ محمد حسین صاحب قبلہ کو کہ انہوں نے غیر معمولی تحقیق و کاوش کے بعد رسالہ مذکور کی ایسی مبسوط اور مکمل شرح تحریر فرمائی کہ کوئی مسئلہ تشکیلی نہ رہا اور باب علم و فہم جانتے ہیں کہ علم کلام کے مسائل کس قدر دقیق و عمیق و پیچیدہ ہیں بالخصوص البہیات کے مسائل کو عقل و فہم کی ذرا سی لغزش انسان کو قعر ضلالت میں دھکیل دیتی ہے۔ سرکار علامہ نے کمال کیا ہے کہ ہر مسئلہ کو عقلی و نقلی روشنی میں ۱۳۵ ابواب کے اندر بے شمار تحتی سرخیوں کے ساتھ قریب الفہم مثالوں سے مستحکم دلائل و براہین سے دل نشین توضیحات سے ایسے دل کش پیراؤں میں سمجھایا ہے کہ کسی صاحب عقل سلیم کو جائے دم زون باقی نہیں رہتی ہر مسئلہ کے متعلق زندیقوں، ملحدوں، حکماء اور فلاسفہ کی طرف سے جو شبہات وارد کیے جاتے رہتے ہیں سرکار علامہ نے ہر شبہ کے جوابات نہایت تسلی بخش تحریر فرمائے ہیں۔ کتاب مذکور کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شارح علامہ نے اس شرح کے لکھنے میں بہت سی متعلقہ کتابوں کا بڑا گہرا مطالعہ کیا ہے اور ترتیب مضامین میں ایک خاص سلیقہ سے کام لیا ہے افسوس ہے کہ نور کے صفحات میں زیادہ گنجائش نہیں ورنہ ہم ان تمام مسائل کو درج کرتے ہیں جن کا بیان اس کتاب میں ہے یہ کتاب ہر شیعہ کے گھر میں ہونی چاہیے کیونکہ ایسی ہی

چیزیں ہمارے لیے سرمایہ ایمان ہیں ایسے ضلالت آگین دور میں جب کہ مادہ پرستی اور دہریت نوازی نے روح اسلامی کو متحیل بنا دیا ہے اور ہر چار طرف سے اسلامی عقاید پر ڈاکہ پڑ رہا ہے۔ یگانے یگانے بن رہے ہیں۔ مسلمان مغربی تہذیب کے پرستار بن کر اپنا ایمانی سرمایہ لادینیت کے کھوٹے سکوں سے فروخت کر رہے ہیں۔ ایسی کتابوں کے شائع ہونے کی بڑی ضرورت ہے۔ یہی وقت کی صحیح آواز ہے سرکار علامہ محمد حسین صاحب قبلہ مجتہد و دامت فیوضہ ہمارے علماء کرام میں ایک بڑی ممتاز شخصیت کے مالک ہیں وہ اپنے پرزور قلم سے جس طرح نصرت دین میں اور حمایت مذہب حصہ فرما رہے ہیں وہ قابل صد تحسین و آفرین ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔

۹۔ بابائے صحافت ابوالبشیر حضرت مولانا سید عنایت علی شاہ صاحب مدظلہ اپنے جریدہ درنجف میں تحریر فرماتے ہیں احسن الفوائد فی شرح العقائد یہ ایک ساڑھے پانچ سو صفحات کی ضخیم کتاب زمانہ حال میں منصہ شہود پر لائی گئی ہے جسے دیکھ کر کارپردازان دارالعلوم مدرسہ محمدیہ سرگودھا کے عزم مصمم کا ثبوت ملتا ہے ہم نے اس کتاب مستطاب کا اول سے آخر تک کئی دنوں میں مطالعہ کیا ہے اور دیانتداری سے کہا جاتا ہے کہ ایسی جامع علمی کتاب دور حاضر میں شائع نہیں ہوئی۔

ہم اس پر مفصل تقریظ اس لیے نہیں لکھ سکے کہ کا حقہ تقریظ کے لیے بھی ایک کتاب کی ضرورت ہے اس جامع کتاب میں اسلامی معتقدات پر وہ استدلال عام فہم عبارات میں پیش کئے گئے ہیں کہ بڑے بڑے فلاسفوں و محدوں اور دہریوں کو بھی لا جواب کر دیا ہے۔ کتاب ہذا کے عناد دین کی فہرست بھی پورے چھ صفحات پر مشتمل ہے اس نادر روزگارا کارنامہ پر افرین و تحسین کے لیے بھی قلم میں پوری طاقت درکار ہے۔

آخر میں مسئلہ تحریف پر بھی نہایت معقول و مدلل بحث کی گئی ہے بہر حال کتاب احسن الفوائد کی حقیقت بیان کرنے کی بجائے صرف اتنا عرض کر دینا کافی سمجھتے ہیں کہ ہر ایک مومن جو اپنے اعتقاد کے حصار کو مستحکم کرنا ہے یا اپنے مذہب و ایمان کے حقائق سے واقفیت کا خواہاں ہے ہماری سفارش سے ایک ایک جلد حاصل کرے اگر خدا نخواستہ اسے معلومات عملیہ کا بیش بہا خزانہ محسوس نہ ہو تو ہم سے قیمت واپس لے سکتا ہے۔ افسوس ہے کہ نافرمانی دنیا کا یہ عالم کہ جب کوئی کتاب ختم ہو جاتی ہے اور دس گنا قیمت پر بھی دستیاب نہیں ہوتی تو دست تا سف مل کر حرمان نصیبی کا اظہار کیا جاتا ہے ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ احسن الفوائد کی موجودگی میں کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی ویسے بھی آپ کے کتب خانہ کی زینت ہوگی۔ آخر میں ہم حضرت گرامی منزلت سرکار عالی وقار مولانا الشیخ محمد حسین قبلہ پرنسپل مدرسہ محمدیہ سرگودھا کے قلم حقیقت رقم کی داد دیتے ہوئے ان کے اس علمی کار نمایاں پر مبارک باد عرض کرتے ہیں۔

۱۰۔ جریدہ فریدہ رضا کار لاہور کے تبصرہ نگار رقمطراز ہیں۔

احسن الفوائد شرح العقائد مصنف رسالہ سرکار صدوق العلماء حضرت شیخ ابو جعفر بن علی بن حسین بن موسیٰ بن ابویہ رحمۃ اللہ علیہ مترجم عمدہ اکتھین مولانا سید منظور حسین شاہ بخاری شارح علامہ محمد حسین صاحب پرنسپل دارالعلوم محمدیہ سرگودھا ضخامت ۵۲۰ صفحات کا غنہ سفید کتابت و طباعت پسندیدہ قیمت قسم اول دس روپے قسم دوم سات روپے ملنے کا پتہ مکتبہ الہمدانی دارالعلوم محمدیہ سرگودھا۔

یہ کتاب حضرت شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے عربی رسالہ اعتقاد یہ کی اردو شرح ہے۔ مترجم نے عربی متن بھی ساتھ دے دیا ہے۔ شروع میں پیش لفظ کے طور پر سرکار صدر اکتھین علامہ محمد حسین صاحب پرنسپل دارالعلوم محمدیہ کا پر مغز مقالہ علم کلام کی تدوین اور علماء شیعہ کے خدمات کے عنوان سے شامل ہے علم کلام کی تعریف علم کلام کی فضیلت علم کلام کی بلاغت

فہرست مضامین احسن القوائد

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۴	ہستی باری کے موضوع پر دلچسپ مقالہ	۳	علم کلام کی تدوین اور علمائے شیعہ کی خدمات
۷۵	استدلال بروجود خدا بطریق عرفاء	۰	علم کلام کی تعریف
۷۷	فروق دہریہ کے چند شکوک و شبہات کا ازالہ	۰	علم کلام کی فضیلت عقل کی روشنی میں
	ایہاں پانچ قوی شبہات کے مکمل جوابات دیئے گئے ہیں۔	۰	علم کلام و متکلمین کی فضیلت اہل بیت کی روشنی میں
۸۱	حدوث مادہ پر پانچ دلائل	۵	ائمہ اہلسنت کی مخالفت علم کلام
۸۷	انسانی جسم کے معجزات	۸	علم کلام کی تدوین
۸۹	چھوٹی سی کائنات	۹	حضرت صادق علیہ السلام کو ترقی دینے کے اسباب
۹۳	ڈارون کے نظریہ ارتقاء کا بطلان		بعض علماء متکلمین متقدمین و متاخرین کے جامع حالات
۱۰۱	سابقہ اباحت کا خلاصہ		اور خدمات کا تذکرہ از ص ۳ تا ص ۵۱ اس میں مکمل
۱۰۲	اثبات صانع پر ایک اتفاقی دلیل		ایک سر علماء اعلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔
۱۰۴	ایمان باللہ کے اخلاقی فوائد		باب اول توحید باری تعالیٰ کے متعلق شیعہ
	(یہاں آٹھ فوائد سے ذکر کئے گئے ہیں)	۵۶	کا اعتقاد
۱۰۸	خداوند عالم کی کتنی حقیقت تک رسائی ممکن نہیں ہے	۵۷	صانع عالم کا وجود بدیہی ہے یا نظری ؟
۱۱۱	کم از کم کس قدر معرفت خدا ضروری ہے۔	۰	خالق کائنات کی ہستی کا جمالی اقرار بدیہی ہے !
۱۱۳	صفات شہوتیہ اور ان کے عین ذات ہونے کا بیان	۶۲	استدلال بروجود خدا بطریق فلاسفہ و حکماء
	خداوند کی صفات کمالیہ غیر محدود ہیں۔	۶۴	حدوث عالم کی پہلی دلیل
۱۱۷	چند صفات شہوتیہ کا بیان (یہاں بارہ عدد صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے)	۶۷	دیہاں پانچ دلیلیں ذکر کی گئی ہیں)
۱۲۲	چند صفات مصلبیہ کا بیان (یہاں چودہ عدد صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے)	۶۸	استدلال بروجود خدا بطریق متکلمین
		۷۱	قرآنی طرز استدلال سے اس کی تائید
		۷۳	ائمہ طاہرین کے طرز استدلال سے تائید مزید
			ایک عجیب حکایت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۸۶	نفی جبر و تفویض کے متعلق اعتقاد	۱۳۳	توحید ذاتی کے دلائل و براہین
۱۸۸	الامر بین الامرین کی تحقیق		دیہاں آٹھ دلائل ذکر کے لئے ہیں
	چھٹا باب	۱۳۸	توحید صفاتی کا بیان
۱۹۱	خدا کی مشیت و ارادہ کا بیان	۱۴۴	توحید افعالی کا بیان
۱۹۲	شیخ مفید کی تنقید اور اس کا جواب	۱۴۹	توحید جہادی کا بیان
۱۹۴	بعض متنازع آیات کے متعلق توضیحی بیان	۱۵۲	توحید کے بعض دیگر مراتب کا اجمالی بیان
	ساتواں باب	۱۵۴	فرقہ مجسہد کا تذکرہ
۱۹۹	قضا و قدر کے متعلق اعتقاد	۱۵۶	آیات متشابہات کا صحیح مفہوم
۲۰۰	اس مسئلہ کی حقیقت سوائے ماسنحان فی العلم		سوائے خدا، رسول اور آل رسول ص کے اور کوئی
	کے اور کوئی نہیں جانتا۔		نہیں سمجھ سکتا۔
۲۰۲	اس نازک مسئلہ کی کچھ تشریح و توضیح	۱۶۴	دوسرا باب صفات ذات اور صفات فعل
۲۰۸	تکونی قضا و قدر کی تقسیم	۱۶۴	تیسرا باب تکلیف شرعی کے حسن اور اس کی
	آٹھواں باب		مقدار کا بیان
	فطرت و ہدایت کا بیان اور مغالطے فطرت کی	۱۶۶	شرعی تکلیف کے شرائط
	وضاحت		چوتھا باب
۲۱۱	معیار صداقت	۱۶۹	بندوں کے افعال کے متعلق اعتقاد
۲۱۴	دین اسلام کے فطری ہونے کا اثبات	۱۷۰	افعال تکونی و تشریعی کا باہمی فرق
	نواں باب	۱۷۰	نظریہ جبر کی رد اور بندوں کے فاعل محترم ہونے پر
۲۱۵	بندوں کی استطاعت کے متعلق اعتقاد		ادائیہ عقلیہ
۲۱۶	اس مسئلہ میں اختلاف اور حضرات شیعہ کے	۱۷۲	اس موضوع پر اولیٰ شرعیہ
	نظریہ کا بیان	۱۷۵	نظریہ تفویض کی رد
	دسواں باب	۱۷۶	چند شکوک و شبہات کا ازالہ
۲۱۸	مسئلہ ہدایت کی حقیقت اور اس کے متعلق اعتقاد		دیہاں پانچ عدد شبہات قویہ کے جوابات دیئے گئے ہیں
۲۲۲	خداوند عالم کو کبھی بوجہ جہل بدائیں ہوتا	۱۸۴	احادیث طینت کا حل
۲۲۳	عقیدہ ہدایت کی تحقیق اینق	۱۸۵	اشاعرہ کے مسئلہ کسب پر تنقید
۲۲۴	ہدایت مخدوں میں ہوتا ہے نہ مکشوف میں		پانچواں باب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲۸	اطلاقات روح	۲۲۶	روح محفوظ اور روح محمد اثبات کا بیان
۲۲۹	روح کے متعلق چار اہم اقوال کا بیان	۲۲۷	اجل محتوم وغیر محتوم کا بیان
	اور احقاقق ماہو الحق و باطل باطل	۲۲۹	روایات اہلسنت سے ہدایہ کی تائید
۲۵۴	روح کے جسم لطیف و فرائی ہونے پر دلائل		گیارہواں باب
۲۵۸	روح کے قدم و حرکت کی بحث	۲۳۱	مجاہد کا بیان
۲۵۹	خلقت اجسام سے قبل خلقت ارواح کا بیان	۲۳۲	ازالہ اشتباہ اور تہذیب
۲۶۰	عالم فرد و عبد الست کا اجمالی تذکرہ		بارہواں باب
۲۶۱	بعض شبہات کے جوابات	۲۳۵	روح و قلم کا بیان
۲۶۲	تناسخ کا صحیح مفہوم اور اس کا بطلان	۰	شیخ منیر کی تنقید
۲۶۶	روح کے فنا و بقا کی بحث	۲۳۶	قول فیصل
۲۷۰	روح کے بعض حالات کا بیان		تیرہواں باب
	سو گیارہواں باب		کرسی کا بیان
۲۷۱	موت اور اس کی حقیقت کا بیان	۲۳۷	کرسی کے منائے مذکور کی کتب لغت
۰	فاسد موت و حیات کا بیان		سے تائید مزید
۲۷۶	موت کو بکثرت یاد کرنے کے فوائد		عرش کا بیان
۲۷۸	عیار صداقت تمنائے موت ہے	۲۳۸	عرش کا صحیح مفہوم سمجھنے میں مسلمانوں کے اشتباہ
۲۸۰	عامۃ الناس کے موت سے ڈرنے کی وجہ		کی وجہ
۲۸۲	موت کے بے استدلال و گیر و گیر حاصل ہوتی ہے		عرش کے معانی کی تفصیل جمیل
۲۸۶	بیماری کے فوائد		استواء علی العرش کے مفہوم کی تحقیق
۲۸۸	موت اور نشیمن میں مشابہت	۲۳۹	موجودہ نظام تعلیم کے ناقص ہونے کا بیان
۲۹۲	خاتمہ ہمہ در حضور ائمہ عند اللہ ختم	۲۴۱	عرش الہی میں کیا ہے ؟
۲۹۳	موت طبعی و انتزاعی کا بیان	۲۴۳	اظہار حقیقت
	تسارہواں باب	۲۴۵	پندرہواں باب
۲۹۴	قبر میں سوال و جواب کے متعلق اعتقاد		نفس و روح کے متعلق اعتقاد
۲۹۵	عالم برزخ اور اس کے بعض شدائد کا بیان	۲۴۶	حقیقت نفس و روح کا معلوم کرنا مشکل ہے
۲۹۶	موت کے بعد دینیانیت میں مرنے والے پر کیا رہتی ہے ؟		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	دیہاں پانچ دلیلیں ذکر کی گئی ہیں	۲۹۷	منکر و نیکر کے سوال کی کیا ضرورت ہے ؟
۳۳۷	اعتقاد آخرت کے اخلاقی پہلو	۲۹۸	آیا ہر شخص سے قبر میں سوال ہوتا ہے ؟
۳۳۹	معاد جسمانی و روحانی کا اثبات	۳۰۰	کئی چیزوں کے متعلق سوال ہوتا ہے ؟
۳۴۱	منکرین کے چند شبہات مع جوابات	۳۰۱	فتنہ قبر کا اثبات !
۳۴۶	فنائے عالم گیر کا عقلی امکان علوم جدیدہ کی روشنی میں	۳۰۲	مغرب زدہ مسلمانوں کے رویے پر تنقید
	قیامت کبریٰ کا سماں اور حشر و نشر کی کیفیت	۳۰۳	بعض ارادات کے جوابات
۳۴۷	تفصیل قیامت پر اجمالی ایمان رکھنا چاہیے	۳۰۶	فتنہ قبر کن گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے ؟
۳۵۰	باب بیسواں	۳۰۸	عالم برزخ میں روئیں کس حال میں رہتی ہیں ؟
	حوض کوثر کا بیان	۳۱۰	بعض شبہات کے جوابات
۳۵۱	حوض کوثر کی کیفیت کا بیان		اٹھارواں باب
۳۵۲	حضرت امیر کے ساتھی کوثر ہونے کا اثبات	۳۱۲	رجعت کے متعلق اعتقاد
۳۵۳	حوض کوثر سے بعض صحابہ کے دور ہٹائے جانے کا بیان		مفہوم رجعت کی تعیین
۳۵۴	باب اکیسواں	۳۱۵	رجعت کا اثبات قرآن کریم کی روشنی میں
	شفاعت کا بیان	۳۲۰	اثبات رجعت احادیث معصومین کی روشنی میں
۳۵۷	شفاعت کا شرعی مفہوم اور اس کا اثبات	۳۲۱	کیفیت رجعت کے متعلق اجمالی اعتقاد رکھنا کافی ہے۔
	مقام محمود کی توضیح		اس سلسلہ میں بعض شبہات کے جوابات
۳۶۰	کون حضرات شفاعت کریں گے ؟	۳۲۲	رمضان رجعت میں کیا ہوگا ؟
۳۶۱	کن لوگوں کی شفاعت ہوگی اور کن کی نہ ہوگی ؟	۳۲۳	وفات عیسیٰ پر کئے گئے استدلال کے جوابات
۳۶۲	ایک ضروری وضاحت	۳۲۴	تناسخ کا مفہوم اور اس کے اقسام
۳۶۵	توبہ بھی باعث نجات ہے	۳۲۸	اس کے بطلان پر دلائل دیہاں دس دلائل بیان کئے گئے ہیں
۳۶۶	قبولیت توبہ کے شرائط کا اجمالی بیان		انیسواں باب
۳۶۷	شفاعت کے متعلق چند شبہات اور ان کے جوابات	۳۳۱	قیامت کبریٰ کا بیان
۳۶۸	باب بیسواں		اس کے شرعی مفہوم کی تعیین نیز جسمانی و روحانی کا بیان
	قیامت کے ضروری ہونے کا اثبات	۳۳۲	قیامت کے ضروری ہونے کا اثبات

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	کر کے گا	۳۷۱	وعدہ اور وعید خداوندی کے متعلق اعتقاد
۳۹۵	تیسواں باب	۳۷۲	تیسواں باب
"	عقباتِ محشر کے متعلق اعتقاد	"	نامہائے اعمال کے کھسے جانے کا بیان
۳۹۷	ان عقبات کا اثبات	"	ملائکہ کے موجود ہونے اور ان کے اقسام کا بیان
۳۹۷	ان سے جسمانی یا غیر جسمانی ہونے کی بحث		عبادت کا بیان
	اٹھائیسواں باب	۳۷۴	کرنا کاتین کے لغز کا وقت
۳۹۸	حساب و میزان کے متعلق اعتقاد	۳۷۵	شب و روز کے کاتب اعمال علیحدہ علیحدہ ہیں
"	حساب کا مفہوم کیا ہے؟	۳۷۶	کرنا کاتین نامہائے اعمال سرکار محمد کو آل محمد کی
۳۹۹	حساب لینے کا متولی کون ہوگا؟		خدمت میں پیش کرتے ہیں۔
۴۰۱	کن لوگوں کا حساب لیا جائے گا؟	۳۷۷	کتابت اعمال کے بعض اسرار کا بیان
۴۰۲	کن چیزوں کا حساب ہوگا؟	۳۷۸	چالیس برس کے بعد نگرانی کا شدید ہونا
۴۰۴	حقوق الناس کی شدت کا بیان	"	عالت مرض میں بدستور اعمال صالحہ کا کما جائنا
۴۰۷	ادائیگی حقوق کی ترغیب		چوبیسواں باب
۴۰۹	بروز قیامت خدائے تعالیٰ کے احتجاج کا بیان	۳۸۰	عدل خداوندی کے متعلق اعتقاد
۴۱۰	نامہائے اعمال کا پتھوں میں دیا جانا	"	یہ عقیدہ ضروریاتِ مذہب شیعہ میں ہے۔
۴۱۲	حقیقت میزان کا بیان	۳۸۱	افعال خداوندی کا مبنی بر تفضل ہونا۔
۴۱۳	دو شبہات اور ان کے جوابات	۳۸۳	
۴۱۴	قیامت میں تجسم اعمال کے بعض دلائل		پچیسواں باب
۴۱۸	اجابات و تکفیر اور موازنہ	۳۸۵	مقام اعراف کے متعلق اعتقاد
	انیسواں باب	۳۸۶	اصحاب اعراف کون بزرگوار ہوں گے؟
۴۱۹	جنت و دوزخ اور ان کے ضروریات دین سے	۳۸۸	اعراف میں کون لوگ رہیں گے؟
	ہونے کا بیان		پچیسواں باب
۴۲۰	جسمانی جنت و جہنم کا اثبات اور دیگر آراء	۳۹۰	پلصراط کے متعلق اعتقاد
	ناسدہ کا ابطال	"	ایک تاویل علی
۴۲۲	جنت و جہنم کے مخلوق و موجود ہونے کا اثبات	۳۹۱	پلصراط سے گزرنے کی وجہ!
	انزالِ ادا		روانہ عمل کے لئے کوئی شخص گناہ نہ کرے۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۷۳	قرآن عظمت کا اقرار زبانِ اخیر	۴۷۹	بہشت اور اس کے بعض لذائذ کا بیان قرآن کی روشنی میں
۴۷۷	تیسواں باب مقدار قرآن کے متعلق اعتقاد	۴۸۶	بہشت کے بعض اوصاف کا بیان احادیث کی روشنی میں
۴۷۸	مسند تحریف قرآن کو آماجگاہ اختلاف بنانے کی وجہ؟	۴۸۳	شدائد دوزخ کی اجمالی کیفیت
۴۸۱	مذہب تحریف کی تعیین	۴۸۸	عذابِ جہنم کا مختصر بیان بزبانِ حضرت امیرِ مسلم
۴۸۲	موجودہ قرآن کی تشریح از ائمہ اہلبیتؑ	۴۹۱	جنت و جہنم کا مخلوق و دوام
۴۸۶	شیعہ علماء اعلام کی تصدیق	۴۹۲	سبب خلود اہل جنت و جہنم
۴۸۷	شیعی روایات تحریف کا لازمی جواب	۴۹۵	انذارِ ضروری الانذار
۴۸۷	روایات اہلسنت سے قرآنی سورتوں میں تحریف	۴۹۷	بعض اہم شکوک و ادغام کا ازالہ
۴۸۷	روایات اہلسنت سے قرآنی آیات میں تحریف	۴۹۷	تیسواں باب
۴۸۹	ایک تاویل علیل کا ابطال	۴۹۷	کیفیت نزول وحی کا بیان
۴۹۱	قائمین تحریف کی دلیلیں	۴۹۸	وحی کی فلسفی و شرعی حیثیت
۴۹۵	بعد احراف کی تفسیر و تشریح	۴۹۸	قرآن، حدیث قدسی اور عام حدیث کا باہمی فرق
۴۹۷	لوگوں سے عطف و مدارات کرنے کا قسم	۴۹۸	وحی شیطانی کا تذکرہ
۴۹۸	آیات متشابہہ کی تاویل لازم ہے	۴۹۸	وحی کے اقسام ثلاثہ کا بیان
۴۹۹	چونتیسواں باب	۴۹۸	اکیسواں باب
۵۰۵	انبیاء و روضیاء کی ملائکہ پر فضیلت کا بیان	۴۹۸	یلۃ القدر میں نزول قرآن کا بیان
۵۰۵	سجدۃ تغلیبی کا ناجائز ہونا	۴۹۸	دو شہدوں کا ازالہ
۵۰۶	اس کا عدم جواز از روئے قرآن کریم	۴۹۸	بیسواں باب
۵۰۸	احادیث سیلِ سلیمانؑ	۴۹۸	قرآن کے متعلق اعتقاد کا بیان
۵۰۸	ائمہ معصومینؑ	۴۹۸	قرآن جناب رسول خدا کا معجزہ خالصہ ہے
۵۰۹	عقل سلیم	۴۹۸	قرآن کی معجزانہ حیثیت کیا ہے؟
۵۱۰	ایک عظیم شبہہ کا ازالہ	۴۹۸	فضائل قرآن اور اس کے ساتھ تسک کرنے کی تاکید
۵۱۱	ملائکہ کے وجود پر ایمان رکھنا ضروری ہے	۴۹۸	تلاوت قرآن کا ثواب
۵۱۳	ملائکہ کی خوراک	۴۹۸	قرآن حادث ہے نہ قدیم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۴۰	ائمہ اہلبیت کی امامت و خلافت کا اثبات	۵۱۳	ملائکہ کی کثرت تعداد
۵۴۲	عقیدہ مہدی کا اتفاقی ہونا	۵۱۴	ملائکہ کے انواع و اقسام کا اجمالی بیان
۵۴۵	حضرت مہدی اہلبیت رسول سے ہوں گے !	۰	بعض شکوک و شبہات کا ازالہ
۵۴۶	حضرت مہدی کی شکل و شمائل		پینتیسواں باب
	• • • ولادت باسعادت	۵۱۷	انبیاء اور ان کے اوصیاء کی تعداد کے متعلق اعتقاد
۵۴۷	ہر زمانہ میں حجت خدا کا وجود ضروری ہے	۰	حقیقت نبوت کا اجمالی بیان
۵۴۸	بعض شکوک و شبہات کا ازالہ	۵۱۸	شرائط و خصائص نبوت کا بیان
	چھتیسواں باب	۵۱۹	بشریت انبیاء علیہم السلام
	عصمت انبیاء و وائمہ اور ملائکہ کا بیان	۰	انبیاء و اوصیاء دو جہے رکھتے ہیں
۵۵۰	اس مسئلہ میں مسلمانوں کے اختلاف کا بیان	۵۲۰	کفار کے منشاۓ اشتباہ کی نشاندہی
۵۵۱	عصمت کی اصطلاحی	۵۲۱	تصویر کے دونوں رخ
	عصمت انبیاء کے دلائل	۵۲۲	ایک مشہور غلط فہمی کا ازالہ
۵۵۲	عصمت ائمہ کا اجمالی بیان	۵۲۳	بعثت انبیاء کی ضرورت اور غرض و غایت
	ستیسواں باب غلو و تنویف کا بیان	۵۲۶	انبیاء کی شناخت کا معیار
۵۵۵	شرک کی بدقولیاں شخصیت پرستی کا نتیجہ ہیں	۵۲۷	معجزہ کی تعریف ؟
"	دنیا میں شرک کی ابتداء	۰	معجزہ اور سحر میں فرق ؟
۵۵۶	بت پرستی میں تبدیلی ترقی	۵۲۹	نبی و رسول میں کیا فرق ہے ؟
۵۵۷	عام لوگ ہمیشہ بزرگان دین کے متعلق افراط	۵۳۰	انبیاء کی تعداد کتنی ہے ؟
	اور تفريط میں مبتلا رہے ہیں	۵۳۱	اولوالعزم کا مطلب کیلئے ؟
۵۵۹	مقام معرفت میں میاں زوری لازم ہے	۰	افضلیت رسول خدا بر جمیع انبیاء
"	غالیوں کی خدمت ارشادات معصومین کی	۵۳۲	شریعت اسلامیہ کی بعض خصوصیات
	روشنی میں	۵۳۵	ختم نبوت قرآن کریم کی روشنی میں
۵۶۲	غلو کے انواع و اقسام	۵۳۶	ختم نبوت احادیث نبویہ و ائمہ طاہرین کی روشنی میں
	فرد مغضہ کے عقائد کا بیان	۵۳۷	ختم نبوت عقل سلیم کی روشنی میں
۵۶۴	مغضہ کی خدمت ارشادات ائمہ کی روشنی میں	۵۳	چند شکوک و شبہات کا ازالہ
۵۶۶	فرد مغضہ فرد غالی کی ایک قسم ہے	۵۳	بجز ختمی مرتبت دیگر انبیاء پر ائمہ ہدیٰ کی افضلیت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	انسائیسواں باب اسلام اباء النبی والوصی کا بیان	۵۶۷	ابطال تفویض قرآن کی روشنی میں
۶۱۸	اس مسئلہ میں اختلاف کا بیان	۵۶۹	دینی امور میں تفویض کا بیان
۶۱۹	اسلام اباء النبی پر اولہ نقیہ	۵۷۱	متعلقہ مسئلہ میں صحیح شیعہ عقیدہ
۶۲۲	اولہ عقلیہ پر اسلام اباء النبی	۵۷۲	بارگاہ رب العزت میں حاجت طلب کرنے کا طریقہ
	چالیسواں باب تقیہ کا بیان	۵۷۳	چند شکوک و شبہات کا ازالہ ایمان نامہ پورے
۶۲۵	مفہوم تقیہ کی تعین اور اس کا اثبات		بارہ عدد شبہات کا مع ازالہ تذکرہ کیا گیا ہے
۶۳۱	تقیہ پر بعض عامہ کردہ اعتراضات کے جوابات		ارٹیسواں باب
۶۳۳	تقیہ کے اقسام	۵۹۸	ظالموں کے متعلق اعتقاد کا بیان
۶۳۴	ائمہ طاہرین کے افعال میں ظاہری اختلاف کی وجہ		حق و باطل کی باہمی معرکہ آرائی
	اکتالیسواں باب	۶۰۰	خلافت مملوئی کا اجمالی بیان
	سادات کرام کے متعلق اعتقاد کا بیان	۶۰۱	ائمہ اہلبیت اور خلفائے ثلاثہ کی خلافت
۶۳۸	اولاد علیؑ اولاد نبیؐ ہے	۶۰۲	برائت و بیزاری کا عقلی و نقلی ثبوت
۶۴۰	آل رسولؐ کی محبت واجب ہے	۶۰۵	مذہب شیعہ میں کسی کو گالی دینا سبائت نہیں
۶۴۲	بدعقیدہ ہونے سے شرف سیادت ختم ہو جاتا ہے	۶۰۶	مذہب شیعہ میں اصحاب باصفاء کی محبت جزء
۶۴۴	صحیح النسب سادات کا تائب ہو کر مرنا		ایمان ہے
۶۴۸	آل رسولؐ پر صدقہ حرام ہے	۶۰۸	صحابہ رسولؐ میں ہر قسم کے لوگ موجود تھے
۶۴۹	سادات کے لیے ثواب و عتاب دو گنا ہوتا ہے		حدیث اصحابی کا نجوم وضعی ہے
	سیالیسواں باب	۶۱۰	مگر بن امامت ائمہ اطہار کا انجام
	مجل اور مفصل احادیث کے بارے	۶۱۱	اہلبیت رسولؐ کے ساتھ امت کا سلوک
	میں اعتقاد	۶۱۲	متنبیین کے ساتھ حضرت امیرؓ کے جنگ نہ
۶۵۰	مجل و مفصل حدیث کی تشریف		کرنے کی وجہ
	ان حدیثوں کا حکم		حضرت علیؓ سے جنگ رسول خداؐ سے جنگ
	تینالیسواں باب		کے مترادف ہے
	حرمت و اباحت کے متعلق	۶۱۳	قاتلین انبیاء و ائمہ کا کفر
	اعتقاد کا بیان		افضلیت جناب سیدہؑ بر زمان عالمیان
		۶۱۵	مسئلہ فدک پر مختصر تبصرہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۵۸	حدیث کی تعریف	۶۵۱	اس مسئلہ میں اختلاف اقطار
۶۵۹	فن حدیث کی فضیلت	-	مصنف کی تائید
۶۶۲	فقہ دانکار حدیث	-	ضروری وضاحت
۶۶۶	ضرورت حدیث کے دلائل		پچوالیسواں باب
۶۶۹	احادیث اہلبیت عیس فی الحقیقت کوئی اختلاف نہیں		طب کے بارے میں وارد شدہ
۶۷۱	اختلاف احادیث کے علل و اسباب	۶۵۲	احادیث کے متعلق اعتقاد کا بیان
۶۷۳	اقسام و انواع حدیث کا بیان	۶۵۳	مرض و شفا کا منجانب اللہ ہونا
۶۷۵	تبادل و تراجم کا بیان	۶۵۴	اطباء کی طرف رجوع کرنے کا حکم
۶۷۵	حکام جود کی طرف رجوع کرنے کی ممانعت	۶۵۵	حفظان صحت کے بعض ذریعہ اصول
۶۷۶	علماء کرام کی عمومی نیابت کا بیان	۶۵۶	طب روحانی و جسمانی
۶۷۸	تتمہ جہد قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے		ائمہ اطباء کی تعلیم کردہ ادویہ سب لوگوں کے لیے
۶۷۹	ایک عجیب واقعہ		مفید ہیں
۶۸۱	کلام امام سے بعض مجمل آیات کا تشریحی بیان		پینتالیسواں باب
۶۸۶	خاتمہ کتاب		مختلف حدیثوں کے بارے میں اعتقاد

قطعہ تاریخ کتاب ہذا

نتیجہ فکر۔ شاعر اہل بیت سید ذریعہ حسین صاحب دزیر شیرازی۔ سرگودھا

اب تک چھپی نہ ہوگی ایسی کتاب شاید
تفصیل سے ہوں جس میں شیعوں کے سب عقاید
جس سے دزیر ہر اک کرتا ہوا استفادہ
وہ مخزن ہدایت ہے احسن الفوائد

سپا سربے قیاس

نہایت ناشکر گزاری ہوگی کہ اگر کتاب کی موجودہ طباعت
کے سلسلہ میں جناب اخلاص مآب اسحاق محمد مشتاق صاحب
آف گوجرانوالہ حال دارد نیو پورٹ برطانیہ کا شکریہ ادا نہ کیا
جائے جنہوں نے کتاب کی اس اشاعت میں کافی مالی تعاون
کیا ہے۔ جزا جملہ حسن البزار فی الدارین و شکر اللہ سعیم فی الکونین
بحوالہ نسیتی و آلہ الطاہرین ۔

دانا الاحقر محمد حسین الحقفی
بمختار العصر والزمانہ
۲۰ مئی ۱۹۹۹ء

اظہار تشکر و امتنان

فرمان رسولؐ کے مطابق یہ ناشکر گزاری ہوگی کہ کتاب مستطاب
احسن الفوائد فی شرح العقائد کی اس پانچویں طباعت کے سلسلہ میں پاشا قوم آف
چکوال کے سربراہ جناب الحاج منظور حسین پاشا چکوال حال وارد کرا لے (انگلینڈ)
کا شکر یہ ادا نہ کیا جائے جن کے مخلصانہ تعاون سے یہ کتاب اس وقت زیب تن و
صورت میں ایناء ملت کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ان کی
اس سعی جمیل کو شرف قبول سے نوازے اور ان کو ان کی اولاد امجاد کو اپنے حفظ و امان
میں رکھے اور توفیقات خیر میں اضافہ عطا فرمائے۔ بجاہ النبی والہ

مخلص دعا گو

دانا الاحقر محمد حسین النجفی

مجتہد العصر والزمان مدظلہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آناں کہ خاک را نظر کیسے کنند
آیا بود کہ گوشہ چشمے بنا کنند

عمرنا مستفین و مرتقین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنی قصینفات و تاہیات کو بعض بزرگ شخصیات کی طرف منسوب کرتے ہوئے ان کی خدمت میں ہدیہ کر کے اسے اپنے لئے سرمایہ عز و افتخار سمجھتے ہیں۔ چونکہ میں اس سلسلہ میں سرکارِ دہلی عصر ناموس دیر آیت اللہ العظمیٰ حجتہ اللہ الکبریٰ صاحب العصر والایمان حضرت حجتہ بن الحسن علی اللہ تعالیٰ فرجہ و سہل خیرہ سے زیادہ موزوں و مناسب کسی اور شخصیت کو نہیں سمجھتا۔ اس لئے اپنی اس ناپسندیدہ کتاب کو انہی کی بارگاہِ قدس میں پیش کر کے اسے شرف قبولیت بخشنے کی تقاضا کر رہا ہوں۔ ع

مگر قبول آفتد زہے عز و شرف

فاقول یا مولا فی جنتک بمناعہ مزجاة تفضل علی بالقبول والاحسان
بحق ابائک الکرام علیک وعلیہم القلوۃ والسلام - ع
زچشم آستین بردار و گوہر امانشاکن

انا لاجی رحمۃ رب الکریمین

الاحقر محمد حسین عفی عنہ
۱۴ ذی الحجہ ۱۳۸۴ھ بمطابق ۱۶ اپریل ۱۹۶۵ء
بروز شنبہ

پیش لفظ

علم کلام کی تدوین اور علماء شیعہ کے خدمات

مندرجہ ذیل مضمون جس کا عنوان آدر مذکور ہے۔ آج سے چند سال قبل رسالہ علیہ البقی کے خصوصی نمبر محمدیہ جنتی میں شائع ہو کر قوم سے خراج تحسین حاصل کر چکا ہے اب جب کہ ہمارے کتاب احسن الفوائد فی شرح النفاہین جو رہی ہے۔ ہم نے موضوع کی مناسبت کے لحاظ سے اس مضمون کو بطور مقدمہ اس میں شامل کرنا انسب خیال کیا چنانچہ مفید اضافہ کے بعد مقدمہ مکمل کر کے اسے درج کیا جا رہا ہے اور اس مضمون کے آخر میں حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے مختصر حالات اور ان کے رسالہ اعتقاد یہ کی اہمیت پر کچھ تبصرہ بھی کر دیا گیا ہے اور یہ سب کچھ اس لئے کیا گیا ہے کہ حتی الامکان ہمارے یہ علمی پیش کش ہر حیثیت سے مکمل و مختتم ہو۔ و ما توفیقی الا باللہ۔

علم کلام کی تعریف | علم کلام وہ علم ہے کہ جس میں اعتقادات حقیقہ ایمانیہ اور معارف اسلامیہ ربانیہ کا اولہ و براہین تفصیلیہ یقینیہ سے اثبات اور ان پر وارد شدہ اعتراضات کے جوابات دیے جائیں۔ ان اعتقادات و معارف کا اصل الاصول مسئلہ توحید ہے۔

علم کلام کی فضیلت عقل سلیم کی روشنی میں | ارباب دانش و نبش پر خفی و مستور نہیں ہے کہ کسی علم کی قیمت و بلندی یا خست و پستی کا معیار و میزان اس علم کے موضوع کی شرافت یا خست ہوتی ہے جس علم کا موضوع جس قدر عظیم و خفیر ہوگا اسی قدر وہ علم جلیل القدر و عظیم الشان ہوگا اور جس علم کا موضوع جس قدر خفیس و خفیر ہوگا اسی قدر وہ علم بے قدر و قیمت و خفیس ہوگا۔ بنا بریں چونکہ علم کلام کا موضوع ذات باری و عایت مطلقہ ہے لہذا ہر شے کے ذات باری ہر شے سے اشرف و اعلیٰ اور افضل و ارفع ہے بلکہ باقی اشیاء کو اس ذات خدا جلّال کے فضل و کمال کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں۔ این التراب و رب الارباب تو جس علم کا موضوع یہ ذات باریکات ہوگی وہ علم یقیناً دیگر سب علوم و فنون سے اشرف و اعلیٰ ہوگا۔ کمال یحییٰ۔

علم کلام و مکملین کی فضیلت احادیث معصومین کی روشنی میں | اس علم کی عظمت و جلالیت اور

اس کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنے کے لئے حافظان دین و عامیان شرع متین حضرات آئمہ معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین نے مختلف طرق و اسالیب سے اس علم کی عظمت و بجلالت لوگوں کے ذہن نشین کرانے کی مسلسل کوشش فرمائی ہے کبھی تو براہ راست اس علم کی شرافت و بزرگی بیان فرمائی اور کبھی اس علم کے علماء کی عظمت شان و رفعت بیان کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ پہلے سلسلہ میں سر کاہنجی مرتبت صلعم فرماتے ہیں اَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَةُ الْجَبَامِ - دین کی اصل بنیاد معرفت باری ہے (کتاب توحید الشیخ الصدوق علیہ الرحمہ) اسی طرح حضرت امیر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَةُ دِينِ حَقِّ كِبَلِ كُرْسِيِّ مَعْرِفَةِ خَلْقِ بَعْدِ رَجْعِ الْبَلَاءِ انِ خَلْقَتْ سَیِّئًا بِرَہے کہ اس علم کو باقی سب علوم پر ترجیح و تقدیم حاصل ہے اور دوسرے سلسلہ میں حضرت معصومین علیہم السلام نے اس علم کے علماء کی رفعت و عظمت بیان کرتے ہوئے انہیں عباد و زما و بلکہ دیگر سب علوم کے علماء و فضلاء پر افضلیت و اشرافیت کی سند عطا فرمائی ہے چنانچہ معاویہ ابن عمار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ کے شیعوں میں سے ایک شخص ایسا ہے جو آپ کی فرمائشات و تعلیمات کو کثرت کے ساتھ نقل کرتا ہے اور اس کے ذریعہ مخالفین کے دلوں میں مذہب حق کو جاگوں کرتا ہے اور کمزور شیعوں کے اعتقاد کو محکم و مضبوط کیا وہ افضل ہے یا وہ عبادت گزار و زاہد شب زندہ دار جو اس سابقہ فضیلت سے محروم ہے۔ اُن جناب نے فرمایا کہ وہ عالم جو مخالفین کا دفاع کرے اور ہمارے ضعیف الاعتقاد شیعوں کے اعتقاد کو محکم کرے وہ ایسے بزرگ عابدوں سے بہتر و برتر ہے (امسول کافی) اسی طرح انہی حضرات کے منقول ہے کہ:-
عَلَمَاءُ شِيعَتِنَا صَادِقُونَ فِي الشَّجَرِ الَّذِي يَلِي ابْلِيسَ وَ عَنَ اَرَجِيَّتِهِ يَمْنَعُو نَهُمْ
عَنِ الْخُرُوجِ عَلَى ضَعْفٍ وَ شِيعَتِنَا وَ عَنِ اَنْ يَتَسَلَطَ عَلَيْهِمْ ابْلِيسُ وَ شِيعَتُهُ النَّوَاصِبُ
اِلَّا فَمِنْ اَمْتَصِبَ لَذَائِكَ مِنْ شِيعَتِنَا كَانَ اَفْضَلَ مِنْ جَاهِدِ الزُّوْمِ وَ التُّرْكِ وَ الْخُزْدِ
الْفِ الْفِ مَرَّةً لَا نَدَّ يَدُ فَمِنْ عَنِ اَدِيَانِ مَحْتَبِنَا وَ خَالِكٍ يَدُ فَمِنْ عَنِ اَبْدِ اَنْهَمْ

فرمایا ہمارے شیعوں کے علماء اعلام اس سرحد پر ڈیر و زن ہیں جو شیطان اور اس کے سرکش، اعدا و انصار سے ملتی ہے وہ شیاطین کو اور اُن کے پیرو کار و خوارچ و نواصب کو ہمارے کمزور شیعوں پر غور و ج کرنے اور ان پر مسلط ہونے سے روکتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ہمارے علماء شیعوں میں سے جو شخص اس مجہم کو سر کرنے کے لئے سینہ سپر ہو جائے وہ ترک و غرہ کے گتار سے جہاد کرنے والوں سے بڑا بزرگ مرتبہ افضل و اعلیٰ ہے کیونکہ یہ عالم دین ہمارے جہتوں کے دین کی حفاظت و مراست کرتا ہے اور وہ مجاہدان کے بدقون کی حفاظت کرتا ہے۔ پس جو فرقہ دین اور ابدان میں ہے وہ جی تغافل سے ان کی محافظت کرنے والوں کے اجر و ثواب میں بھی ہے۔ اور بنی الجہم علی نقی علیہ السلام سے مروی ہے۔ لَوْلَا مَنْ يَتَّقِي بَعْدَ غَيْبَةِ قَائِمِكُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ الدَّاعِينَ اِلَيْهِ وَ الدَّالِّينَ عَلَيْهِ الدَّاعِينَ

عن دینہ یحییٰ اللہ والنقدین لضعفاء عباد اللہ من شاک ابلیس و مردئہ ومن فخانہ
النواصب الذین یمسکون ازمتہ قلوب ضعفاء الشیعۃ کما یمسک السیفۃ سکا فہا
لما یبقی احد الا ارتد عن دین اللہ اولئک ہم الا فضلون عند اللہ عز وجل۔ فرمایا اگر قائم
آئی محمدؐ کی غیبت کبریٰ کے بعد ایسے علمائے اسلام موجود نہ ہوتے جو آنجنابؐ کی ہر گونہ دعوت دیتے ہیں اور
ان جناب کے وجود دومی جو کی دعوت دیتے اور راہبری کرتے ہیں اور ان کے دین حق سے دلائل ربانیہ کے ساتھ
مداغت کرتے ہیں اور کمزور، بندگان خدا کو شیاطین کے شکنجوں سے اور ان ناصیوں اور خاریجیوں جو کمزور شیعوں کے
دلوں کی باگ ڈور کو اس طرح پکڑتے ہیں جس طرح کشتی اپنے تئیں نہایت کمزور سے نجات دھندلکا راولاتے ہیں تو ایک
 آدمی بھی ایسا باقی نہ رہتا جو دین الہی سے منہ پر اور برگشتہ نہ ہو جائے۔ پس اس دور پر حق و پراشوب میں جو کچھ دین و دنیا
موجود اور اسلام و ایمان کے کچھ کتنا مشہور ہیں یہ سب ایسے علمائے اسلام و متکلمین اسلام کے وجود دومی جو کہ برکات
ہیں اس لئے یہ حضرات خداوند عالم کے نزدیک سب لوگوں سے افضل ہیں رفیعہ المریہ و استحقاق طہری

امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ان جناب نے فرمایا کہ جس شخص کا مطنع نظر ہو کہ اہل ایمان سے نصاب
خوارج کا دفاع کرے اور ان کے اور ان کے ناقص الیاء و مذہب کے نقائص و عیوب نکال کر انہیں ذلیل و خوار کرے
اور سرکار محمدؐ و آل محمدؐ علیہم السلام کے مذہب حق کی صداقت و حقانیت کو ثابت کرے تو خداوند عالم ملائکہ جنت کا
مطنع نظر اس کے لئے مکانات و قصور تعمیر کرنا قرار دے دیتا ہے اور اس کی ہر ہر دلیل و محبت کے عوض جودہ نوافین
پر قائم کرتا ہے۔ خداوند عالم جنت میں اس قدر ملائکہ کو اس کے مکانات و عمارات کی تعمیر میں لگا دیتا ہے جن کی تعداد
دوئے زمین والے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے اور ملائکہ اتنے ہیں کہ ان میں سے ایک ایک فرشتہ سب زمینوں اور
آسمانوں کو اٹھا سکتا ہے۔ پس ایسے عالم بہاد کے لئے جنت میں اس قدر نعمات و عطاات ہیں کہ لا یعرف قد دھا
الآ رب العلمین کہ ان کی جلالت و منزلت کا صحیح اندازہ رب العالمین ہی لگا سکتا ہے (عماد الاسلام وغیرہ)
آئمہ اہل بیت علیہم السلام نے اس قسم کی اعادیت فضیلت بیان کر کے اپنے شیعوں اور نامیواؤں کو علم کلام کی تحصیل
کی جو ترغیب و تحریک دلائی ہے اس سے خود ان سر مشیہ ہائے علم و معرفت کی اس علم کے ساتھ لگاؤ و وابستگی اور
اس کی ترویج و ترقی میں دلچسپی لینے کا قدرے اندازہ بھی ہو جاتا ہے۔

آئمہ اہل سنت کی مخالفت علم کلام | جس زمانہ میں حضرات مصروف علم کلام کی ترویج و ترقی کے
لئے یہ مساعی جیل فرما رہے تھے یہ ایسا دور تھا کہ اس میں آج
کل کے علم برداران علم کلام کے آئندہ بزرگان کے اس سلسلہ میں سر دھری وجود کا یہ عالم تھا کہ وہ اسی علم کی تعلیم و تعلیم کی
حرمت کے فتوے صادر کر رہے تھے اور اس کے پڑھنے والوں کی ہر طرح توہین و تذلیل کر کے ان کی ہمتوں کو لپیٹ

جو اس سلسلہ میں پیغمبر اسلام اور ان کی اولاد اطہار علیہم السلام کے تعلیمات و ارشادات سے سرسبز و سرشار تھے انہیں کرتے۔ حضرات معصومین نے ان دو گروہوں کے اختلاف طوائف کے پیش نظر اقل الذکر گروہ کی مذمت اور ثانی الذکر حضرات کی مدح فرمائی ہے۔ اس تاویل کی شاید وہ روایت ہے جو اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہو آپ نے اس وقت ارشاد فرمائی جب کہ ایک شامی ان جناب کے اصحاب سے مناظرہ کرنے کے لئے آیا تو آپ نے جناب یونس بن عبد الرحمن کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا یونس لو کنت تحسن الکلام۔ اسے یونس کاش تم علم کلام میں مہارت رکھتے ہوتے اور آج اس شامی سے بحث کرتے۔ اس پر یونس نے عذرا ہی کرتے ہوئے عرض کیا کہ آقا میں نے اس لئے اس کے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی کہ میں نے آپ کو اہل کلام کی مذمت کرتے ہوئے سنا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا انما قلت لہذا و لی اذ انت کو انا اقول و صا و الی ما یریدون (اسے یونس تجھے مطلب سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے) میں نے ان کی مذمت اس صورت میں کی ہے کہ اگر وہ اسے ترک کر دیں جو کچھ میں کہتا ہوں۔ اور وہ اپنی... خود ساختہ دلیلوں سے کام لیں۔ (اصول کافی ص ۹۹ طبع نو کشتہ)

پس معلوم ہوا کہ اگر اس علم کا سرچشمہ آمد بدنی کو قرار دے کر انہیں سے فیض حاصل کیا جائے تو اس صورت میں نہ صرف یہ کہ یہ علم جائز۔ بلکہ مستحب بلکہ بعض حالات میں واجب ثابت ہوتا ہے۔ یا ان کی تعلیمات مقدسہ کو پس پشت ڈال کر اپنے قیاسی و اختراعی دلائل سے کام لینا جائز نہیں ہے۔ ورنہ ان تمام لوگوں کو ناجی تسلیم کرنا پڑے گا جو ملامت مستقیم سے محروم ہیں مگر وہ اپنی گمراہی کو اپنے قیاسات سے عین رشد و ہدایت تصور کرتے ہیں۔ ولا یقول بہ احد۔

جواب دو قسم۔ متکلم دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ فطرتاً ہیے کمزور واقع ہوتے ہیں کہ اگرچہ وہ حق کی تائید کرنا چاہیں لیکن وہ اس عہد و برائیں ہو سکتے بلکہ مخالف سے مغلوب و متہور ہو کر بجائے حق کی نصرت و تائید کے الٹ اس کی توہین و تذلیل کا باعث بن جاتے ہیں۔ دوسرے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس مہم سے کاشف عہدہ برآ ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں اور مخالفین کا ناطقہ باحسن و جہ بند کر سکتے ہیں۔ حضرات معصومین نے اول الذکر کو اس کی ممانعت فرمائی ہے اور ثانی الذکر کو اس کی ترغیب و تحریص دلائی ہے۔ اس کا ثبوت بھی کلام معصوم سے ملاحظہ ہو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بعض اصحاب کو کلام سے روکا اور بعض کو اس کا حکم دیا تو معاصرین میں سے بعض نے یہ تفسار کیا کہ مولانا میں کیا راز ہے کہ آپ نے ایک کو کلام کی ممانعت فرمائی ہے اور دوسرے کو اس کا حکم دیا ہے۔ امام عارفین نے فرمایا ہذا البصیر بالحق و اذنی منہ۔ کہ میں نے اس لئے اسے اجازت دی ہے کہ یہ اگر قائم کرنے میں اس پہلے شخص سے زیادہ با بصیرت اور کلام کرتے ہیں زیادہ رفیق و مدارات برتنے والا ہے۔ پس ان حقائق سے واضح ہو گیا کہ ان حضرات کی ممانعت فقط بعض مخصوص لوگوں کے لئے بعض مخصوص وجوہ کی بنا پر ہے نہ علی الاطلاق۔ کمالا

يُخْفَى عَلَيَّ مِنْ لَدُنْكَ فِي الْمَامِ بِالْكَلامِ اس کے اہل کو تو یہ بیان تک اس طرے سے متوجہ فرمایا ہے کہ ارشاد فرمایا
 خاصوہم و بینوا للہم الہدی الذی انتم علیہ و بینوا للہم ضلالہم و باہلوہم
 فی علی علیہ السلام تم منافقین سے مباحثہ کرو اور ان کے سامنے اپنی ہدایت و حقانیت کا بیان کرو جس پر
 تم ہو۔ اور ان کی منکرات و گمراہی کو ان پر واضح کرو۔ اور علی علیہ السلام کے سلسلہ میں مباہلہ بھی کرنا چاہئے تو کہ گذرے۔
 و کتاب العیون و الحاسن شیخ المفید

جواب سوم۔ آئمہ اطہار کے بعض اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ جس کلام و جدال کی ممانعت
 و قدح وارد ہوئی ہے اس سے مراد وہ کلام ہے جو بطریق غیر احسن ہے۔ اور جس کی مدح و ثنا وارد ہوئی ہے اس سے مراد
 وہ جدال ہے جو بطریق احسن ہو چنانچہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق
 علیہ السلام کی خدمت میں یہ روایت پیش کی گئی کہ جناب رسول خدا نے دین کے بارے میں جدال و کلام کرنے کی
 ممانعت فرمائی ہے یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا لہ ینہم مطلقاً و لکن نہی عن الجدال الّتی ہی غیر
 احسن اما سمعون قول اللہ ولا تجادلوا اهل الکتاب الا بالخی ہی احسن وقولہ
 تعالیٰ فاد الی سبیل مہتک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ و جادلہم بالّتی ہی احسن۔ الخ
 یعنی ان حضرات نے علی الاطلاق جدال و کلام کی ممانعت نہیں فرمائی بلکہ اس جدال سے روکا ہے جو غیر احسن طریقہ پر
 ہو۔ کیا تم خداوند عالم کا یہ ارشاد نہیں سنتے؟ کہ اہل کتاب کے ساتھ جدال نہ کرو مگر احسن طریقہ سے۔ دوسرے مقام پر
 ارشاد فرماتا ہے۔ راہینہ پروردگار کے راستہ کی طرف حکمت اور مہر و عفو حسنہ کے ساتھ دعوت دو۔ اور احسن طریقہ کے
 ساتھ کلام و جدال کرو۔ (احتجاج طبرسی) اس سے معلوم ہوا کہ صرف جدال غیر احسن منزع ہے نہ جدال احسن بلکہ وہ
 تو شر نامرغوب و مطلوب ہے۔ وہ تو القصور۔

علم کلام کی تدوین | اگرچہ علم کلام کے منزع و موبہ کے بارے میں لوگوں نے بہت اختلاف کیا ہے اور ہر شخص
 نے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق اس فضیلت کا تاج کسی شخص کے سر پر رکھا ہے بعض نے
 واصل ابن عطا کو اس مشرت سے نوازا ہے (اولیٰ سید علی) اور بعض نے ابوالبہل علقم کو اس فضیلت کا تاج پہنایا ہے
 (الکلام شہلی) لیکن ہماری ناقص رائے ان سب حضرات سے مختلف ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیگر اسلامی علوم مثلاً
 فقہ و تفسیر و اخلاق وغیرہ کی طرح اس عظیم القدر علم کا سرچشمہ بھی خود صاحب شریعت عز و جل قانون اسلام مدینۃ العلوم
 حضرت سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ اگر کسی صاحب کرامت میں کچھ شک و شبہ ہو تو وہ
 ان حضرات کے ان احتجاجات و استدلالات کو ملاحظہ کرے جو ان جناب نے مختلف مذاہب و ادیان کے لوگوں کے
 سامنے پیش فرما کر ان کے مذاہب باطلہ کا ابطال اور مذہب اسلام کا اثبات بطریق احسن فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں

احتجاج طبرسی اور راجہ بھارالو اور کاما مہادی کی کافی ہے اور اس جناب کے بعد اس علم کی اہمیت و عظمت کے پیش نظر ان کے حقیقی جانشین حضرات آئمہ عظام بریں صلوات اللہ علیہم اجمعین کے بعد دیگرے اپنے اپنے دور میں بحسب تقاضائے عہد و زمان و مکان اس علم کی نشر و اشاعت فرماتے رہے اور اپنے عہد سرائیہ سے متعدد بالکمال مکتبہ و پیداکر کے لوگوں کی رشد و ہدایت اور بخارج و فلاح کے لئے بہت کچھ سامان متیا فرمادیا۔

اس سلسلہ میں حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوٰۃ والسلام مثل دیگر فضائل و فاضل کے دیگر سب معصومین سے پیش نظر آتے ہیں بلکہ صاحب اعیان الشیعہ نے قریباً ہر ایک صاحب اعیان الشیعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہواقل من سن ما یستحق علیہ السلام آپ پہلے وہ بزرگ ہیں جنہوں نے علم کلام کی طرح ڈالی۔ صاحب اعیان الشیعہ اعلیٰ اللہ مقامہ کی یہ رائے گرامی جاری ناقص رہنے سے کچھ تضاد و تباین نہیں رکھتی کیونکہ حضرت امیر علیہ السلام کو ہی اس علم جلیل کا سرچشمہ و مخترع تسلیم کر لیا جانے تو بھی مطلب وہ ہی ہے جو ہم نے عرض کیا کہ اگر کوئی جناب کا علم بھی تو مشکوٰۃ نبوت کے نور سے ہی متعین و مکتب ہے۔ دروازے سے وہ ہی کچھ ملتا ہے جو مکان کے اندر ہو۔ (اذا مدینۃ العلاء علی بابہا) اس سلسلہ میں اس جناب کے وہ خطبات و احتجاجات جو آپ نے مختلف مکاتیب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے سامنے مختلف موضوعات پر بالعموم اور اپنی خلافت و وصایت کے اثبات اور اپنے مد مقابلین کے اوجہ خلاف کے ابطال میں ارشاد فرمائے ہیں۔ بالخصوص اس امر کا قطعی ثبوت ہے۔ جناب ابوالائمہ الطاہرین کی طرح ان کے بعد دیگر سب آئمہ دین بھی اس علم کی ترویج و ترقی میں برابر حصہ لیتے رہے ہیں خاص کر حضرات امامین چاہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور پھر ان میں سے بھی حضرت صادق نے اس سلسلہ میں وہ زہریں خدمات انجام دی ہیں جو رہتی دنیا تک سنہری حرکت سے لکھی جائیں گی اور ہمیشہ اہل علم و انصاف سے خراج تحسین و آفریں حاصل کرتی رہیں گی۔

اس کی متعدد وجوہ ہیں۔

حضرت صادق علیہ السلام کے علم کلام کو یاد دہانی دینے کے علل و اسباب | وجہ اول۔ چونکہ اس وقت حکومت بنی امیہ کو زوال آرہا تھا۔ اور حکومت بنی عباسیہ کا سبب بنیاد رکھا جا رہا تھا۔ اول الذکر اپنی حکومت کو بچانے اور ثانی الذکر اپنی حکومت کو بنانے کی تدابیر میں مشغول و مہمک تھے۔ اس طرح حضرات صادق علیہما السلام کو اسلامی حقانیت کے نشر و اشاعت اور بالخصوص علم کلام کی ترویج و ترقی کا اچھا موقع مل گیا۔

وجہ دوم۔ اب تک کلام کا کام صرف اسلامی عقائد و نظریات کا اثبات تھا لیکن جب حضرت صادق علیہ السلام کے عصر میں منصور و واثقی نے دنیا کی تمام زبانوں کی علمی و فنی کتب کا عربی زبان میں ترجمہ کرنا شروع کیا تو ان کو پڑھ کر سیکھنے والے مسلمانوں کے عقیدے میں متزلزل ہو گئے۔ اس لئے اس وقت علم کلام کے دوسرے شعبے کی طرح ڈالی گئی اور یہ دوسرا شعبہ علم کلام وہ تھا جو فلسفہ و زبان کے مقابلہ کے لئے ایجاد ہوا۔ اس طرح علم کلام اگرچہ ابتدا میں ایک مختصر اور

سادہ سا علم تھا لیکن رفتہ رفتہ اس میں جن چیزوں کا اضافہ ہوتا گیا ان کے اقتدار سے اب علم کلام و چیزوں کے غیبی راز کا نام ہے۔

۱۔ اسلامی عقائد کا اثبات۔

۲۔ فلسفہ ملاحدہ و دیگر مذاہب باطلہ کا رد اندر میں مقالات چوکہ مسلمانوں کے عقائد میں تزلزل پیدا ہو رہا تھا۔ اس کے ازالہ کے لئے حضرت صادق علیہ السلام نے اس طرف خاص توجہ مبذول فرمائی اور علم کلام کی ترویج و ترقی میں نمایاں حصہ لیا۔

و جبکہ مہموم دور چوکہ اہل اہل اسلام فقط عربوں تک ہی محدود تھا جس کی تیسہ تہ میں ایک قسم کا جمود و خمول پایا جاتا ہے لیکن جو اس اسلام کو زیادہ وسعت بخشی اور ایرانی و یونانی اور یونانی و عجمی و غیرہ اقوام اسلام کے حلقہ میں آئی شروع ہوئی تو عقائد کے متعلق نقطہ آفرینیاں اور ہر ایک بینیاں زیادہ شروع ہو گئیں اس طرح اس علم کی اہمیت و عظمت اور بڑھ گئی اور عام و خاص اس کی اہمیت و افادیت کو ماننے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت صادق نے تعلیمات اسلامیہ کی نشر و اشاعت کے لئے جو مد سترہ عالیہ قائم کیا تھا جس میں اطراف و اکناف عالم سے آئے ہوئے تفسیر باچار بنز ار متطہ ثانی علوم ربانیہ یعنی علوم و فنیہ کسب فیض کر کے اپنی تشنگی علم و معرفت کو بجھاتے تھے و از متیر محقق علی علیہ الرحمۃ صلی علیہ السلام اس میں سے عالیہ سے جہاں اور اسلامی علوم و فنون مثل فقہ و حدیث و تفسیر اور اخلاق کے ہزاروں فضلاء و فارغ التحصیل ہو کر نکلے گا اس اس نے میوں بالکمال مشتمل بھی پیدا کئے۔ ان میں سے چند لایاں شخصیات کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔

ایضاح: مضمون کے حوالے سے اس سلسلہ میں صرف انہی اصحاب و علماء کا اہتمام کیا گیا ہے جنہوں نے صرف تقریریں نہیں بلکہ بذریعہ تحریر بھی اس علم جلیل کی نشر و اشاعت میں حصہ لیا۔ اسی طرح یہاں ان کی صرف انہی کتب کا تذکرہ کیا جائے گا جو انہوں نے اسی موضوع پر لکھی ہیں۔

۱۔ عیسیٰ بن روضہ۔ جناب نجاشی نے اپنی کتاب رجال نجاشی مشہور کتاب کا متعلقاً جید الکلام
ولہ کتاب فی الامامة کہ یہ بڑے بلند پایہ متکلم تھے۔ انہوں نے مسئلہ امامت میں ایک کتاب لکھی ہے۔ اگرچہ
ابن ندیم نے اور بعض دیگر ارباب رجال نے یہ لکھا ہے کہ جناب علی ابن اسماعیل مثنوی اقل من تکانہ علی مذہب
الامامیہ و ضعت کتابا فی الامامة سماہ بالکامل کہ یہ پہلے بزرگوار ہیں جنہوں نے مذہب امامیہ میں
مسئلہ امامت پر کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے کامل رکھا۔ فقیر ست ابن ندیم کیکن صاحب اعیان الشیعہ نے اس میں
اختلاف کرتے ہوئے جناب عیسیٰ بن روضہ کو یہ پایہ مصنف قرار دیا ہے اور بظاہر انہی کی رائے گرامی صحیح معلوم ہوتی ہے کہ
یہ جناب مثنوی پر مقدم ہیں کیونکہ یہ بزرگ منصور و رافضی کے عہد میں تھے۔ اور جناب مثنوی یاروں و ماموں کے دور میں۔

مستوفی اداسطہ قرین و دوسرا

۲۔ عبد الرحمن بن احمد العسكري۔ جناب بخشش نے اپنے رجال ص ۱۶ طبع ممبئی پر ان کے متعلق لکھا ہے

متکلم من اصحابنا احسن ۔ یہ ہمارے حضرات شیعہ میں سے بڑے متکلم اور عمدہ مصنف ہیں انہوں نے امامت کے موضوع پر ایک کتاب بنام کامل تصنیف فرمائی۔ (قرن دوم)

۳۔ ابو جعفر محمد ابن علی المعروف بمومن طاق۔ علم کلام کے بڑے ماہر تھے۔ ابن ندیم نے فہرست صنف ۲ پر ان کے متعلق لکھا ہے کہ کان منکلمنا حاذقا کردہ بڑے ماہر اور عاذق متکلم تھے۔ انہوں نے اپنے مناظرات کی وجہ سے فم الیقین پر قافیہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ اسی لئے وہ ان کو مومن طاق کی بجائے شیطان طاق کہتے تھے سوا د اعظم کے امام اعظم کے ساتھ مختلف موضوعات و مسائل پر ان کے بڑے دلچسپ مناظرات کتب سیر و تواریک میں موجود ہیں جو جو خرافات طوائف ان سب کا بیان تو یہاں نہیں ہو سکتا۔ البتہ ہار و ران ایبانی کے جلائے ایمان کی خاطر ان کا ایک مختصر سا مناظرہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔

مومن طاق کا ایک دلچسپ مناظرہ | ایک مرتبہ امام اعظم نے ان سے طنزاً کہا کہ تم جو کج رجعت کے قائل ہو۔ اس لئے مجھے پانچ سو دینار قرضہ دے دو۔ زمانہ رجعت میں جب ہم واپس آئیں گے۔ اس وقت واپس لے لینا۔ مومن طاق نے رجعت کہا کہ مجھے قرضہ دینے میں تو کوئی تاثر نہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ رجعت کے احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اس زمانہ میں دشمنان اہل بیت مسخ ہو کر اٹھیں گے۔ لہذا تم مجھے اس امر کا کوئی ضمان دے دو کہ جب تم اس وقت اٹھو گے تو انسان ہی ہو گے (مجالس النورین) ابن ندیم نے ان کی آٹھ تصانیف کا تذکرہ کیا ہے جن میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ کتاب الامامۃ۔ کتاب الرد علی المعتزلہ۔ کتاب الرد علی المفسدہ۔ کتاب الاستطاعہ (متوفی اواسط قرون دوم)

۴۔ زرارہ ابن اعین۔ جناب بخاشی نے ان کے متعلق لکھا ہے۔ شیخ اصحابنا فی زمانہ وقت مقدمہ وکان قائم یا فقیہا منکلمنا شاعر ادیباً۔ یہ جناب اپنے زمانے میں ہمارے اصحاب شیعہ کے بزرگ اور فضل کمال میں ان پر مقدم تھے اور وہ بیک وقت قاری، فقیہ، متکلم، شاعر اور ادیب تھے جناب شیخ صدوق کا بیان ہے کہ میں نے ان کی ایک کتاب استطاعت و جبر کے مسئلہ پر دیکھی ہے (اواسط قرون دوم)

۵۔ حمزان ابن اعین۔ صاحب ایمان الشیعہ نے لکھا ہے کان معودنا بعلم الکلاہ۔ یہ بزرگوار علم کلام میں بہت مشہور و معروف تھے۔ انہوں نے امامت کے موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی (اواسط قرون دوم)

۶۔ ہشام ابن الحکم۔ یہ وہ ہی بزرگوار ہیں جن کے متعلق حضرات صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ لا تزال صوبہ ابروح القدس ما نصرتنا بسلامک کہ اسے ہشام جب تک تم اپنی زبان سے جاری نصرت کرتے رہو گے۔ روح القدس سے تمہاری تابعدار ہوتی رہے گی (اصول کافی) ابن ندیم نے ان کے متعلق لکھا ہے۔ کان حاذقا بصناعۃ الکلام حاضر الجواب۔ کہ جناب ہشام علم کلام میں بہت عاذق و ماہر اور بڑے حاضر جواب

تھے۔ انہرست ابن ندیم ص ۲۵ طبع مصر

انہوں نے مخالفین کے ساتھ سیکڑوں مناظرات کئے اور حضرت صادق علیہ السلام کی دعائے مبارک کا اثر تھا کہ ہمیشہ مخالفین کو ہپا کیا اور فتح و نصرت نے ان کے قدم چڑھے۔ ان کے سب مناظرات اور بالخصوص عمر و ابن عبیدہ بصری و ابو مناظرہ بہت مشہور اور کتاب اصول کافی وغیرہ میں مذکور ہے۔ قارئین کرام کی تواضع طبع کے لئے ہم ان کی حاضر جوابی کا یہاں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔

ہشام کی حاضر جوابی کا ایک عجیب واقعہ

دربار خلافت میں چونکہ جناب ہشام کے جرم تحقیق کا عسہ ناما ذکر ہوتا رہتا تھا ایک مرتبہ یہ دربار و ابن عباسی میں تشریف رکھتے تھے کہ یحییٰ ابن خالد برکی نے ان سے پوچھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت علی و عباس نے آنحضرت کی وراثت میں جھگڑا کیا تھا اور ابو بکر کے پاس گئے تھے۔ ان دونوں میں سے حق پر کون تھا جناب ہشام کہتے ہیں کہ یہ سوال سن کر میں تھکے گھبراہٹ میں کہتا ہوں کہ عباسی حق پر تھے تو ایسا ان رخصت ہوتا ہے اور اگر یہ کہتا ہوں کہ علی حق پر تھے تو جان جاتی ہے لیکن صادق علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا کہ اس کا بہترین جواب نور امیر سے نہیں میں آگیا۔ میں نے یحییٰ سے کہا کہ جب جناب داؤد علی نبیا و آلہ علیہ السلام کے پاس دو فرشتے جھگڑا سے کر آئے تھے جس کا ذکر قرآن مجید سورہ ص میں بالتفصیل مذکور ہے (تو بتائیے ان دونوں میں سے حق پر کون تھا اور باطل پر کون؟ یحییٰ نے کہا وہ تو فرشتے تھے دونوں حق پر تھے۔ ان کا آپس میں درحقیقت کوئی جھگڑا نہ تھا بلکہ وہ جناب داؤد کو ایک حکم پر تنبیہ کرنے آئے تھے۔ جناب ہشام کہتے ہیں کہ میں نے کہا بس بعینہ اسی طرح حضرت علی و عباسی درحقیقت آپس میں ہرگز کوئی جھگڑا نہ تھا وہ تو خلیفہ اول کو وراثت پیغمبر کا مسئلہ سمجھانے کے لئے آئے تھے۔ بارون نے جناب ہشام کے اس جواب کو بہت پسند کیا اور یحییٰ برکی اپنا سامنے لے کر رو گیا (از مجالس المؤمنین وغیرہ)

ان جناب نے علم کلام میں متعدد کتب تصنیف فرمائیں جن میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔
کتاب الامامت۔ کتاب الدلائل علی حدوث الاشیاء کتاب الرد علی الزنادقہ کتاب الرد علی اصحاب الاشعریین۔
کتاب التوحید کتاب الرد علی اہل الطوائف کتاب الرد فی الجبر والقدر کتاب الاعتزال۔ کتاب الرد علی من قال بانامۃ الفضل۔ (اواخر قرن دوم)

۷۔ ابو الحسن علی بن اسماعیل بن شعیب بن مسلم التمار معروف ہاشمی۔ یہ بزرگوار جناب میثم التمار جو کہ حضرت امیر علیہ السلام کے اصحاب اختیار میں سے تھے کے پوتے ہیں ان کے تعلق ابن ندیم اور دیگر بعض علماء رجال مثل ابی علی حائری صاحب فتنی القفال نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اول من تکلہ علی مذهب الامام علیہ و صلیت کتابانی الامامۃ کہ یہ پہلا شخص ہے جس نے مذہب امامیہ کے مطابق علم کلام میں حصہ لیا اور امامت

کے موضوع پر کتاب لکھی۔

(فتہی المقال صفحہ ۲ و فہرست ابن ندیم ص ۲۴۹ طبع مصر)

لیکن ان کی اولیت پر صاحب ایمان الشیخ اعلیٰ اللہ مقارنہ نے جو ایراد کیا ہے۔ ہم اس کا تذکرہ جناب میثی بن رومنہ کے حالات میں کر چکے ہیں۔ یہ جناب بڑے شکر و مناظر تھے۔ ابو البزیل علات اور نظام وغیرہم کے ساتھ ان کے بڑے معرکہ الآرا مناظرات کتب سیر و تواریخ میں مذکور ہیں۔ ان کا فقط ایک مناظرہ ہم انہوں نے ابو البزیل علات کے ساتھ کیا تھا تاریخ کرام کی ضیافت بل کے لئے یہاں درج کیا جاتا ہے۔

جناب میثی کا ابو البزیل کے ساتھ ایک عجیب مناظرہ۔ جناب میثی نے ابو البزیل سے پوچھا کیا یہ ٹھیک ہے کہ شیطان سب اچھے کاموں سے روکتا ہے اور سب بُرے کاموں کا حکم دیتا ہے؟ ابو البزیل نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سب اچھے کاموں سے روکے اور سب بُرے کاموں کا حکم دے۔ لیکن ان سب اچھے یا بُرے افعال کی معرفت نہ رکھتا ہو؟ (میثی نے کہا)

نہیں ایسا ہو گا نہیں ہو سکتا (ابو البزیل نے جواب دیا)

تو اس سے ثابت ہوا کہ شیطان تمام اچھے اور بُرے افعال کا عالم ہے (میثی نے کہا)

ہاں اس سے تو یہ ہی معلوم ہوتا ہے (ابو البزیل نے جواب دیا)

کیا جسے تم اپنا امام سمجھتے ہو وہ تمام امور بخیر و امور بد سے واقف ہے؟ (میثی نے استفسار کیا)

نہیں وہ ان سب امور کے عالم نہیں (ابو البزیل نے جواب دیا۔)

تو معلوم ہوا کہ شیطان ان سے زیادہ عالم ہے (میثی نے کہا)

یہ سن کر ابو البزیل بہت شرمندہ ہوا اور خاموش ہو کر رو گیا (ازہار السالین وغیرہ)

دل چاہتا ہے کہ یہاں جناب میثی کا ایک اور دلچسپ اور مفید مناظرہ

جناب میثی کا دوسرا مناظرہ

جناب میثی کا دوسرا مناظرہ
اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ بارہن و مارہن عباسی کے عہد میں تھے اور ابو البزیل کے محاصرہ غلامہ اور خالین کے ساتھ آپ کے معرکہ الآرا مناظرے ہوتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ جب حسن بن سہیل (وزیر مامون اسکے دربار میں گئے تھے حسن کے پاس ایک دہریہ بیٹھا ہوا تھا جناب میثی نے سلسلہ کلام کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا۔ حضرات! آج میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے۔ سب حاضرین نے دریافت کیا کیا دیکھا ہے؟ فرمایا ایک کشتی ہے جو کسی طاع کے بغیر لوگوں کو دریائے دجلہ کے آریارے جا رہی ہے اور لا رہی ہے۔ دہریہ نے حسن بن سہیل کو خطاب کرتے ہوئے کہا حضور! آپ اس شخص کی باتوں پر تو تجربہ نہ دیں۔ کیونکہ وہ دوا نہ معلوم ہوتا ہے۔ بجلایہ کیسے ممکن ہے کہ عقل و شعور نہ رکھنے والی کشتی طاع

کے بغیر لوگوں کو ایک کار سے دوسرے کنارے تک لے جانے، جناب عیسیٰ نے عہد سے فرمایا جو بات میں نے بیان کی ہے یہ زیادہ تعجب خیز ہے یا وہ جس کے قائل ہو کہ آسمان سے بارش خود بخود برستی ہے اشس و قمر خود بخود جاری و ساری ہیں۔ اور یہ تمام نظام عالم بغیر کسی چلانے والے کے خود بخود چل رہا ہے۔ جناب عیسیٰ کا کلام سن کر دہریہ مہربوت اور لاجواب ہو گیا۔

ابن ندیم نے ان کی دو کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کتاب الامامة اور کتاب الاستحقاق (قرن دوم)

مذکورہ بالا حضرات کے بعد علم کلام کی خدمت کے سلسلہ میں خاندان نو بخت کا ذکر آتا ہے یہ خانوار دلاہیت اول بیت میں مشہور و معروف ہے اور علم کلام میں انہوں نے جو زریں خدمات انجام دی ہیں ان کا اپنوں اور بیگانوں سب کا قرا ہے۔ چنانچہ اپنوں میں سے صاحب ریاض نے اس خاندان کے متعلق لکھا ہے بنو نو بخت طائفة معروفہ من متکلمی الامامیہ۔ اور بیگانوں میں سے شبلی نعمانی صاحب نے اپنی کتاب علم الکلام جلد ۱ پر لکھا ہے۔ علم کلام کی ترقی کے ذکر میں خاندان نو بخت کا ذکر بھی ضروری ہے۔ فضل بن نو بخت ہارون الرشید کے خزانہ الکواکب اور فارسی زبان کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا کرتا تھا اسماعیل جو نو بخت کا پوتا تھا بہت بڑا عالم اور علم کلام کا ماہر تھا۔ اس کے ہاں ایک خاص مجلس مقرر ہو کرتی تھی جہاں متکلمین جمع ہو کر تہتے تھے اور مسائل کلام پر مباحثے کرتے تھے۔ علم کلام میں اس کی بہت سی تصانیف ہیں جن میں کتب ذیل کا تذکرہ ابن ندیم نے کیا ہے کتاب البیاض انقیاس، نقض کتاب عبث، الکفایت علی الارندی، نقض النجاشی علی الارندی، کتاب تھیث الرسائل اسماعیل کا بھانجا حسن بن موسیٰ اس خاندان میں سب سے زیادہ نامور ہوا۔ ابن ندیم نے اس کی نسبت لکھا ہے کہ وہ متکلم بھی تھا اور فلاسفہ بھی فلسفہ یونان کی بہت سی کتابیں اسی کے حکم اور اہتمام سے ترجمہ کی گئیں۔ ابو عثمان و شقی اسحاق ثابت بن قرة جو مشہور مترجم گذرے ہیں۔ اس کے دربار میں ہمیشہ حاضر رہتے تھے۔ اس کی ایک تصنیف کا تذکرہ آگے آئے گا۔

اس جلیل القدر خاندان میں بہت سے نامور متکلم گذرے ہیں جن کی تعداد صاحب اعیان الشیعہ نے تو بتائیں تک پہنچائی ہے۔ لیکن ان میں سے جو آسمان عظمت پر آفتاب بن کر چلے وہ یہ ہیں۔

۸۔ فضل بن نو بخت۔ جس کا تذکرہ شبلی کے کلام میں ابھی اور پر چکا ہے۔ (امامہ الامامہ الشافعیہ)

۹۔ فضل ابن شاذان۔ جناب شیخ ابو علی حارثی نے اپنی کتاب فتیہ المقال جلد ۱ پر ان کے متعلق لکھا ہے وکان ثقة اجل اصحابنا الفقہاء والمتکلمین ولہ جلالتہ فی ہذا الطائفة وھو فی قدرہ الشہر من ان نصفہ۔ جناب فضل بہت قابل و ثورق اور ہمارے نقباء و متکلمین میں بہت جلیل القدر تھے۔ اور وہ طاہر امامیہ میں خاص عظمت و جلالت کے مالک ہیں۔ اور وہ اپنی قدر و عظمت کے لحاظ سے اس سے اشر و اعرف ہیں۔ کہ ہم ان کی کچھ تعریف و توصیف کریں۔ شیخ سہاشی نے لکھا ہے کہ انہوں نے مذہب حق کی تائید و نصرت میں

خاندان نو بخت کا اجمالی تذکرہ

ایک سرائی کتابیں تصنیف کیں۔ جن میں سے بہت سی کتابیں علم کلام میں ہیں جن میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

کتاب الرد علی اہل التعطیل، کتاب الرد علی الثنویۃ، کتاب الرجحۃ، کتاب الرد علی الغابیہ، کتاب التوحید، کتاب الرد علی الفلاسفہ، کتاب المضائق فی الامتہ (قرن سوم ۳۵۰ھ)

۱۰۔ جناب حسن بن موسیٰ نوکنتی۔ ان کا تذکرہ بھی شبلی کے کلام میں آگیا ہے۔ ابن ندیم نے ان کی بہت سی کتب شمار کی ہیں جن میں سے یہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

کتاب الآداب والدیانات، کتاب الرد علی اصحاب التنازع، کتاب الامانۃ وغیرہ (۲۱۰ ہجری)

۱۱۔ ابوہریر اسماعیل بن علی ابن اسحاق۔ شیخ طوسی نے فہرست اور نہاشی نے اپنے رجال میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ کان شیخ المتکلمین من اصحابنا بیلاد و دجھہ۔ کردہ بغداد میں ہمارے علمائے متکلمین کے شیخ اور ان کے سردار تھے۔ اور ابن الذہبی نے لکھا ہے۔ کان من کبار الشیعہ و کان فاضلاً عالماً متکلماً دھباً، وہ اکابر شیعہ میں سے تھے۔ ان کی ایک خاص مجلس ہوتی تھی جس میں علماء حاضر ہوتے تھے ابن ندیم نے ان کی متعدد تصانیف کا تذکرہ کیا ہے جن میں یہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، کتاب التبیہ امامت میں کتاب الرد علی الفلاد، کتاب انقض، رسالۃ الشافعی، کتاب حدود العالم، کتاب ابطال القیاس، باقی وہی ہیں جن کا تذکرہ شبلی نے بھی کیا ہے۔ جب شلفانی نے دعوتے میدویت کیا تو اس نے جناب اسماعیل کو بھی اپنی جمیعت کا دعوت نامہ بھیجا اور اس میں اپنے معجزات و کھانے کا بھی تذکرہ کیا۔ جناب اسماعیل کے سر کے اگلے حصہ پر بال نہیں تھے جب قاصد دعوت نامہ لایا تو جناب اسماعیل نے فرمایا میں ان کے دیگر معجزات کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہارا مبدی میرے سر کے بال ہی آگا دے تو میں اس پر ایمان لے آؤں گا۔ قاصد نے واپس جا کر شلفانی کو یہ پیام دیا۔ شلفانی نے ایسی چپ سادھی کو پھر زندگی بھر ان سے خط و کتابت نہ کی۔ رجال نہاشی صفحہ ۲ (۲۱۱ ہجری)

۱۲۔ ابراہیم بن اسحاق بن ابی ہریر نوکنتی۔ یہ بزرگوار بھی علم کلام میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے۔ انہوں نے اس علم میں ایک جلیل القدر کتاب بنام "یا قوت" تصنیف فرمائی جس کی مخرج حضرت علامہ علی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے اور مقدمہ میں اس کے مصنف کی بہت تعریف و توصیف فرمائی ہے (قرن چہارم)

۱۳۔ محمد ابن عبد الرحمن بن قبیہ رازی۔ یہ وہی بزرگوار ہیں جن کا کتب اصول فقہ کے بحث اصل بنات میں بکثرت ذکر فرمایا ہے۔ بڑے جلیل القدر عالم و متکلم تھے۔ ابن ندیم نے فہرست صفحہ ۲ پر ان کے متعلق لکھا ہے من متکلمی الشیعہ و حذاقہ۔ یہ شیعوں کے بڑے عارف اور باہر علمائے متکلمین میں سے تھے۔ جناب نہاشی نے لکھا ہے یہ بزرگوار پہلے مغربی تھے۔ بعد ازاں مذہب امامیہ قبول فرمایا۔ مزید برآں نہاشی نے ان کے متعلق لکھا ہے۔ متکلم

عظیم القدر۔ حسن العقیدہ (صفحہ ۲۶۵)

بنجاشی اور ابن ندیم نے علم کلام میں ان کی چند کتابوں کا تذکرہ کیا ہے جیسے کتاب الانصاف۔ کتاب الامامة۔ کتاب الرد علی الزید۔ کتاب المستثبت وغیرہ اشترنی اوائل قرن چہارم

۱۴۔ ابو الحسین محمد ابن بشر سوخجری۔ معروف بہ حمدانی منسوب بہ آل حمدان۔ پیٹے معتزلی العقیدہ تھے۔ پھر مذہب شیعہ غیر البربر اختیار کیا۔ اور اپنے سابق استاد ابراہیم بن علی کے نظریات فاسدہ کی تردید میں ایک کتاب بھی لکھی جناب بنجاشی نے ان کے متعلق لکھا ہے: تکلم جید الکلام کہ وہ علم کلام کے بڑے جید عالم تھے۔ ابن ندیم نے مسئلہ امامت میں انکی دو کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ القنع اور النقد۔ ان کے زہد و ورع کا یہ عالم تھا کہ ابن ابیہ نے اپنی فہرست میں ذکر کیا ہے کہ اتھ حجت علی قدمیہ حسین حجتہ۔ کہ انہوں نے پیدل چل کر پچاس سو چھ گئے۔ (اوائل قرن چہارم)

۱۵۔ حسن ابن ابی عقیل عثمانی۔ مشہور عالم وفقہ و متکلم تھے اور حضرت ثقت الاسلام کلینی قدس سرہ کے معاصر تھے۔ اگرچہ ان پر فقہ غالب تھا اور افعال آپ قلیل وغیرہ۔ بعض مسائل فقہ میں مخصوص آزاد رکھتے تھے۔ لیکن علم کلام میں بھی صاحب تصنیف ہیں۔ چنانچہ اس علم میں ان کی ایک کتاب بنام الفوائد کا ذکر ملتا ہے۔ (اوائل قرن چہارم)

۱۶۔ علی ابن حسین مسعودی۔ یہ بزرگوار علاوہ مورخ شہیر ہونے کے بڑے جلیل القدر متکلم بھی تھے۔ ان کی کتاب اثبات الوصیۃ موضوع امامت پر مال ہی میں نکتہ اشرف میں چھپی ہے۔ ان کے مذہب اور اس کتاب کے ان کی طرف انتساب کے بارہ میں اگرچہ قدرے اختلاف ہے لیکن حق یہ ہے کہ یہ کتاب ان ہی کی تالیف ہے۔ اور یہ بزرگوار شیعہ علمائے کبار میں سے ہیں۔ ولانامہ الدلائل محل اخذ علاوہ ہیں علم کلام میں ان کی دو اور کتابوں کے نام بھی ملتے ہیں۔ (۱) کتاب الصلوة وبحث امامت (۲) کتاب الاستبصار (۳۲۶) قرن چہارم

۱۷۔ ابو جعفر محمد ابن جریر ابن رستم الطبری الکاملی۔ علمائے امامیہ میں سے جلیل القدر عالم و متکلم تھے۔ اکثر کم علم لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے اور وہ محمد ابن جریر طبری صاحب تاریخ طبری و تفسیر ابن جریر کو یہی ابو جعفر ابن رستم اکملی سمجھ جیتے ہیں اور پھر صاحب تاریخ طبری کے تعلق کا وہند وراپیتے ہیں حالانکہ ان کی مشہور عالم تاریخ کو ناقابل اعتبار قرار دینے کی مذہب سنی کرتے ہیں اور اس اشتباہ کی وجہ بظاہر ان ہر دو حضرات کی کینتوں اور ان کے اور ان کے والدین کے اسموں کا اشتراک ہے۔ کیونکہ دونوں کی کنیت ابو جعفر اسم محمد اور والد کا نام جریر ہے۔ ان کا باپ ہی اختیار ان کے دادا کے نام سے ہوتا ہے۔ ہمارے ابن جریر کے دادا کا اسم گرامی رستم ہے اور ابن جریر (سنی) کے دادا کا نام یزید ہے۔ ان دونوں کو ایک بھنا بھالت یا تنجاہل کی دلیل ہے جناب ابو جعفر کی مسئلہ امامت پر مشہور تصنیف المشرشد فی الامامة ہے جو مال ہی میں نکتہ اشرف میں طبع ہوئی ہے (اداسط قرن چہارم)

۱۸۔ ابو القاسم علی ابن احمد الکوفی۔ علمائے تکلمین میں سے بڑے جلیل القدر عالم تھے اور کثیر التصنیف و تالیف ان کی کتب میں سے زیادہ مشہور کتاب الاستغاثۃ فی بدع الثلاثر ہے جو ماضی قریب میں نجف اشرف میں چھپ چکی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مسئلہ امامت پر ایک کتاب بنام الاوصیاء بھی لکھی ہے یہ کہا جاتا ہے آخر میں ان کے مذہب میں کچھ اختلاط ہو گیا تھا۔ واللہ العالم (قرن چہارم ۲۵۲ھ)

۱۹۔ محمد ابن احمد ابن جنید اسکافی۔ بڑے جلیل القدر عالم و متکلم تھے۔ بنجاشی نے ان کے متعلق لکھا ہے ثقۃ جلیل القدر، صنف فاکثر صنف ۲۴۴۱ کہ ابن جنید بڑے فقیہ اور جلیل القدر عالم اور کثیر التصنیف مصنف تھے اگرچہ ان کی زیادہ شہرت فقہی اعتبار سے ہے اور وہ فقہ میں بعض مخصوص آراء بھی رکھتے ہیں لیکن علم کلام میں بھی بلند مقام رکھتے ہیں۔ ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ میں بہت مقامات پر ان کے مقالات کلامیہ کو نقل کرتا ہے ان کی کتب کلامیہ میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں جن کا تذکرہ بنجاشی نے کیا ہے۔ اشہب المحرر تہذیب العارف نور الیقین اور ازائتہ الا ان۔ (قرن چہارم ۲۵۱ھ)

۲۰۔ ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی۔ یہ عالم ربانی زود شعشعانی رئیس المحدثین اپنی علمی و عملی جلالت و شہرت کی بنا پر ہر قسم کی تعریف و توصیف سے مستغنی ہے۔ اگرچہ ان کی زیادہ شہرت ایک عظیم الشان فقیہ اور جلیل القدر محدث ہونے کی حیثیت سے ہے۔ مگر بغیر غائران کے حالات کا جاننا و لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بزرگوار تمام معلوم متداولہ میں مہارت رکھتے تھے اور جہل و کلام میں بھی یدِ پڑے رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت شہید ثالث اعلیٰ اللہ مقامہ نے مجالس المؤمنین میں جناب رکن الدولہ دہلوی وغیرہ سے ان جناب کے بعض مکالمات علیہ کلامیہ کو نقل فرمایا ہے۔ ہم یہاں بغرض افادۂ عام ان کے بعض مکالمات علمیہ درج کرتے ہیں۔

جب حضرت شیخ صدوق کے فضل و کمال کی شہرت تمام اطراف و اکناف میں پھیل گئی تو بادشاہ رکن الدولہ آپ کی طوفا کا مشتاق ہوا۔ چنانچہ انہوں نے بڑے احترام و اہتمام سے حضرت شیخ قدس سرہ کو اپنے ہاں دعوت دی۔ جب آپ تشریف لائے تو ان کی بہت تعظیم و تکریم کی اور اپنے پہلو میں ان کو جگہ دی۔ یہی مزاحیہ پر ہی کے بعد اسی طرح سلسلہ کلام کا آغاز ہوا۔

رکن الدولہ:- جناب شیخ اس بزم میں کچھ ایسے فضلاء بھی موجود ہیں جو ان مخصوص اشخاص کے بارہ میں جن پر حضرات شیعہ طعن و تشنیع کیا کرتے ہیں۔ باہم اختلاف رکھتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ طعن ضروری ہے اور بعض اسے غیر ضروری بلکہ ناجائز بتلاتے ہیں۔ آپ کی اس مسئلہ میں کیا رائے ہے۔

شیخ صدوق:- اسے بادشاہ خداوند عالم کا یہ قانون ہے کہ اس کے بالمقابل جو چھوٹے خدا ہیں۔ جب تک ان کی نفی نہ کی جائے وہ اپنی توحید کا اقرار قبول نہیں کرتا جیسا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اس پر دلالت کرتا ہے۔

اسی طرح اپنے نبی اعظم کی نبوت کا اقرار بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک اس کے بائبل تمام جھوٹے مدعیان مثل مسیح کذاب و اسودھنی و سباح وغیرہ کی نبوت باطلہ کا انکار نہ کیا جائے۔ اسی طرح دو حضرت امیر المومنین کی امامت کا اقرار بھی ہرگز قبول نہیں کرتا۔ جب تک غلط مدعیان و متصدیان خلافت سے بیزاری اختیار نہ کی جائے۔

رکن الدولہ۔ نے جناب شیخ کے جواب متین کو بہت پسند کیا اور عرت ڈٹنا کے بعد جناب شیخ سے التماس کیا کہ ہم ان لوگوں کا انجام معلوم کرنا چاہتے ہیں جو ظلم و ستم سے منہ آرائے خلافت ہو گئے تھے۔
شیخ صدوق۔ سورۃ برآۃ کے واقعہ نے اس امر کا فیصلہ کر دیا ہے۔ یعنی یہ کہ ان لوگوں کو اسلام اور پیغمبر اسلام سے کوئی تعلق و واسطہ نہیں ہے اور یہ کہ حضرت علیؑ کی امامت آسمان سے نازل ہوئی ہے۔
رکن الدولہ۔ اس قصہ کی تفصیلات سے آگاہ فرمائیں۔

شیخ صدوق۔ تمام مخالفت و موافقت موزنین اس امر پر متفق ہیں کہ جب سورۃ برآۃ نازل ہوئی تو آنحضرتؐ نے ابوبکر کو بلا کر فرمایا کہ اس سورہ کو کتب میں جا کر کفار و مشرکین کے سامنے میری طرف سے علی الامان پڑھ کر سناؤ چنانچہ ابوبکر نے کروانہ پڑھنے لگا۔ ابھی تھوڑا ہی راستہ طے کیا تھا کہ جبریل امین نازل ہوئے اور کھڑے درود و سلام کے بعد عرض کیا خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے لا یودی عنک الا انت اور جل صدق۔ اس سورہ کی تفسیر آپ خود کریں یا وہ شخص کرے جو آپ سے جو چاہے آں حضرتؐ نے حضرت امیر المومنین کو حکم دیا کہ جا کر ابوبکر سے سورۃ برآۃ لے لے اور خود موسم حج میں لوگوں کو پڑھ کر سناؤ چنانچہ آں جناب نے تعمیل ارشاد کی اور اس وظیفہ دینی کو انجام دیا و مزید تسکین کے لئے یہ کتب ملاحظہ ہو۔ (در فتوح ج ۳ صفحہ ۲۷۲ - تفسیر کبیر فی الزیج ج ۲ صفحہ ۵۸۵)

پس اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ فلاں آں حضرتؐ سے نہ تھا اور جب آں حضرتؐ سے نہ ہوا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آں حضرتؐ کا پیر و کار بھی نہ تھا کیونکہ ارشاد قدرت ہے من تبعنی فانی حتی یمیرنی اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہو گا اور جب آپ کا پیر و کار نہ ہو تو پیغمبر کی ربانی خدا و رسول کا دست بھی نہ ہو گا کیونکہ ارشاد رب العزت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی حبیبکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ ظاہر ہے کہ جب دوست خدا و رسول نہ ہو تو ان کا دشمن ہو گا نتیجہ واضح ہے کہ محبت خدا و رسول ایمان اور ان کا بغض کفر ہے۔

اور اسی روایت سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت علیؑ پیغمبر اسلام میں سے ہیں اور اس روایت کے علاوہ اور بھی کثرت روایات سے یہ امر ظاہر ہے جیسا کہ آیت مبارکہ افمن کان علیٰ بیدۃ من دجہ و یقولوا شاہد

ہندہ کی تفسیر میں وارو ہے کہ شاہ ہند سے مراد حضرت امیر المومنین ہیں۔

اسی طرح جنگب احد میں جب اکثر اصحاب راو فرار اختیار کر گئے اور حضرت علیؓ بڑی دلیری و دلہمی سے دلوں بخت و حتی نصرت ادا کر رہے تھے اور یافت غیبی سلا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی ندا کر رہے تھے تو جناب جبریلؑ نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہؐ مسرت و ہمدردی اس کا نام جو علیؓ ادا کر رہے ہیں، ان حضرتؑ نے فرمایا بھلا علیؓ کیونکر ایسا نہ کریں انہ ہنی وانا ہنہ اس وقت جبریلؑ نے کہا وانا ہنکما اور میں آپ دونوں میں سے ہوں۔ (عاریج النبوت ج ۲ ص ۱)

اس واقعہ سے معلوم ہو گیا کہ جس شخص کو خداوندِ عالم قرآنِ مجید کی چند آیتیں لوگوں تک پہنچانے کا حق دار نہیں سمجھتا اسے امامت کہنے اور تمام قرآن کی تبلیغ کا اہل کیونکر سمجھ سکتا ہے؟

رکن الدولہ۔ ہر کچھ آپ نے افادہ فرمایا ہے وہ بالکل واضح اور صحیح ہے۔ رکن الدولہ کے مقربین میں سے ایک شخص ابو القاسم نامی دربار میں موجود تھا۔ اس سے بادشاہ سے اجازت طلب کی کہ وہ حضرت شیخ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اجازت ملی اور وہ اس طرح گیا ہوا۔

ابو القاسم۔ جناب شیخ! یہ کس طرح بار کیا جاسکتا ہے کہ امتِ طلاوت و گمراہی پر اجتماع کرے عاواکہ پیغمبر اسلامؐ نے فرمایا ہے لا تختصم اہنی علی الضلالة میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی۔

شیخ صدوق۔ امت لغت عرب میں معنی جماعت ہے اور جماعت کا کم از کم تین افراد کے مجموعہ پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ایک مرد زن کے مجموعہ کو بھی جماعت کہا جاتا ہے اور خداوندِ عالم نے فقط ایک شخص کو بھی امت کہا ہے۔ چنانچہ اپنے نبیل ابراہیمؑ کے بارہ میں فرمایا ہے وکان ابراہیم۔ امتہ قانتا للہ حنیفا لہذا بنا رب تسلیم صحت حدیث میں ممکن ہے کہ اس سے حضرت علیؓ اور ان کے حقیقی پیروکار مراد ہوں۔

ابو القاسم۔ جو کچھ بھی جو حدیث سے ظاہر ہو رہی ہو تا ہے کہ اسے سوا د اعظم کے معنی پر محمول کرنا چاہیے جو تعداد میں زیادہ ہیں۔

شیخ صدوق۔ ہم نے جہاں تک غور و فکر کیا ہے قرآن میں متعدد مقامات پر کثرت کی مذمت اور قلت کی مدح دیکھی ہے۔ ارشادِ قدس ہے ولکن اکثر ہم یجھلون ولکن اکثر ہم فاسقون اکثر الناس لا یشکرون۔

الذین امنوا و عملوا الصالحات و قليل ما هم و قليل من عبادی الشکور۔ و ما امن معہ الا قليل۔ نیز اس امر کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ خداوندِ عالم نے فقط امت حضرت موسیٰؑ کی قوم میں سے چند ہایت یافتہ لوگوں پر اطلاق کیا ہے چنانچہ فرماتا ہے و من قوم موسیٰ امت یہود و

بالحق وہ بے یعدون۔ اسی طرح ہمارے پیغمبر اسلام کی امت کے بعض افراد کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ و
 ممن خلقنا امتہ یهدون بالحق وہ بے یعدون۔ حضرت شیخ کا مائل و مکمل جواب باصواب سن کر
 ابوالقاسم خاموش ہو گیا و علاوہ بریں اگر لفظ "امت" کو عمری معنی پر بھی محمول کیا جائے تو بنا بر صحت حدیث مطلب یہ
 یہ ہو گا کہ تمام امت کبھی ضلالت و گمراہی پر مجتمع نہ ہوگی لہذا اگر ایک یا دو فرد بھی مخالف ہو جائیں تو دیگر تمام افراد کی غلطی
 کا امکان باقی رہے گا اور متعلقہ مسئلہ میں تو بنا بر اتفاق فریقین حضرت علیؑ اور ان کے مخصوص اتباع کے تمام ہی مائیم
 مخالف تھے۔ جیسا کہ ہماری شریعت ۳ صحن مجتہدان دہلی میں بھی تصریح موجود ہے۔ پھر رکن الدولہ نے سلسلہ کلام
 جاری کرتے ہوئے کہا!!

رکن الدولہ۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ان حضرات کی وفات کے بعد باوجود قرب عبد آپ کی امت میں سے
 بہت سے لوگ ارتداد کا شکار ہو جائیں۔

شیخ صدوق۔ اس میں کوئی بات محل تعجب ہے جب کہ خود خداوند عالم خبر دیتا ہے و ما محمد الا
 رسول قد خلت من قبلہ الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم محمد نہیں ہیں مگر
 اللہ کے رسول ان سے پہلے بھی اللہ سہ ماہ کے رسول گذر چکے ہیں۔ اگر وہ مرجائیں یا قتل کر دئے جائیں تو کیا تم اپنے
 پچھلے پاؤں کو گھر کی طرف اچٹ جاؤ گے؟۔

آں حضرات کی وفات و حیات آیات کے بعد کچھ لوگوں کا ارتداد قوم موسیٰ کے ارتداد سے زیادہ تعجب خیز نہیں
 ہے جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰؑ زندہ و متھے۔ فقط تیس دن کا وعدہ کر کے کہ وہ طور پر گئے اور اس دوران
 حضرت ہارون کو اپنا جانشین بھی مقرر کر گئے تھے مگر حکم الہی میں کے بجائے چالیس دن کر دئے گئے اور قوم صبر نہ کر
 سکی۔ حضرت ہارون رو گئے مگر سامری نے ایک گوسالہ بنا کر لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ یہ تمہارا خدا ہے۔ اور
 لوگوں نے اس کی پرستش شروع کر دی اور حضرت ہارون کو اس قدر مجبور کر دیا کہ قریب تھا کہ ان کو شہید کر دیں۔ جیسا کہ
 خداوند عالم نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے یا بنی ام ان القوم استضعفونی و کا خدا یقتلونی۔ پس جب
 ایک اور العزم شی کی زندگی میں فقط چند روز کی غیبت کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو سکتے۔ اس کے بعد اس کے نامزد و خلیفہ
 کی مخالفت کر سکتے ہیں تو یہ اس امت کے لئے کیونکر ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ و خلیفہ کی
 چادہ مخالفت میں جا کرے؟ رکن الدولہ نے حضرت شیخ کے جواب باصواب کو بہت پسند فرمایا۔ یہ مکالمہ بہت
 طویل ہے۔ حضرت شیخ نے اور بھی چند اہم اختلافی مسائل کو بڑی عمدگی کے ساتھ حل فرمایا ہے۔ بنظر اختصار جسم
 باقی ماندہ حصہ کو نظر انداز کرتے ہیں۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمۃ کی تصنیفات و تالیفات میں علم کلام کی بھی
 چند کتب کے نام ملتے ہیں جن میں سے بعض مطبوعہ موجود ہیں ۱۔ الترغید ۲۔ النہوۃ ۳۔ اشاعت الریۃ لعلی

(۲) اثبات النص علی الاثر (۵) التبیہ (۶) الشوری (۷) البطل العنود والتقصیر (۸) البطل الاختیار واثبات النص
(۹) اکمال الدین (۱۰) رسالہ اعتقادیہ - قرن چہارم سلسلہ ۱
۲۴ - اسماعیل ابن عباد - المعروف بالصاحب - مشہور و معروف فاضل جلیل اور جامع بین السعادتین الوزارة
الدینیہ والجلالة علیہ رحمۃ اللہ۔

علاوہ اپنی ادبی جہاتوں کے وہ عظیم کلام میں بھی خاص مقام رکھتے ہیں۔ عظیم کلام میں ان کی دو کتابوں کا نام ملتا ہے
کتاب اسماء اللہ وصفاتہ اور کتاب الانوار و کتاب الدیانہ ہر دو امامت کے موضوع پر ہیں۔
۲۲ - محمد ابن محمد الحارثی المعروف بالشیخ المفید - یہ بزرگوار اپنی عظمت و جلالت اور معرفت و شہرت
کی وجہ سے محتاج تعارف نہیں اور بھلا اس شخص کی وصفت ہو ہی کیونکر سکتی ہے جس کو امام زمانہ "الایخ الرشیدہ"
کے جلیل القدر خطاب سے مخاطب فرمائیں (احتجاج طبرسی) اور ان کی وفات حسرت آیات پر خود مرثیہ لکھیں
افرائد رضویہ ج ۲ ص ۱ ابن ندیم نے ان کے متعلق لکھا ہے انتہت دیباستہ متکلمی الشیعۃ الیہ
شیخ کے دور میں شیعہ متکلمین کی ریاست آپ کے پاس تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ریاست کو قحط عظیم کلام
میں منحصر قرار دینا ان کی کسر شان کا موجب ہے۔ حق یہ ہے کہ وہ جناب اپنے عہد میں علی الاطلاق تمام علوم اسلامیہ
میں زمیں کل تھے خواہ نقد ہو اور خواہ حدیث۔ تفسیر ہر ایک کلام علمائے مخالفین کے ساتھ انہوں نے بڑے بڑے
مناظرات کر کے کلام حق کو بلند کیا۔ مذہب حق کی ترویج و ترقی کے سلسلہ میں ان کا یہ دستور تھا کہ وہ جہاں کہیں مسکن
لیتے تھے کہ نلاں جگہ نلاں مذہب کا بہت بڑا عالم رہتا ہے تو باوجود اپنی عظمت و جلالت کے خود اس کے
پاس تشریف لے جاتے اور اس سے مباحثہ کر کے وہاں شیعیت کے نہ ٹخنے والے نقوش چھڑ آتے اگر خوب
طلالت و امن گیر نہ ہوتا تو ہم کچھ واقعات بدیہ قارئین کرتے۔ اس شخص اس خیال کے پیش نظر کہ ان کے انادوات عالیہ
سے ہمارے قارئین کرام کبیر مروجہ مذہب جائیں۔ ان کا ایک مختصر مگر معرکہ الاماء، مناظر و یہاں درج کیا جاتا ہے۔

جناب شیخ مفید کا قاضی عبدالبار کے ساتھ ایک عظیم الشان مناظرہ

جب جناب شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے قاضی عبدالبار معتزلی کے متعلق سنا کہ وہ آسمان عظمت و شہرت پر پہنچے
کی طرح چمک رہا ہے۔ جناب شیخ نے حسب عادت اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لئے رخصت سفر باز ہوا
یہ روز جمعہ قاضی صاحب کے پاس پہنچ گئے دیکھا کہ قاضی صاحب جامع مسجد میں ممبر پر جلوہ لگے ہیں اور مسجد لوگوں
سے کھانچ بھری ہوئی ہے اور مختلف لوگ ان سے مختلف مسائل پر پوچھ رہے ہیں اور وہ ان کا جواب دے رہے
ہیں۔ جناب شیخ بھی اسی جمعیت میں جا کر بیٹھ گئے اور جب فرسٹ میسر ہوئی تو اٹھ کر قاضی صاحب سے یوں

مناصب ہوئے۔

حضرت شیخ - میں ایک مسافر آدمی ہوں۔ مجھے اجازت ہے کہ میں بھی ایک مسئلہ پوچھ لوں۔

قاضی - ہاں مزدور پوچھئے۔

شیخ مرحوم - آپ حدیث غدیر رضی اللہ عنہ کنت مولاه فقد افعلی مولاه کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ آیا یہ حدیث صحیح ہے۔

قاضی - ہاں یہ حدیث صحیح ہے۔

شیخ - آپ لفظ مولاء سے کیا سننے مراد لیتے ہیں۔

قاضی - اولیٰ بالتصوف!

شیخ - اگر یہ حدیث صحیح ہے اور مولیٰ کے معنی بھی اولیٰ بالتصوف ہیں تو پھر آپ کے خلفاء کی خلافت کیا ہوئی؟
قاضی - حدیث غدیر اگر صحیح ہے لیکن پھر بھی روایت ہے اور ہمارے خلفاء کی خلافت وراثت ہے اور روایت وراثت کا مقابلہ نہیں کر سکتی بلکہ روایت بہر حال روایت پر مقدم ہوتی ہے۔

شیخ - جناب شیخ نے ہمیشہ کاٹرغ جہلتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص امام برحق کے خلافت فروغ کرے آپ اس کے متعلق کیا فرمے دیتے ہیں؟

قاضی - وہ کافر ہے و پھر استدراک کرتے ہوئے کہا انہیں مکر فاسق ہے!

شیخ - آپ چوتھے مرتبے پر علی کی خلافت وراثت کے متعلق کیا کہتے ہیں؟

قاضی - یقیناً وہ امام السلیک و خلیفہ رسول رب العالمین تھے۔

شیخ - تو پھر آپ طلحہ و زبیر اور معاویہ و ائمہ المؤمنین عائشہ کے متعلق کیا فتوے صادر کرتے ہیں جنہوں نے علی کے برخلاف فروغ کیا اور بغاوت پھیلانی۔

قاضی - جنگ جمل اور صفین والوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی۔

شیخ - قاضی صاحب! ان کا جنگ کرنا یہ روایت ہے اور توبہ کرنا روایت - اور آپ خود ابھی ابھی کہہ چکے ہیں کہ روایت صحیحہ بھی معتبر ہو و درایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور درایت بہر حال روایت پر مقدم ہوتی ہے۔

قاضی - لا جواب ہو کر بولا آپ کا نام کیا ہے؟

شیخ - میں آپ کا منصف محمد ابن محمد عارثی ہوں۔

قاضی - انت المعید حقاً۔ آپ صحیح مسنون میں مفید ہیں یہ کہا اور اٹھ کر شیخ کے بغل گیر ہو گیا اور انہیں اپنی

جگہ پر بنایا (از مجالس المؤمنین وغیرہ)

حضرت شیخ مفید نے علم کلام میں متعدد کتابیں تصنیف فرمائی ہیں جیسے الافصاح (در مسئلہ امامت) العیون والخاص۔ ادائل المقالات۔ شرح عقائد شیخ صدوق علیہ الرحمۃ وغیرہ۔ یہ سب کتابیں عراق و ایران میں کئی بار چھپ کر دنیا کے علم و فضل سے خراج آفرین و تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ مخالفین جناب شیخ کے مناظرات اور ان کی خدمات اور قرب استدلال اور ان کے فضل و کمال سے کس قدر ہراساں و نالاں تھے؟ اس کا اندازہ مورخ ابن خلکان کے ابن الفارخ سے ہو سکتا ہے جو اس نے حضرت شیخ کی وفات حسرت آیات کے متعلق لکھے ہیں۔ وہ لکھتا ہے۔ لما مات شیخہ ثمانون الف و اربع مئۃ سنۃ منہ الناس۔ جب شیخ مفید کا انتقال ہوا تو اسی ہزار رافضیوں نے ان کے جنازہ کی تشیع کی۔ اور خدا نے لوگوں (اہل جماعت) کو ان سے راحت پہنچائی (از وفيات الاعیان) (قرن پنجم) ۲۲۸

۲۳۔ علی بن الحسین الموسوی المعروف بالیّد المرفعی علم الہدی۔ یہ عالم جلیل حضرت علامہ السید رضی جامع نیج البلاغہ کے بڑے بھائی اور حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ کے ارشد و اکمل تلامذہ میں سے تھے وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے فاضل جلیل اور متکلم جلیل تھے۔ سرکار علامہ رحلی نے اپنے خلاصۃ الرجال ص ۱۱۱ میں ان کے متعلق لکھا ہے متوحد فی علوم کثیرۃ مجمع علی فضلہ متقدم فی علمہ العلوم والفقه کہ جناب سید علوم کثیر و بالغہ من اصول فقہ و ادب و کلام میں یگانہ تھے۔ اور ان کی عظمت و جلالت اور فضل و کمال پر سب کا اجماع و اتفاق ہے۔ علم کلام میں ان کی کتاب "الثانی" جو کہ تاضی البکر یا تلافی کی کتاب المغنی کا کافی و شافی جواب ہے اور خود آج تک بے جواب ہے۔ نیز اسی موضوع پر ان کی دوسری کتاب الفضول المختارہ ہے جو کہ ان کے استاد وحید حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ کی کتاب العیون والخاص اور مجالس کا گویا ایک جامع خلاصہ ہے بحفہ اشرف، عراق میں دوم مرتبہ چھپ چکی ہے۔

جناب شیخ مفید کے بعد ریاست امامیہ انہی کی طرف منتقل ہوئی تھی۔ علم و فضل کا یہ آفتاب جسکے عین غروب ہوا۔ (قرن خیم) ۲۲۸

۲۴۔ ابو الفتح شیخ محمد بن عثمان کراچکی۔ بڑے جلیل القدر عالم و متکلم تھے۔ شیخ عباسی قمی مرحوم نے ذیل تہذیب ج ۲ صفحہ ۲ پر ان کے ترجمہ میں ان الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر کیا۔ شیخ اجل اقدم اعلام فاضل متکلم فقیہ محدث ثقہ جلیل القدر شیخ مشائخ طائفہ و تلمیذ شیخ مفید است الخ اس شیخ جلیل نے علاوہ دیگر علوم و فنون کے علم کلام میں بھی متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں جن میں جلد ان کے کتاب القیم اور کتاب التفضیل ہر دو مسئلہ امامت میں ہیں اور کتاب کثر الفوائد ان کے فضل و کمال کا بہترین شاہکار ہے

جس میں انہوں نے مختلف موضوعات پر نہایت محققانہ بحثیں فرمائی ہیں (قرن چہم ۱۲۶ء)

۲۵۔ ابو یعلیٰ محمد ابن حسن ابن عمرہ حنفی۔ یہ بزرگوار حضرت شیخ مفید کے داماد اور ان کے جانشین تھے راور فقہ و کلام میں بڑے ماہر تھے۔ شیخ نجاشی نے اپنے رجال ص ۲۵ پر ان کے متعلق فرمایا ہے۔ متکلم و فقیہ قبیحہ بالاصوب جمیعاً۔ ابو یعلیٰ فقہ و کلام دونوں میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ یہ عالم حلیل بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں جو اکثر سوالوں کے جوابات پر مشتمل ہیں۔ علم کلام میں بھی انہوں نے چند کتابیں لکھی ہیں جن میں جملہ ان کے مندرجہ ذیل کتب ہیں جن کا ذکر جناب نجاشی نے کیا ہے المسئلة فی الرد علی الخلافات الموحدة فی التوجید مسئلة فی ایمان آباء الذبی علیہ السلام وغیرہا (مترقی قرن چہم ۱۲۶ء)

۲۶۔ ابو جعفر محمد ابن الحسن الطوسی المعروف بشیخ الطائفة۔ یہ فخر الشیوخ و زفر الشریعہ اس سے کہیں احسن و ارفع ہیں کہ ان کی تعریف و توصیف میں کچھ قلم فرسائی گئی جانتے۔ حضرت شیخ مفید اور جناب سید مرتضیٰ علم الہدیہ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے۔ کتب اربعہ میں سے دو کتابیں تہذیب الاحکام اور استبصار اسی بزرگوار کے فضل و کمال کا شاہکار ہیں۔ اس جامع الضنون و العلوم عالم حلیل نے علاوہ دیگر علوم و فنون کے علم کلام میں بھی متعدد کتب تصنیف فرمائیں۔ جن میں جملہ ان کے مندرجہ ذیل کتب کا شیخ نجاشی نے ذکر فرمایا ہے۔ کتاب النصح فی الامامة الدخول الی علم الکلام، تلخیص الشافی (یہ کتاب شافی مصنفہ جناب سید مرتضیٰ علم الہدی کا جامع خلاصہ ہے اور مطبوعہ موجود ہے) (قرن پنجم ۱۲۵ء)

صدق علیہ الرحمۃ کے

-۲۷-

تاعشر لکھی جو کہ مطبوع

موجود ہے۔ (قرن پنجم ۱۲۵ء)

۲۸۔ شیخ سدید الدین محمد و ابن علی المحضی الرازی الحلی۔ مشہور عالم و متکلم ہیں۔ مرحوم شیخ عباس قمی نے فوائد رضویہ ج ۲ ص ۱۶۵ پر ان کے متعلق لکھا ہے علاوہ متبحر متکلم اور علم کلام میں ان کی چند کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جن میں جملہ ان کے کتاب المنقذ من التقلید و المرشد الی التوجید کتاب التبیین و التیسیر فی التعمیم و التشیع و ہدایۃ الہدایۃ۔ یہ وہی بزرگوار ہیں کہ فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں مختلف مسائل پر ان کے اجتہادات و استدلالات کو نقل کر کے ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس سلسلے میں بہت ہی کمیا نے پن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جیسا کہ جواب وہی میں اس کی عادت ہے۔ تمارس الفت ج ۲ ص ۲۹۹ میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ محمود بن علی المحضی متکلم اخذ عنہ الامام فخر الدین الرازی محمد بن علی المحضی اسنے عالم حلیل ہیں کہ امام فخر الدین رازی نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ (قرن ششم)

۲۹۔ السید مرتضیٰ بن السید حسین الرازمی۔ آپ بہت جلیل القدر عالم و فاضل تھے۔ علامہ متاخرین مثل علامہ مجلسی و مقدس اردبیلی و اشاہد اہل کتب میں ان کی کتب سے حوالے لیتے ہیں۔ مشہور ہے کہ آپ جب صاحب بیت اللہ الحرام پر تشریف لے جا رہے تھے تو راستہ میں امام غزالی کی رفاقت کا اتفاق ہوا۔ اور ان کے درمیان حدیث مدیر پر گفتگو شروع ہوئی چنانچہ سید نے دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ سے اس حدیث کی صحت اور دلالت برائست امیر المؤمنین غزالی پر ثابت کر دی۔ غزالی بے ساختہ کہہ اٹھا: انت علامہ الہدی۔ اخت علم الہدی چنانچہ پھر ان کا یہ لقب مشہور ہوا اگر یہ یاد رہے کہ یہ بزرگوار اور ہیں اور حضرت سید مرتضیٰ علم الہدی برادر حضرت رضی شاگرد شیخ مفید اور بزرگ ہیں۔ جس سے متاثر ہو کر غزالی نے اپنا رسالہ سر العالمین لکھا جس میں اس حدیث کی صحت کا اقرار کرتے ہوئے خاصین خلافت علویہ پر کڑی تنقید کی ہے۔ سید کی تبصرہ العوام بہت نافع اور سودمند کتاب ہے۔ (قرن ششم)

۳۰۔ ابوالکلام السید حمزہ بن علی بن زہرہ حسینی معروف بر سید ابن زہرہ۔ یہ سید بزرگوار بہت جلیل القدر عالم فاضل اور متفکر تھے۔ جناب ابن زہرہ کا نام خانوادہ ہی ایک علمی خاندان ہے۔ چنانچہ ان کے والد ماجد جناب السید علی اور جد امجد جناب ابوالحسن اور برادر معظم ابوالقاسم سید عبداللہ اور بھتیجہ جناب سید محمد بن عبداللہ۔ اسی طرح ان کے دیگر تمام اہل علم اور نجی علم علامہ و فضلاء تھے۔ انہوں نے دیگر اسلامی علوم کے علاوہ علم کلام میں بھی چند کتب لکھیں۔ جیسے قبس الانوار فی نصرة العترة الاخيار۔ رسالہ الاعتقاد امامیہ وغیرہ۔ (قرن ششم ۱۵۵۵ھ)

۳۱۔ قطب الدین راوندی۔ آپ کا اہم گرامی سعد بن مرتبہ اللہ ہے۔ آپ ہند پایہ عالم و فاضل اور جامع الفوائد تھے۔ آپ نے مختلف علوم و فنون میں متعدد کتب نافذہ الفکر تصنیف و تالیف فرمائیں جن میں سے دو پار علم کلام میں بھی ہیں۔ ۱۔ جوامع الکلام۔ ۲۔ ایقانہ الجمعۃ البرہان علی الرجحہ۔ ۳۔ زہد الباحثہ وغیرہ۔ (قرن ششم ۱۵۵۵ھ)

۳۲۔ نصیر الدین محمد ابن محمد الطوسی معروف بہ مفتی طوسی۔ یہ بزرگوار صفت فیلسوف اور متفکر ہی نہیں۔ بلکہ افضل الکلام و التکلمین۔ سلطان العلماء و الحقیقین۔ علامہ البشر العقول الخادی عشری (قرن ۷ صدی) یہ وہی بزرگوار ہیں کہ جب کتب فلسفہ و کلام میں ان کا نام آجائے تو علمائے فریقین کی گردنیں جھک جاتی ہیں ان کی جلالت قدر اور عظمت شان میں سب مناقب و مناقب و طب اللسان نظر آتے ہیں اس جامع العقول و المنقول عالم جلیل نے علاوہ دیگر علوم و فنون کے علم کلام میں بھی متعدد کتب تصنیف فرمائیں جن میں سے تجرید سب سے زیادہ مشہور ہے اور یہ وہی کتاب ہے جس کی علمائے فریقین نے اب تک بیسیوں شروح لکھی ہیں۔ اور ہنوز سلسلہ جاری ہے دوسری کتاب "قواعد الفقہ" ہے۔ تعمیر ارشاد الجبر والاقتیاد ہے۔ علاوہ بریں کتاب شرح اشادات و اخلاق نامی و شرح مجلسی و ادوات الاشراف بھی اسی بحر بے کنار کے جواہر آبدار ہیں۔ یہ بزرگوار اخلاق حسنہ میں اپنے آئینہ

کرام عظیم اسلام کے اخلاق جمیل کا صحیح نمونہ تھے۔

جناب محقق طوسی علیہ الرحمۃ کے خلق جمیل کا ایک عجیب واقعہ

ایک دفعہ کسی گستاخ نے ان کو ایک خط لکھا جس میں اس نے ان کو یہا

کلب ابن کلب (معاذ اللہ) کہہ کے خطاب کیا جس کے جواب میں جناب محقق طوسی علیہ الرحمۃ نے ان کو لکھا اے عزیز تو نے جو مجھے کلب کہا ہے۔ اس میں تجھے اشتباہ ہوا ہے۔ کیونکہ کہنے کے خواص و فصول میرے خواص و فصول سے جدا ہیں۔ وہ چار ٹانگوں پر چلتا ہے مگر میں دو پر چلتا ہوں۔ اس کے ناخن لمبے لمبے ہوتے ہیں اور میرے چوڑے ہیں اس کی جلد بالوں سے اٹکی رہتی ہے اور میرے جسم پر اتنے بال نہیں روو سمجھو کہنے والا جو ان سے اور میں بوسلنے والا انسان ہوں۔ اسی طرح کلب اور اپنے امتیازی خواص بیان کر کے اسے خط بھیج دیا جس کا یہ اثر ہوا کہ وہ گستاخ عرق انصال میں غرق ہو گیا اور معافی مانگنے پر مجبور ہوا۔ (فوائد رضویہ ج ۲ صفحہ ۱۰۱) دعا ہے کہ خداوند عالم تمام اہل ایمان کو بالعموم اور ان میں سے اہل علم حضرات کو بالخصوص محقق طوسی کی طرح اپنے آقا کرام عظیم علیہم السلام کی تقلید و ترویج کی توفیق مرحمت فرمائے۔ فضل و کمال کا یہ مہر میری دوز قرن ہفتم سنہ ۱۰۱۰ھ میں غروب ہوا۔ اور کائنات میں امامین کی جانب سے مدفن ہوا۔ (قرن ہفتم)

۳۳ شیخ علی ابن سلیمان البحرینی۔ بڑے جلیل القدر عالم و متکلم تھے۔ انہوں نے علم کلام میں ایک کتاب لکھی۔ جن کا نام اشارات ہے (قرن ثامن)

۳۴ السید رضی الدین ابوالقاسم علی بن موسیٰ بن جعفر بن طاووس معروف بسید بن طاووس۔ اس سید اہل الزہد۔ (احمد اور قدوة العارفين و مصباح المتقدين صاحب کرامات باہرہ و مناقب فاخرہ کی مدح و ثناء سے

قلم اور زبان عاجز و حیران ہے۔ علی بن حمزہ شاعر نے ان جناب کے حق میں کیا خوب کہا ہے ۶

فهذا اسعی بن موسیٰ بن جعفر شبيه علي بن موسى بن جعفر

سرکار علامہ علیؑ نے اپنی کتاب منہاج الصلاح میں ان جناب کے بارے میں لکھا ہے وکان اعبداً من ما ابنا و من اهل نہا فہ۔ یہ بزرگوار اپنے دور میں ان تمام لوگوں سے بڑے عابد و زاهد تھے جن کو ہم نے دیکھا ہے۔ سادات بنی طاووس سب کے سب فضلاء و اتقیا تھے۔ چنانچہ حضرت سید کے برادر معظم جمال الدین السید احمد بن موسیٰ بن جعفر بھی بڑے عابد و زاهد اور عالم و فاضل اور قریباً اسی کتب کے مصنف و رواق تھے۔ اسی طرح ان کے بھتیجے غیاث الدین السید عبد الکریم بن السید احمد (مذکور) صاحب فرقة النری بھی عالم و فاضل تھے۔ اسی طرح سید صاحب کے دو فرزند ارجمند جناب السید محمد اور جناب سید علی بھی فضلاء و اتقیا میں سے تھے ۷

مدته الناس بالتقى وسواكم سودته البیضا والصفراء

مختلف عناوین پر سید نے بیسیوں کتب جلیلہ نافذہ لکھیں۔ ان میں سے چند علم کلام کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں (۱) طرائف
درغیب طوائف (۲) کشف المحجۃ للفرقة السعیدہ (۳) سعد السعود (۴) کتاب الاختصاص (۵) طرف وغیرہ۔ زبرد
تقویٰ اور علم و فضل کا یہ انساب و انساب ۵ ذی القعدہ ۱۲۹۲ء میں غروب ہوا۔ (قرن ہفتم)

۳۵۔ میثم ابن علی البحرینی۔ بہت بلند پایہ منکرم و فیسوف تھے۔ انہوں نے علم کلام میں متعدد کتب تصنیف فرمائیں
جن میں سے ائمہ جہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ شرح اشارات (جو ان کے استاد محترم شیخ علی ابن سیمان
البحرینی کی کتاب اشارات کی شرح ہے) قواعد النجاة فی القیامۃ فی امر الامامۃ۔ استقصاء النظر فی امامۃ الائمہ ثلاثہ
شرح نبع البلاغہ معروف بشرح ابن میثم بحرانی بھی ان کے فضل و کمال کا بہترین شاہکار ہے۔ یہ عالم جلیل علاوہ منکرم و
فیسوف ہونے کے علوم ادبیہ میں بھی خاص مقام رکھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل اشعار آبدار ان ہی کی جودتِ طبع کا نتیجہ ہیں۔

طلبت فنون العلم ابغی بها العلیٰ فقصرت عما سموت به القل

میں نے مختلف علوم طلب کئے اور میری غرض یہ تھی کہ سر بلندی حاصل کروں لیکن میرے ارادہ میں میری قلت ال
مائل ہو گئی۔

تیسرے لی ان المحاسن کلہا فروع وان المال هو الاصل

تلخ تجربات کے بعد مجھ پر یہ بات واضح ہوئی کہ جس قدر خوبیاں ہیں وہ سب فرع ہیں اور مال ان کی اصل ہے
ان اشعار کے متعلق ان کے اور علائے بہت کے درمیان ایک عجیب و غریب واقعہ بھی رونما ہوا جسے بوجہ
خوب طوالت نظر انداز کیا جاتا ہے۔ شائقین کتاب مجالس الزینین اور لؤلؤ البحرینی کی طرف رجوع فرمائیں۔

(قرن ہفتم)

۳۶۔ حسن ابن داؤد حلی۔ صاحب رجال مشہور۔ انہوں نے علم کلام میں دو منظوم کتابیں تصنیف فرمائیں۔

الدر الثمین فی اصول الدین۔ الخرمیدۃ العذرا فی الحقیقۃ الغرا

(انفار قرن ہفتم یا اوائل قرن ہشتم)

۳۷۔ حسن ابن یوسف المعروف بعلامة حلی۔ یہ وہی علامہ حلی ہیں کہ جن کے فضل و کمال اور عظمت و جلال

کے تذکروں سے شرق و غرب اور بر و بحر چمک رہے ہیں اگرچہ ان کی زیادہ تر شہرت اصول فقہ اور فقہ میں ہے لیکن

چونکہ یہ بحر العلوم اور جامع العقول و المتقول تھے۔ اس لئے انہوں نے دوسرے علوم و فنون کی طرح علم کلام میں بھی متعدد

کتابیں تصنیف فرمائیں۔ جیسے شرح تجرید الکلام جو ان کے استاد علامہ حضرت فخری طوسی علیہ الرحمہ کی کتاب تجرید کی

مختصر مگر بہت مفید شرح ہے اور اکثر مدارس دینیہ میں داخل نصاب ہے (۲) منهاج الکرامۃ یہ وہی کتاب ہے جس کے

رد میں اتنی جیتہ حرانی نے ایک کتاب بنام منهاج السنۃ لکھی اور پھر شیعان حیدر کرار کی طرف سے جناب علامہ

سید مہدی قزوینی البصری نے کتاب منہاج الشرعیہ لکھ کر ہمیشہ کے لئے مخالفین کا ناٹھ بند کر دیا (۱۳) شیخ الحق بیروہی کتاب ہے جس کا جواب فضل ابن دوزہ بیان مشہور فاضل سنی نے بنام "ابطال الباطل" لکھا جس کے جواب میں العالم السمری حضرت قاضی نور اللہ شوستری معروف بہ شہید ثالث علیہ الرحمہ نے قلم اٹھایا اور احقاق الحق نامی مشہور عالم کتاب لکھی اور کچھ اس انداز سے مدلل جواب لکھا گویا کہ مخالفین کی رگ حیات کو کاٹ دیا کہ پھر انہیں آج تک اس کے جواب میں قلم فرمائی کی جرأت نہ ہو سکی نیز ماضی قریب میں جناب شیخ محمد حسن منظر نجفی نے بھی اسی ابطال الباطل کے رد میں تین جلدوں میں ایک کتاب بنام "دلائل الصدیق" لکھی جو "امعان الحق" کی طرح بہت دلچسپ ہے۔ (۱۴) اسی طرح سرکار علامہ کی مسئلہ امامت میں کتاب "الافین" بھی بہت مشہور و مقبول ہے (۱۵) الیقین فی امرة امیر المؤمنین بہر حال اس بحر العلوم نے کم و بیش چالیس کتابیں علم کلام میں تصنیف فرمائیں۔ شاہ خداوند کے دربار میں سرکار علامہ کا مذاہب اربعہ کے اکابر علماء کے ساتھ مذہب امامیہ کی صداقت و حقانیت پر مناظرہ کر کے ان سب کو لاجواب کرنا اور بادشاہ کا ان کے دلائل سے متاثر ہو کر مذہب شیعہ قبول کر لینا بہت مشہور اور دلچسپ ہے اور منظر اختصار ہم اسے درج کرنے سے قاصر ہیں۔ شائقین کتاب درمات البانات، مجالس المؤمنین، سیفۃ الہیاء وغیرہ کتب کی طرف رجوع فرمائیں، ان میں اس خیال سے کہ ناظرین کرام اس مناظرہ جلیلہ کے افادات سے بالکل محروم نہ رہ جائیں اس کا ایک مختصر سا ختمہ بیان نقل کیا جاتا ہے۔

علاوہ علی کے ایک تاریخی مناظرہ کا ختمہ

جب سرکار علامہ نے مختلف فیہا مسئلہ میں مذاہب اربعہ کے علماء کو لاجواب کر کے مذہب حق کے رفعت کو دلائل و براہین کے ساتھ ثابت کر دیا ہے تو بادشاہ نے ان سے خواہش کی کہ وہ اسی مجلس میں مذہب شیعہ کی حقانیت پر ایک جامع تقریر کریں۔ سرکار علامہ نے اس کی استدعا کو قبول کر لیا اور خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ اٹھائے خطبہ میں انہوں نے حسب فرمان نبویؐ ان حضرات پر صلوات بھیجنے کے بعد ان کی آل اطہار پر صلوات بھیجی۔ اس پر ایک نام نہاد موصلی سید آتش زیر پا ہو کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جناب! غیر انبیاء پر صلوات بھیجنا جائز نہیں۔ سرکار علامہ نے جواباً فرمایا کہ قرآن کی رو سے غیر انبیاء پر صلوات بھیجنا جائز ہے۔ چنانچہ ارشاد رب العزت ہے و بشر الطاہرین الذین اذا صابہم مصیبة قالوا ان الله وانا اليه راجعون اولئك علیہم صلوات من ربہم۔ اسے رسول ان ممبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ جن پر جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ رجز و فزع نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں ہم خدا کے لئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے ایسے لوگوں پر خداوند عالم صلوات بھیجتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو بھی مصیبت پر صبر کرے اس پر صلوات بھیجنا جائز ہے۔ موصلی نے کہا تو آل محمد پر کون سی مصیبت نازل ہوئی تھی جس پر وہ صبر کر کے صلوات کے مستحق قرار پاتے ہوں۔ جناب علامہ نے

فرمایا کہ اہل بیت نبویؑ پر اس سے بڑھ کر اور کیا شہادت آئے گی کہ تجھ ایسا نا خلف بھی یہ کہتا ہے کہ میں سید اور آل رسولؐ ہوں یہ سننا تھا کہ قبہت الذی کفرو۔ سرکارِ علامہ نے ۱۷ قرن ہجری میں وفات پائی۔

۲۸۔ محمد ابن الحسن معروف بہ فخر الحقیقین :- یہ عالم ہیں سرکارِ علامہ علی کے خلف رشید اور ان کے علم و عمل کے صحیح وارث تھے۔ اور سرکارِ علامہ کی زندگی میں ہی انہوں نے علمی میدان میں وہ بلند مقام حاصل کر لیا تھا کہ علامہ مرحوم نے انہیں اپنی نامکمل تصانیف کے مکمل کرنے کی وصیت فرمائی تھی۔ یہ بزرگوار اپنے تحقیقی و علمی کارناموں کی وجہ سے علمی حلقوں میں فخر الحقیقین کے جلیل القدر لقب سے یاد کئے جاتے ہیں۔ انہوں نے علم کتاب میں ایک کتاب بنام الباقیہ الوافیہ لکھی (متوفی ۱۷ قرن ہجری)

۳۹۔ مقداد ابن عبد اللہ السیوری الحلبي المعروف بغاضل مقداد :- بڑے جلیل القدر عالم و متکلم تھے۔ ان کی کتاب کنز العرفان فی شرح آیات الاحکام بہت مشہور و مقبول ہے۔ انہوں نے علم کلام میں متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں جیسے شرح پنج المسترشیدین اور شرح باب مادی عشر جرحاق و عجم وغیرہ کے اکثر مدارس و مہتممین داخل نصاب ہے۔ شرح فصول اللوامع الاہنیۃ فی المباحث الکلامیہ وغیرہ (اواخر ۱۷ قرن ہجری)

۴۰۔ حسن ابن محمد ابن راشد علی :- صاحب ریاض العلماء و علی ما نقل عنہ ان کے متعلق لکھا ہے المشکک الناضل الجلیل۔ انہوں نے علم کلام میں ایک کتاب بنام مصباح المتہدین فی اصول الدین لکھی (۱۷ قرن ہجری)

۴۱۔ محمد ابن ابی جمہور الاحسانی :- شیخ عباس مرحوم نے فوائد رضویہ جلد ۲ صفحہ ۲ پر ان کا ان الفاظ کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ عالم عارف حکیم متکلم محقق مدق فاضل، محدث خیر متبحر، ماہر اور علم کلام میں ان کی چار کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ الحلبي۔ شرح باب مادی عشر زاد المسافرین فی اصول الدین اور اس کی شرح منشی بکشت البراہین۔ انہوں نے غنائین کے ساتھ بڑے بڑے مناظرات بھی کئے جن میں سے بعض کا تذکرہ مجالس المؤمنین اور روحانیات الجنات میں اور تمام نامزدانِ شورا میں مذکور ہیں (۱۷ قرن ہجری) البقیہ ہا ہے پاس موجود ہے اسکے دیکھنے سے انکار حجامان تصنیف و زمان کی طرف

۴۲۔ احمد بن محمد الداروہلی النجفی المعروف بمقدس اربوہلی :- بہت بلند پایہ عالم ربانی اور فقیہ صمدانی تھے۔ ان کی وثاقت و جلالت اور فضل و نبالت زہد و دیانت اور ورع و امانت اس سے مشہور تر و افزون تر ہے کہ قلم اس کا احاطہ کر سکے۔ اگرچہ وہ ایک عظیم المرتبت فقیہ کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت بلند پایہ متکلم بھی تھے۔ چنانچہ شیخ عباس قمی مرحوم نے اپنی کتاب الکنی الاقاب ج ۲ صفحہ ۲ پر ان کے متعلق لکھا ہے۔ کان متکلماً فقیہاً عظیم الشان جلیل القدر رفیع المنزلت اور اہل زمانہ

و اعبہم و انقاہم۔ علم کلام میں ان کی مشہور کتاب حقیقۃ الشیعہ ہے (قرن ۱۲ ہجری)

۴۳۔ الشیخ علی بن عبد العالی معروف بہ معتمدی کرکی و معتمدی شامی :- یہ شیخ عالی مقام اپنے وقت میں مروج مذہب

مقت اور رئیس مشائخ اہل حق تھے۔ اور بہت بلند مرتبہ عالم و فاضل اور فقیہ و متکلم تھے۔ اگرچہ ان کی شہرت زیادہ تر ایک فقیہ غیر مجوس کے حیثیت سے ہے اور ان کی فقہی کتاب جامع القاصد فقہاء کی نگاہ میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ لیکن علم کلام میں بھی ان کی کافی خدمات ہیں۔ ان کا رسالہ جعفریہ اور نغمات اللہ ہوت خاص طور پر قابل ذکر ہیں

جناب شاہ طہاسب صفوی کے عہد میں یہ شیخ الاسلامی کے منصب رفیع پر فائز تھے اور بادشاہ ان کی بہت تعظیم و تکریم کرتا تھا اور یہاں تک کہنا تھا کہ وہ حقیقت بادشاہ آپ ہیں چونکہ آپ نائب امام ہیں آپ کا نائب ہو کر آپ کے حکم کے مطابق حکومت کرتا ہوں۔ اور اس نے اپنی تمام قلم و سلطنت میں ایک شاہی فرمان بھیجا تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ مجتہد جامع الشرائط کے حکم کی مخالفت بوجہ فرمان امام عالی امام شرک کے برابر ہے۔ لہذا جو شخص بھی حضرت مقت کر کی کے کسی حکم کی مخالفت کرے گا وہ ملعون اور ہاری بارگاہ سے مردود و مطرود ہوگا۔

ایک بار آپ شہنشاہ کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے کہ
محقق کر کی کی حاضر جوابی کا ایک عجیب واقعہ
 بادشاہ روم کا سفیر بھی شرف یاب ہوا۔ اثناء گفتگو

میں اسے شرارت سوجھی اور کہنے لگا اے شیخ آپ کے مذہب و طریقہ کے اختراع کا مادہ تاریخ ہے۔ مذہب نا حق (۹۶) شاہان صفویہ کی بادشاہت کی تاریخ ہے۔ جس سے آپ کے مذہب کا بطلان ظاہر و عیاں ہوتا ہے شیخ نے برجستہ جواب دیا کہ ہم عربی الاصل ہیں۔ اور ہماری اصل زبان عربی ہے عربی۔ لہذا اگر آپ لفظ مذہب کو ضمیر جمع متکلم (نا) کی طرف مضاف کر دیں تو یوں جملہ بنے گا۔ "مذہبنا حق" (ہمارا مذہب برحق ہے) فہمت الذی صخر و بقی کا نفا القم حجب۔

ان کے فرزند ارجمند شیخ عبد العالی بھی بہت عالم و فاضل اور متکلم تھے۔ (۱۸ ذی الحجہ سنہ ۱۰۰۰ قمری ۱۶۱۱ء) ان کے فرزند ارجمند شیخ صدر الدین المہینی الاشعری۔ یہ بزرگوار بہت بلند پایہ عالم عامل اور فاضل کامل تھے۔ یہ علامہ سید علی خان شارجہ صیغہ کلام کے جہاد مجاہد ہیں۔ اور شیراز کے مدرسہ منصورہ کے بانی ہیں شاہ طہاسب صفوی مرحوم کے عہد سلطنت انگیز میں صدر صدر الحاکم کے جلیل القدر لقب سے ملقب اور صدر الصدور کے مرتبہ عالیہ پر فائز تھے۔ علم کلام میں ان کی چند کتابیں ہیں۔ ۱۔ حجة الکلام۔ حواشی بر البیانات شفاء و اشارات وغیرہ۔ (سنہ ۱۰۰۰ قمری ۱۶۱۱ء)

۲۔ فاضلی نور اللہ بن شریعت الدین المہینی الشو شری معروف بشہید ثالث :- بہت بلند پایہ عالم عظیم الشان متکلم فصیح البیان تھے۔ باوجود نامعلوم حالات سے وہ چار ہونے کے علم کلام میں بہت سی کتب جلید تصنیف فرمائیں۔ ان میں سے مندرجہ ذیل کتب بہت مشہور و مفید ہیں۔ ۱۔ احتقاق الحق اس کا تذکرہ علامہ علی کے حالات میں ہو چکا ہے۔ مصائب النواصب الصوامم المحدثہ عقائد امامیہ یہ بزرگوار ان مظہر علمائے

شیعہ میں سے ہیں جنہیں تشیع کے جرم میں جاہل شہادت نوش کرنا پڑا۔ انہیں جبائیکر نے مفید ملاؤں کے فتوے کے مطابق شیعہ کر لیا۔ ان کی مزار اگر دہلی میں مشہور و معروف امام اور زیارت گاہ خاص و عام ہے (قرن یازدہم سنہ ۱۱۸۵ھ)

۴۶ محمد ابن الحسین الحارثی المعروف بشیخ بہاؤ الدین العالمی :- یہ بزرگوار اسلام کی ان شاہدیتوں میں سے ایک ہیں جنہیں صحیح معنوں میں جامع العلوم والفنون کہا جاسکتا ہے۔ یہ عالم جلیل القدر اپنے علمی و تحقیقی کاموں کی بدولت آسمان شہرت و عظمت کے درخشندہ ستارہ سمجھے جاتے ہیں۔ اگرچہ بالعموم ان کا شمار متکلمین میں نہیں کیا جاتا جس کی بنا پر وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس فن میں ان کی کوئی مبسوط تصنیف نہیں تھی۔ لیکن چونکہ یہ بزرگوار جامع الفنون ہونے کی وجہ سے ہر فن مولاتفہ ان کی کتاب "کشکول" معروف بہ کاشکول بہائی جو کہ مصر و ایران وغیرہ میں متعدد بار طبع ہو چکی ہے جہاں اس میں اور سینکڑوں موضوعات پر طبع آزمائی کی گئی ہے وہاں مباحث کلامیہ کی بھی کوئی کمی نہیں ہے علاوہ بریں جناب شیخ کا ایک مختصر رسالہ بنام عقائد الشیعہ بھی ہے جو ایران میں ایک مجموعہ رسائل کے ہمراہ طبع ہو چکا ہے۔ مرحوم شیخ شاہ عباس صفوی کے عہد معدلت اگیز میں "شیخ المشائخ" کے عہدہ جلیلہ پر فائز تھے اور اسی بادشاہ کے نام پر انہوں نے جامع عباسی نامی کتاب بھی لکھنا شروع کی تھی جسے بعد میں ان کے تلمیذ رشید جناب نظام الدین ساوجبی نے مکمل کیا۔ (قرن یازدہم سنہ ۱۱۸۵ھ)

۴۷ محمد محسن ابن مرتضیٰ کاشانی المعروف بعلامہ محسن فیض :- یہ بزرگوار بڑے جامع الفنون والعلوم اور کثیر الصنیف والناہیث عالم جلیل و فاضل فیہ تھے۔ بروایت علامہ جزائری مرحوم مختلف علوم و فنون میں تقریباً دو سو کتب تحریر فرمائیں۔ علم کلام میں بھی انہوں نے متعدد کتابیں تصنیف کیں جن میں سے متعدد جزو ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ المعارف فی اصول الدین - علم الیقین - عین الیقین - منہاج النجاة - اگرچہ ان کتب میں ایک معمولی سا نقص یہ ہے کہ ان میں تصورات و عرفان کی بجائے جملک پائی جاتی ہے جس کا سبب اور پھر اس کا عذر سرکار فیض نے اپنے رسالہ "انصاف" مطبوعہ ایران میں کر دیا ہے جس کا قبول نہ کرنا دیانت بلکہ انسانیت کے منافی ہے جو حضرات مرحوم محسن فیض کے مسلک و عقیدہ کے متعلق مختلف شکوک و اداہام میں مبتلا ہیں۔ انہیں رسالہ "انصاف" کا مطالعہ کر کے اپنے شکوک و شبہات کو دور کرنا چاہیے۔ (قرن یازدہم سنہ ۱۱۸۵ھ)

۴۸ - عبدالرزاق بن علی بن الحسین لاجبی :- یہ بزرگوار بہت جلیل القدر عالم فاضل اور حکیم و متکلم تھے۔ صدر المتقین علامہ الشیرازی کے تلمیذ رشید اور ان کے داماد اور سرکار محدث محسن فیض کاشانی کے ہم زلف تھے انہوں نے اپنی گرانقدر تصانیف کے ذریعہ علم کلام کے لٹریچر میں قابل قدر اضافہ کیا ہے۔ ان کی کتب کلامیہ درج ذیل ہیں۔

(۱) تجرید محقق طوسی کی دو شرحیں لکھیں۔ ان میں سے ایک بنام شوارق مطبوعہ موجود ہے (۲) گوہر مراد (۳) سرمایہ ایمان وغیرہ۔ ان کا ایک عزیز و اہل بیت شمس بر مرزا حسن بھی فاضل آدمی تھا۔ اس نے مسئلہ امامت میں ایک کتاب بنام

شیخ یحییٰ تصنیف کی جو کہ مطبوع ہے (قرن یازدہم)

۴۹۔ عبد الرزاق راگھوئی شیرازی۔ عالم و فاضل اور متکلم تھے۔ یہ فیاض لاجی کے معاصر تھے انہوں نے علم کلام میں محقق طوسی کے رسالہ قواعد الفقہ کی شرح لکھی (قرن یازدہم)

۵۰۔ محمد بن ابراہیم مشہور بہ علاء الدین شیرازی۔ یہ بہت عظیم شان حکیم و فیلسف اور جلیل القدر عالم و متکلم تھے۔ ان کی کتاب اسفار اربعہ تمام دنیا کے حکماء و فضلاء کا مرکز توجہ بنی ہوئی ہے اور ان سے خراج نہیں لے چکی ہے۔ یہ بزرگوار عظیم فلسفی و متکلم ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے شفیق و پرہیزگار بھی تھے۔ چنانچہ شیخ عباس قمی مرحوم نے لکھا ہے کہ وہ چھ مرتبہ پایہ پا حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے اور ساتریں بار بار ہے تھے کہ راستہ میں بصرہ کے اندر ملاقات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ انہوں نے علم کلام میں چند کتب تصنیف فرمائیں۔ (قرن یازدہم)

۵۱۔ محمد باقر بن محمد الحسینی الاسترآبادی معروف بہ میر محمد باقر داماد۔ یہ بزرگوار عالی مقام بہت بڑے عالم محقق، شہرہ فاضل، خیر اور متکلم و حکیم اور جامع العقل و النقل تھے۔ ۴۔

عقلیہ از قیاس عقل بر روی عقلیہ از قیاس فہم

ان کی علمی جلالت، قدر کا اندازہ لگانے کے لئے یہی کافی ہے کہ صدر المتعینین شیرازی اسی بزرگوار کا تلمیذ اور علمی میدان میں انہی کا کاسر لیس ہے۔ علاوہ اس کے کہ علوم حکمیہ و غیرہ میں سرآمد روزگار تھے۔ عمل و عبادت میں بھی بے نظیر تھے۔ ان کی عبادت و زہادت، علمی جلالت و وجاہت اور علمی عظمت و ثقاہت کے سلسلہ میں ان کے متعلق کتب میر ہیں بکثرت حکایات درج ہیں۔ یہاں ان تمام کے نقل کرنے کی تو گنجائش نہیں۔ دو چار مختصر حکایات تبرکاً نقل کی جاتی ہیں۔ ۱۱۔ شیخ عباس قمی نے بحوالہ صدائق المفترجین میر محمد صالح نقل کیا ہے کہ میر باقر داماد مرحوم عبادت کے معاملہ میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے اور قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض ثقات نے نقل کیا ہے کہ وہ ہر رات پندرہ پارے پڑھتے تھے۔

۱۲۔ نیز شیخ موصوت نے فوائد رضویہ میں لکھا ہے کہ ان کی علمی و علمی مصروفیات کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ بعض لوگوں نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے چالیس سال کی مدت مدید تک سونے کے ٹٹے اپنے پاؤں دراز نہیں کئے۔ لکھائی و پڑھائی کا کام کرتے ہوئے بیٹھے بیٹھے چند منٹ آرام کر لیتے تھے۔ شیخ نے اس حکایت کو عجائبات روزگار میں سے شمار کیا ہے اور واقعی بنا بر صحت عجیب ہے۔ دای عیب

۱۳۔ اہل علم اور بالخصوص مسامرین کے درمیان جو کچھ باہمی کدو کدوت اور منافرت ہوتی ہے۔ وہ عیاں راجحہ بیان کی مصداق ہے (الامتن مرحومہ اللہ و کلہم ما ھم) مگر محقق علامہ سید محمد باقر داماد کا دامن عفت ان آفتات کی کوٹ سے منزہ و مبرا تھا۔ چنانچہ حضرت شیخ بہائی بران کے معاصر جلیل تھے۔ ان کے ساتھ ان کے مخلصانہ مراسم و

روابط مزب اثل تھے۔ ان کے اس باہمی خلوص و محبت اور مراعات کا ایک عجیب واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ شاہ عباس صفوی اپنے شاہزادہ شان و شکوہ کے ساتھ سیر و تفریح کے لئے نکلا اور یہ دونوں بزرگوار بھی اس کے ہمراہ تھے۔ سید داماد مرحوم حسیم و طہیم اور عظیم الہیہ تھے۔ اس کے برعکس حضرت بیانی بالکل خبیث و زار اور بے پتے تھے۔ بادشاہ نے چاہا کہ دونوں بزرگواروں کی باہمی محبت و خلوص کی آزمائش کرے۔ چنانچہ سید صاحب کی خدمت میں پہنچا جو کہ سب کے آخر میں آہستہ آہستہ گھوڑے پر تشریف لارہے تھے۔ اور بوجہ ثقل جثہ چہرہ مبارک پر تھکان کے آثار آشکار تھے اور جناب شیخ کا گھوڑا سب سے آگے آگے اس طرح جولان کرتا تھا کہ جابجا رہتا تھا کہ گویا اس پر کوئی سوار ہی نہیں۔ شاہ نے سید کی خدمت میں عرض کیا یا سیدنا آپ ان شیخ صاحب کو بھی دیکھتے ہیں یہ کس طرح گھوڑے کے ساتھ کھیلنے کو دتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور آپ کی طرح سکینہ و وقار کے ساتھ نہیں چلتے۔ سید نے شاہ کا یہ کلام سُن کر فرمایا اے بادشاہ! اس میں شیخ کا کوئی قصور نہیں۔ گھوڑا اس فرحت و انبساط میں کہ آج حضرت شیخ اس کی زمین پر سوار ہیں تیز تیز چل رہا ہے۔ بادشاہ سید کا یہ جواب باصواب سُن کر خاموشی سے شیخ کی خدمت میں پہنچ گیا اور عرض کیا شیخ! ذرا سید صاحب کی حالت دیکھئے کہ انہوں نے اپنی جہاست و موٹاپے کی وجہ سے گھوڑے کو بھی تحیبت و تکان میں ڈال رکھا ہے۔ عالم دین کو تو آپ کی طرح چلنا پڑا اور خبیث المؤمنہ ہونا چاہیے شیخ نے بادشاہ کا یہ کلام سُن کر فرمایا سید کے گھوڑے پر تھکان کے جو آثار آشکار ہیں وہ سید کی ظاہری جہاست کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ یہ ان کے اس علم کے بوجھ کی وجہ سے ہیں جس کے اٹھانے کی پہاڑی بھی تاب و توانائی نہیں رکھتے بادشاہ شیخ کا یہ جواب باصواب سُن کر اور دو علماء دین کی باہمی خالص اخوت و اُلفت دیکھ کر فوراً گھوڑے سے اُتر آیا اس نعمت پر سجدہ شکر ادا کیا کہ اس کے پاس دو ایسے عالم باعمل موجود ہیں (روانات البنا و غیرہ)

دل چاہتا ہے کہ موجودہ دور کے مولوی صاحبان کی حالتِ زار بیان کرنے کے لئے وہ واقعہ درج کر دیا جائے جو رسالہ اصلاح کے کسی شمارہ میں دیکھا تھا۔ ہر ایوں کو دو مولوی صاحبان کسی جگہ اکٹھے کسی صاحب کے ہاں جا کر یہاں بڑے۔ اتفاق سے ان میں سے ایک صاحب کہیں قضاے حاجت وغیرہ کے لئے باہر تشریف لے گئے میزبان نے غلوت کو غفلت سمجھا۔ دوسرے مولوی صاحب سے کہا کہ ماشاء اللہ آپ کی شکل و شمائل سے تو علم و فضل کے آثار جو زیادہ آشکار ہیں۔ مگر یہ مولوی صاحب جو آپ کے ہمراہ ہیں یہ بھی کچھ جانتے ہیں؟ مولوی صاحب نے فوراً کہا نہیں جناب یہ تو بالکل گدھے ہیں۔ اتنے میں دوسرے مولوی صاحب واپس پہنچ گئے اور اب یہ دوسرے مولوی صاحب باہر تشریف لے گئے۔ اب میزبان نے اپنے سابقہ رویہ کا اعادہ کرتے ہوئے وہی سوال ان سے بھی کیا۔ انہوں نے بھی بالائیل سی فی فتویٰ صادر فرمایا کہ ان کے ساتھی گدھے اور علم و فضل سے بھی بالکل کور سے ہیں میزبان خاموش ہو گیا جب کھانے کا وقت ہوا تو اس نے ایک تو برا خود دہنے کا بھر کر مولوی صاحبان کی خدمت

میں پیش کیا اور عرض کیا حضور نوش فرمائیں۔ مولوی صاحبان حیران و پریشان ہو کر کبھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی میزبان کی طرف غیظ و غضب کی نگاہیں اٹھتی ہیں۔ میزبان ان کی یہ سراسیمگی دیکھ کر بولا جناب اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ آپ دونوں نے ایک دوسرے کے بارہ میں گدھا ہونے کا فیصلہ کیا تھا اور گدھوں کی بہترین غذا انھود کے دانے ہیں۔ دونوں حضرات شرمندہ اور خجل ہوئے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب تک علاء کی سیرتیں پاکیزہ اور کردار بلند تھا۔ بادشاہ ان کی خدمت ان کی تعظیم و تکریم کو واجب اور اپنے لئے سرمایہ سعادت سمجھتے تھے اور جب ان کی سیرتیں داغدار اور کردار نامہنوار ہو گئے تو آج یہ عالم ہے کہ ح

پھرتے ہیں میر غدار کوئی پوچھتا نہیں

سچ ہے مایخیر اللہ ما بقوم حتی یغیروا ما جا فضہ۔ یعنی

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ جو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

وہم، محقق حماد میر باقر ولد شکیل نویسی میں مشہور ہیں اور ان کی کتب اس سلسلہ میں ضرب النثر کی حیثیت رکھتی ہیں چنانچہ ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ کی بعض کتب کی بعض عبارت پر کچھ ایرادات کر کے بغرض جواب آپ کی خدمت میں بھیجے جناب نے اس کے جواب میں ایک مفصل مکتوب ارسال فرمایا جس میں یہ بھی لکھا۔ اس قدر شعور باید داشت کہ سخن من فہیدن ہنراست نہ با من جدال کردن و بحث نام نہادوں۔ اس قدر شعور رکھنا ضروری ہے کہ میرے کلام کا مطلب سمجھنا تمہارے لئے ہنر اور کمال ہے نہ یہ کہ میرے ساتھ مجادلو کر کے اس کا نام علمی مباحثہ رکھنا (فائدہ ضرر ہی نہ ہو) محقق داماد کی یہ فرمائش بہت گرانقدر و متین ہے۔ واقعاً علماء اعلام کے کلام حقیقت ترجمان کا حقیقی مطلب و مفہوم سمجھنا ہی عام لوگوں کے کمال کی دلیل ہے نہ کہ اپنی کم عقلی و کوتاہ اندیشی سے ان پر زبان اعتراض جھڑکنا۔ مگر افسوس اکثر لوگوں کا رویہ ہو جب ارشاد خداوندی یہی ہے کہ کذبوا بجالہ یحیطوا بعلمہ۔ جس چیز کا علمی احاطہ نہ کر سکیں اس کو جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ روش انتہائی مضر اور خطرناک ہے۔ خدا بخیر کرے۔ ہر حال اس عالم جلیل نے دیگر علوم و فنون کے علاوہ علم کلام میں مستدرجہ ذیل کتب لکھیں۔

۱۔ نیراس الضیاء (۴) تحریر ایمان (۳) عمیرن النساء (۴) تقدیسات وغیرہ (قرن یازدوم ۱۱۱۱ھ)

۵۲۔ محمد بن الحسن الشیرازی الاصفہانی معروف بہ علامہ زرا۔ بہت جلیل القدر عالم و فاضل اور علوم کثیرہ میں قہر کامل تھے۔ علم کلام میں بھی یدِ طولی رکھتے ہیں۔ دیگر تصنیفات کثیرہ کے علاوہ کلام میں بھی متعدد رسائل لکھے جیسے رسالہ در توحید در سالہ در نبوت۔ رسالہ در امامت۔ رسالہ در صداقت کلام اللہ۔ رسالہ در معنی ہدایہ۔ رسالہ در مجاہد و اختیار۔ رسالہ در احباط و تکفیر وغیرہ۔

یہ بزرگوار پہلے نجف اشرف میں مقیم تھے۔ شاہ سلیمان صفوی ان کو اصفہان میں لے گئے اور بالآخر وہیں

آپیں تصنیف فرمائیں۔ ۱۔ سلاسل الہدٰی فی تصدیق ابن ابی الحدید۔ ۲۔ اعلام القاصدین الی المناہج اصول الدین۔
۳۔ انکشافات المفکرات فی الرد علی الصوفیہ علم و عمل کا یہ مہر تاباں قرن دوازدہم ۱۱۸۶ھ کر بلا مصلیٰ میں غروب ہوا۔ اور
سرکار سید الشہداء کے رواق مبارک میں پانچویں کی طرف جو دروازہ ہے وہاں مدفون ہوا۔

۵۷۔ سید نعمت اللہ بن عبد اللہ المعروف بعلاء مزہری۔ آپ حضرت علامہ علی اور آقا حسین
خوانساری اور فاضل جلیل ملاعن فیض کے شاگرد و رشید اور بہت بلند پایہ کے عالم و فاضل، ماہر کامل، محدث جلیل
محقق جلیل، بشکرم کہ عدیل تھے۔ تحصیل علوم و فنون میں انہوں نے جن قدر مصائب و آلام بھیلے ہیں شائد ہی کسی نے اس
قدر رنج و آلام بھیلے ہوں گے۔ بالآخر ان کی محنت و مشقت ٹھکانے لگی اور بفضلہ تعالیٰ علم و عمل کے مدارج عالیہ و
مراتب سامیہ پر فائز ہوئے اور مرجع فضلا و علماء قرار پائے اور سر آمد ہو گئے۔ فات اللہ لا ینضم احد
المحسنین۔ انہوں نے جہاں دیگر علوم اسلامیہ میں گرانقدر کتب تصنیف و تالیف فرمائیں وہاں علم کلام میں بھی
چند کتب جلیلہ لکھیں (۱) شرح توحید شیخ صدوق (۲) قاطع اللجاج شرح احتجاج طبرسی (۳) انوار لغانیہ کا ایک
مقدمہ حصہ مباحث کلامیہ پر مشتمل ہے (۴) شرح اعتقاد یہ شیخ صدوق علیہ الرحمۃ۔ سید مرحوم کی تمام کتب فوائد
بہرہ اور لطائف علیہ سے لبریز ہیں اور قابل استفادہ و استفادہ ہیں۔ (قرن دوازدہم ۱۱۸۲ھ)

۵۸۔ جمال الدین محمد بن محقق آقا حسین خوانساری۔ صاحب بدیع الاجاب قدس سرہ نے ان کا ان الفاظ
کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ عالم محقق مدتی حکیم متکلم فقیہ عمید جلیل القدر صاحب تصانیف رائد یہ پہلے بزرگوار ہیں جنہوں
نے فارسی زبان میں کلام اللہ کا ترجمہ کیا۔ انہوں نے دیگر موضوعات کے علاوہ علم کلام میں بھی بعض رسائل مفیدہ تصنیف
فرمائے ہیں جن میں جلد ان کے ایک رسالہ اصول دین میں ہے۔

(متوفی ۲۶ ماہ رمضان ۱۲۲۵ھ قرن دوازدہم)

۵۹۔ الشیخ محمد بن الحسن معروف بشیخ حر عاملی۔ حضرت شیخ عباس قمی علیہ الرحمۃ نے فوائد رضویہ ج ۲ ص ۲۲
پر ان جناب کے تذکرہ کی ان الفاظ کے ساتھ ابتدا کی ہے۔ عالم فاضل محقق مدتی متبحر جامع کامل صالح ورع ثقہ
فقیہ نبیہ محدث حافظ شاعر ادیب اریب جلیل القدر عظیم الشان۔ الخ۔ اگرچہ ان جناب کی شہرت زیادہ تر ایک
جلیل القدر محدث خمیر ہونے کی حیثیت سے ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بزرگوار جامع العلوم تھے۔ ان کی کتاب
مستطاب وسائل الشیعہ کے اخبار و آثار پر اجتہاد کا دار مدار ہے۔ انہوں نے وہ مقام مستند احادیث اس میں
جمع فرمائی ہیں جن کا تعلق احکام شرعیہ فرعیہ کے ساتھ ہے۔ خواہ وہ احادیث اربعہ کی ہوں یا دیگر کتب معتبرہ کی
اگر اس کے ساتھ ثقہ الاسلام حضرت علامہ محدث نوری قدس سرہ کی مستدرک الوسائل بھی شامل کر لی جائے اور
استنباط احکام کے وقت ان کتب جلیلہ کو پیش نظر رکھا جائے تو جس قدر متبع و تفحص ایک فقیہ جامع الشرائط پر

لازم ہوتا ہے۔ اس کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ یہ عالم جلیل اپنے وقت میں شیخ الاسلامی کے درجہ رفیعہ پر فائز تھے اور قیام شہد مقدس میں تھا۔ بہر حال اس بزرگوار نے علاوہ دیگر علم شریعیہ کے خاص کر علم کلام میں بھی چند کتب جلیلہ لکھ کر اس علم کی نشر و اشاعت میں حصہ لیا ہے (۱) اثبات العداۃ بالنصوص والعجرات (۲) رد الہدوی عن رجب (۳) رسالہ رد جہدہ (۴) رسالہ در خلق کافر (۵) رسالہ در تواتر قرآن۔

اس آفتاب علم نے انہیں امام رمضان الباہک مسئلہ حاکم شہد مقدس میں فروغ فرمایا۔ (۶) قرن در ازہم ۶۰۔ سیماں بن عبد اللہ الماتوزی البحرانی:۔ محقق مدتی جامع جمیع علوم خطیب شاعر حافظ موسس محدث متکلم صاحب تصانیف کثیرہ نافعہ در علوم مختلفہ علم کلام میں بھی چند کتا میں لکھیں۔ جیسے ہدایۃ القاصدین اسے اصول الدین فصل الخطاب کتاب الدارین و الامامت رسوب النداء فی مسئلۃ البلاء شرح باب حادی عشر یہ بزرگوار عالم ربانی الشیخ یوسف البحرانی صاحب حدائق ناصرہ کے والد علامہ الشیخ احمد کے استاد ہیں شیخ مرحوم حدائق ناصرہ میں ان کے اقوال پر کافی نقد و تبصرہ کرتے ہیں۔

(۷) رجب سنہ ۱۲۴۱ قمری در ازہم

۶۱۔ سید ولد دار علی ابن سید محمد معین النیشاپوری لکھنوی۔ معروف بجناب غفران اب جلیل اللہ عالم اور عظیم الشان متکلم تھے۔ عراق میں شیخ اکبر شیخ جعفر کبیر صاحب کشف الغطا اور سید جلیل السید مہدی بحر العلوم سے علوم نقلیہ و عقلیہ کی تحصیل کرنے اور ان سے اجازۃ اجتہاد لینے کے بعد ہندوستان میں تشریف لائے اور سرزمین لکھنؤ کو اپنا مرکز قرار دے کر ہندوستان کو اپنے انوار علیہ سے منور کرنا شروع کیا۔ ہندوپاک میں آج کل جس قدر علمی شمعیں روشن ہیں ان میں بہت حد تک ان ہی جناب کے فیوض و برکات شامل ہیں۔ انہوں نے علم کلام میں پانچ جلدوں کے اندر ایک عظیم الشان کتاب بنام عماد الاسلام تحریر فرمائی جس کی تین جلدیں کتاب التوحید کتاب العدل کتاب النبوة چھپ کر دنیا سے علم و فضل سے خراج تحسین حاصل کر چکی ہیں لیکن افسوس کہ اس کی باقی دو جلدیں کتاب الامامت و کتاب العاد آج تک منظر عام پر نہ آسکیں۔ وہ مسودے کی شکل میں اب تک قوم شیعہ کے جہود و خود کامرشیہ ٹپھ رہی ہیں۔ ہم مرحوم کے عقیدت مندوں اور قوم کے غیر حضرات۔ درود مذہب و ملت دیکھنے والے افراد سے بالعموم اور ان کے اخلاف و تعارب سے بالخصوص التماس کریں گے کہ وہ ان کی طباعت کی طرف خصوصی توجہ مبذول فرما کر اس علمی خزانہ کو قوم کے ہاتھوں تک پہنچانے کا کوئی جلد انتظام و اہتمام فرمائیں۔ اے اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ (قرن سیزدہم)

۶۲۔ سید محمد بن السید ولد دار علی المعروف بسلطان العلماء:۔ یہ جلیل القدر عالم جناب غفران اب مولانا سید ولد دار علی صاحب کے خلف و رشید تھے۔ انہوں نے بھی اپنے والد بزرگوار کی طرح علم کلام کی بڑی خدمت کی اور اس میں

مگر نقد آثار چھوڑے ان میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

طعن الرماح (یہ کتاب تحفہ اثنا عشریہ کے بعض ابواب کا جواب باصواب ہے) ضریح حیدر یہ جواب

شوکت عمریہ بارتہ ضعیفہ وغیرہ (اواخر قرن سیزدہم)

۳۶۔ سید حسین ابن سید ولد ار علی معروف بہ سید العلماء :- یہ عالم جلیل و فاضل نبیل بھی جناب غفران مآب کے خلع صدق تھے۔ انہوں نے بھی اپنے والد معظم اور بارہ کرم کی طرح علم کلام کی بڑی خدمت کی اور قابل قدر کتب تصنیف فرمائیں جیسے مدنیۃ سلطانیۃ اقادات حسینیہ خیر ما۔

۳۷۔ سید محمد علی ابن سید محمد حسین النیشاپوری الککھنوی :- یہ جناب غفران مآب کے ممتاز شاگردوں میں سے تھے۔ اور بہت بزرگ مرتبہ عالم اور مستحکم قہر تھے۔ انہوں نے اعلائے کلام الحق کے لئے بڑے علمی و لسانی جہاد کئے انہوں نے علم کلام میں متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں جو اکثر و بیشتر تحفہ اثنا عشریہ کے مختلف ابواب کے جوابات پر مشتمل ہیں جیسے سیف ناصری قلب الکائد بران سعادت وغیرہ (متوفی قرن سیزدہم شمس ۱۲۴۵ھ)

۳۸۔ مرزا محمد الدہلوی المتخلص بالکامل معروف بشہید رابع :- یہ بزرگوار بہت بڑے عالم شیر و طیب تیار اور مجاہد کبیر تھے ان کے مصنفات جلیلہ میں سے کتاب "نہجۃ اثنا عشریہ" سے یہ جلیل القدر کتاب بارہ جلدوں میں ہے جس کی بعض جلدیں زیر طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں اور بعض مکتوبات ناما مال منظر عام پر نہیں آسکیں۔ یہ کتاب تحفہ اثنا عشریہ کا مکمل و مدلل جواب باصواب ہے۔ بعض نقد نگوں کا بیان ہے کہ مصنف ممدوح نے یہ کمال کیا کہ جن دنوں شاہ عبدالعزیز تحفہ کی تالیف (بکہ سترہ) میں مشغول تھا تو انہیں اس کا پتہ چلا۔ انہوں نے کسی آدمی کے ذریعے سے یہ انتظام کیا کہ ہر روز جو مقدار شاہ عبدالعزیز لکھتا وہ اسے نقل کر کے ان کی خدمت میں پہنچا دیتا اور یہ اس کا جواب باصواب لکھ دیتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو کتاب تحفہ اثنا عشریہ جو کہ بارہ ابواب پر مشتمل ایک جلد ہے چھپ کر منظر عام پر آئی تو اس کا بارہ جلدوں میں مکمل جواب بنام "نہجۃ اثنا عشریہ" منقذ شہود پر آگیا۔ کہتے ہیں کہ اس کا شاہ صاحب پر اتنا اثر ہوا کہ رنج و الم میں گھل گھل کر مر گیا۔ کیونکہ جس کتاب کو وہ لا جواب سمجھ رہا تھا اس کے چھپتے ہی اس کا بارہ جلدوں میں مکمل اور مدلل جواب موجود ہوا یا لیکن بوجیب ع

اسے روشنی طبع تو برسن بلا شکی

یہی کتاب اس مجاہد کبیر کی شہادت کا باعث بنی۔ ایک متعصب والی ریاست بھرنے انہیں مسلح معالجہ کے بہانہ سے اپنے ہاں طلب کیا اور پھر جیسے شہید کر دیا۔ یہ بزرگوار چند دست خان میں شہید رابع کے لقب سے مشہور ہیں۔ (قرن سیزدہم)

۳۹۔ سید عبداللہ شہر بن سید محمد رضا الکاظمی :- یہ سید عالی گزیر جلیل القدر محدث و عظیم المرتبہ فقیہ اور

وسیع النظر متبع عالم ربانی اور اپنے وقت میں علامہ مجلسی ثانی کے لقب سے مشہور تھے اور کثیر التصانیف والذات لیت تھے۔ انہوں نے فارم شریعہ میں متعدد کتب جلیلہ تصنیف و تالیف کی ہیں ان کی کتب کی تعداد ساٹھ سے زائد ہے ان میں سے مندرجہ ذیل کتب علم کلام میں لکھی ہیں۔

(۱) حق الیقین دو جلدوں ۱۲، البلاغ البین (۲) جامع المعارف کی جلد اول اور دوم توحید اور دیگر اصول عقائد

میں ہیں۔ (قرن سیزدہم ص ۲۲۷)

۴۷۔ مرزا ابوالحسن محمد بن سلیمان تنکاہی۔ آپ علمائے شیعہ میں ممتاز درجہ رفیع رکھتے ہیں اور کثیر التصانیف و تالیف عالم میں۔ نیز آپ کو بڑے باکمال استاد اور جہاد کی ایک جماعت کثیرہ سے علمی استفادہ کرنے کا موقع ملا ہے جن کا تذکرہ انہوں نے اپنی کتاب قصص العلماء میں کیا ہے۔ متعدد علوم و فنون میں کتب تصنیف و تالیف کی ہیں۔ ان کی کتاب قصص العلماء بہت مشہور ہے۔ علم کلام میں بھی انہوں نے چند کتب لکھی ہیں جیسے (۱) شرح تجرید فارسی (۲) الفیہ منظومہ در توحید و عدل (۳) منظومہ در امامت (۴) منظومہ علم کلام (۵) رسالہ ہفتاد و دو ملت۔ (قرن سیزدہم ص ۲۲۷)

۴۸۔ مرزا محمد بن عبدالباقی بن عبدالصانع استرآبادی۔ یہ عالم جلیل علوم عقلیہ و نقلیہ میں مہارت تامہ رکھتے تھے اور مختلف علوم و فنون میں اسی کے تریب کتب نافذہ، اللہ تصنیف و تالیف کیں جن میں چند علم کلام میں بھی ہیں۔

(قرن سیزدہم)

۴۹۔ شیخ مہدی بن ابی ذر الزرقانی۔ یہ شیخ عالم فاضل کامل باسع جلیل اور فقیہ متکلم فخریہ اور جامع علوم و فنون تھے۔ علامہ احمد زرقانی صاحب معراج السعاده و استاد رئیس المجتہدین الشیخ مرتضیٰ انصاری قدس سرہ کے والد ماجد تھے۔ علاوہ دیگر علوم و فنون کے علم کلام میں ایک بہت نفیس رسالہ سنن انیس الموحدین مطبوعہ موجود ہے۔ یہ شیخ جلیل غالب علمی کے وقت درس و تدریس میں اس قدر اہمناک رکھتے تھے کہ جب ان کے گھر سے خطوط آتے تھے تو ان کو پڑھتے نہیں تھے تاکہ مبادا ان میں کوئی ایسی خبر درج ہو جس کے پڑھنے سے ان کے حواس پر گندہ ہوں اور تعلیم میں حرج ہو حتیٰ کہ ان کے والد ماجد قتل ہو گئے گھروالوں نے ان کو اس واقعہ کا تذکرہ خبر دی۔ مگر انہوں نے حسب معمول اس خط کو بھی نہ پڑھا جب کافی دن گزر گئے اور یہ گمرہ نشرین لے گئے تو اب گھروالوں نے ان کے استاد کو خط بھیجا کہ وہ ان کو اس واقعہ کی اطلاع دیں اور گھر بھیجیں۔ چنانچہ جب درس پڑھنے کے لئے خدمت استاد میں حاضر ہوئے تو ان کو منہ و مہرہ پایا۔ سبب دریافت کرنے پر انہوں نے ان سے فرمایا کہ تمہارے والد صاحب بخیر یا فروع ہیں تم گھر جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا خدا ان کی حفاظت کرے گا آپ درس دیں رہا آخر مجھ کو استاد کو

قتل ہونے کی تصریح کرنا چاہی۔ خلاصہ یہ کہ گھر تشریف لے گئے۔ اور وہاں تین دن قیام کر کے تمام امور کا انتظام کیا اور پھر واپس آکر تحصیل علم میں مشغول ہو گئے۔ اسی طرح پورے تیس سال علم کی تکمیل میں صرف کئے یہاں تک کہ بجاؤ روزگار اور فرمایا عصارہ بنی کرافق فضل و کمال پر چلے اور کاشان کو اپنے فیوض و برکات کی نشر و اشاعت کا مرکز قرار دیا۔ (رفوئہ رضویہ ج ۲ ص ۶۵)

ان کی جامع السعادت اور مشکلات العلوم جیسے ہی مشہور اور متمتع بہ کتب میں آج کل کے طلبہ و تلمیذ ذرا اپنے حالات و کوائف کا ان بزرگوں کے حالات و کوائف کے ساتھ موازنہ کریں جو گھر جاسے اور درس میں ناظر کرنے اور سلسلہ تعلیم کو ادھورا چھوڑ کر قوم کے لئے بوجھ بننے کے لئے بے مانتے تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ واللہ الموفق

(سنہ ۱۲۹۰ھ قرن سیزدہم)

۴۰۔ سلیمان بن احمد ال عبد الجبار القطیفی البجرائی۔ یہ بہت بڑے فاضل و متبحر اور متقن نبیل تھے۔ بجز موضوعات کے علاوہ علم کلام میں بھی معتد و کتب لکھیں۔ یہ ارشاد البشری شرح الباب المادوی عشر رسالہ در مسئلہ رجعت رسائل در اصول خمسہ کتاب الرد علی الضاری وغیرہ۔

قرن سیزدہم سنہ ۱۲۹۷ھ

۴۱۔ مرزا حسین بن مرزا محمد تقی النوری الطبری مدوفاً مجددت نوری۔ ان بزرگوار کے تلمیذ رشید ثقہ الاسلام حضرت ایٹخ عباس التمی نے ہدیۃ الاسباب میں ان اصناف کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ شیخنا الاجل الاعظم و عبادنا الارفع الاقرب صفوة المتقین والناظرین خاتم الفقہاء والمحدثین ثقہ الاسلام وناشر ثمار الائمة الطاہرین علیہم السلام۔ بہر حال ان کی جلالت قدر و عظمت شان حد بیان سے باہر ہے۔ اگرچہ ایک محدث خیر و نقاد بصیرت کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہیں مگر وہ علم کلام میں بھی پوری دسترس رکھتے ہیں۔ چنانچہ ان کی کتاب کشف الاستار عن وجہ الغائب عن الابصار اس امر پر شاہ عدل موجود ہے۔ حدیث میں ان کی مستدرک الوسائل اس قدر عظمت کی حامل ہے کہ فقہاء عظام کا فیصلہ ہے کہ استنباط احکام کے وقت جب تک رسائل کے ساتھ اس کی طرف بھی رجوع نہ کر لیا جائے تو اس وقت تک فقیر اپنے فرائض سے عہدہ برائیں ہو سکتا۔ (مترقی سنہ ۱۲۹۷ھ قرن چہارم)

۴۲۔ الشیخ اعجاز حسین ابن الشیخ محمد قلی خان لکھنوی۔ یہ بزرگوار بھی اپنے باور معظم حضرت علامہ الشیخ حامد حسین صاحب قبلہ کی طرح بہت بڑے عالم عامل و فاضل کامل اور متکلم ماہر تھے۔ بعض اہل خبر و کا بیان ہے کہ کتاب مستطاب استفسار الافہام جو کہ ملاحظہ آبادی کی مفتی الکلام کا مکمل اور مدقی جواب ہے۔ اسی بزرگوار کے قلم اعجاز رقم کا نتیجہ ہے لیکن چونکہ سرکار مولانا حامد حسین صاحب قبلہ بھی اس کی تصنیف میں ان کے ساتھ شریک تھے انہوں نے اس کو انہی کے نام پر شائع فرما دیا۔ واللہ العالم

(قرن چہارم)

۳۰۔ الشیخ محمد بن الشیخ محمد مہدی المالکی الکافینی :- آپ بہت بڑے عالم اہل و فاضل الکمل اور متکلم تھے۔ مرحوم حافظ قرآن مجید سونے کے ساتھ ساتھ حنفی فقہ بھی تھے۔ اپنے نظریات کے انصار میں کسی کی علامت یا علامہ کا نہ نام کی طرف آسانی کی مطلقاً کوئی پروا نہیں کرتے تھے۔ اگرچہ ان کی بعض آراء سے علماء اسلام کو اختلاف تھا اور اہل مل کے ایسے باہمی اختلافات ہوتے ہی رہتے ہیں مگر ان کے پڑھانے کا وہ طریقہ نہیں ہوتا جس طرح بعض جہال نے ان کی مخالفت کی اور سقیانہ انداز میں اپنی زبان و رازی سے علم زیادہ کسی طرح بھی اہل علم کے تکیاں شکن ہیں۔
بہر حال مرحوم شیخ نے مندرجہ ذیل کتب کے ذریعہ علم کلام کی زہریں خدمات انجام دیں۔
(۱) احیاء الشریعہ جلد اول کا اکثر حصہ (۲) ہندو درعبیت یہ کتاب ایک

(قرن چہارم ۸۴۳ھ)

۳۱۔ علی ابن عبداللہ البحرانی :- ان کا شمار بحرین کے علمائے کبار میں ہوتا ہے۔ بہت بڑے عالم و متکلم تھے۔ علم کلام میں انہوں نے دو سفید کتابیں تصنیف فرمائیں۔ لسان العبدی جو کہ بعض تصانیف کی کتاب میزان الحق کا رد ہے (۲) منار الہدیٰ فی اثبات ائمة الاثنی عشر (۱) اہل قرن چہارم ۸۴۳ھ
۳۲۔ مفتی محمد عباس ابن سید علی شونہری الجزائری الککھوی :- آپ سید العلماء و مرادنا سید حسین و سلطان العلماء مولانا سید محمد کے ماز شاگردوں میں سے تھے بہت بلند پایہ فقیہ و متکلم و سب سے بڑے ادیب و فخر گو شاعر اور کثیر التصنیف و التالیف مصنف تھے۔ علاوہ دیگر علوم و فنون کے علم کلام میں بھی متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں جو اکثر درمستتر تحفہ اثنا عشریہ کے رد و ہیں جیسے صوارم الیاس۔ جواب عمقیر و غیرہ۔

جو حضرات حضرت مفتی صاحب کے مکمل سوانح حیات اور ان کی علمی نگارشات کے نمونہ جات دیکھنے کے طلبکار ہیں۔ انہیں ان کی مفصل سوانح عمری، تجلیات، نوشتہ مرزا عزیز لکھنوی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

(قرن چہارم ۸۴۳ھ)

۳۳۔ السید حامد حسین ابن السید مفتی محمد قلی میثا پوری الککھوی :- جناب شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب دلائل الاحباب ص ۱۰ پر ان جناب کا بایں الفاظ نوکر کیا ہے۔ سید اہل مقام و فاضل و روح فبار۔ حجت الاسلام و السالین ناشر مذہب آباء الطاہرین انہوں نے علم کلام کی جو زہریں خدمات انجام دیں۔ وہ نام الذمیب سے لکھنے کے قابل ہے۔

حقائق الانوار اسی سعدن علم و فضل کے ان جواہر آب و در میں سے ہے جس کی نظیر کتب کلامیہ میں نہیں ملتی اور عرب و عجم کے علماء اہل کی تعریف و توصیف بلکہ اس کے عظیم الفیہ ہونے میں رطب اللسان نظر آتے ہیں

چنانچہ صاحبِ ہدایۃ الاحباب صحتاً پر فقط از ہیں۔ ہر کس کو عیناً راطلاً لکھ کر خواہد انست کہ در فن کلام سینا۔
 در مجتہ امامت از صدر الاسلام تا کنون اصرارے بدان منزل سخن نرا نفع و برائی نط تصنیف پیر و اختہ جو شخص بھی عیقات
 کا مطالعہ کرے گا۔ وہ یہ اقراء کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ فن کلام بالخصوص مجتہ امامت میں ابتدائے اسلام سے
 لے کر آج تک کسی تنگم نے ایسا کلام نہیں کیا۔ اور نہ کسی مصنف نے ایسی طرز کی کتاب لکھی ہے۔ حتیٰ جاتے کہ صاحب
 ہدیر نے کتاب کی اس تعریف و توصیف میں کوئی مبالغہ نہیں فرمایا۔ واقعاً یہ کتاب ایسی ہی ہے۔ یہ کتاب تقریباً
 تیس مجلدات پر مشتمل ہے اور بایں بہ خصوصیات تھخشا حشر یہ کہ فقط باب ہفتم و جو کہ مسئلہ امامت میں ہے ۱۰
 کا جواب ہے۔ نصف صدی سے زیادہ عرصہ اس کتاب کو شائع ہونے پر چکا ہے۔ مصنف کتاب نے دلائل قاطعہ
 و براہین ساحلہ کے تیز حربوں سے اہل باطل کی کمر کو کچھ اس طرح توڑا ہے کہ انہیں آج تک ہنگامہ آرائی اور اس
 کتاب جلیل کے جواب پر قلم فرسائی کی جرأت و ہمت نہیں ہو سکی۔ ہاں اب سننے میں آ رہا ہے کہ چناب ضلع
 جھنگ کے ایک دینی مدرسہ کے بعض مدرس معزات اس کتاب جلیل کے بعض مجلدات کا جواب لکھنے کی جامل
 سو مار کر رہے ہیں۔ خیر جواب تو دیکھا کہیں گے کیونکہ جب تک اپنی تمام مذہبی کتب کو صفحہ عالم سے حرفِ غلط کی
 طرح بے ہمت و نابود نہ کریں اس وقت تک اس کتاب کا جواب لکھا جاسکتا ہی نہیں۔ ہاں وہ اپنا منہ چڑھانے
 کی ضرورت کو شش کریں گے اور اپنے چیلے چیلوں سے داد بھی ضرور دیں گے اگرچہ علمی حلقوں میں انہیں فضیلت و
 رسوائی کے سر اچھ حاصل نہیں ہو گا۔ لیکن ان کی بدستہ ان کا تو قصہ ہی صرف یہ ہے کہ اتنی بڑی علمی کتاب کے جواب
 میں قلم فرسائی کریں۔ ۴۔

بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہو گا

(اوائل قرن چہار دہم)

۱۔ ادھائی تین سو صفحوں کا ایک رسالہ بنام "حدیث ثقلین" جو کہ مدرسہ محمدی پور شریف ضلع جھنگ کے بعض
 مدرسین کی کاوش قلم کا نتیجہ ہے جس میں عینات الانوار کی حدیث ثقلین کے متعلق دو جلدوں کے جواب دیئے کی ناکام کوشش
 کی گئی ہے۔ اور جناب علامہ حاجی صاحب نے ناقابل رد و دلائل سے جو یہ ثابت کیا تھا کہ حدیث ثقلین میں کتاب اللہ
 و حشر ق اہلبیتی کے الفاظ موجود ہیں۔ حبیب نے بزعیم خود اس متواتر حدیث کی سند میں خدشہ واقع کر کے یہ ثابت
 کرنے کی سعی حاصل کی ہے کہ حدیث میں کتاب اللہ دستی "دار ہے۔ ہم نے اپنی عنقریب شائع ہونے والی کتاب
 انشاء اللہ تحقیقات الفویقین فی حدیث الثقلین" میں اس رسالہ کا تا رو پود بھیج کر رکھ دیا ہے اور بہت مشکوک جواب
 باصراب تحریر کر دیا ہے۔ اسی لیے اب ان کو بارائے سخن آرائی نہ ہو گا۔ (منہ عینی غنہ)

۷۷۔ سید ناصر حسین ابن سید حامد حسین۔ صاحب عبادات الانوار کے چنانہ روزگار عالم علامہ و فاضل فہارِ طہلیت رشید اور سب کمالات و افتاد میں اس بھر ذخار کے صحیح وارث ہیں۔

کمال الشاہد

مشرقت کتاب کا جو حسن کا مبو کالم علم انبیا علی انبوب

یہ جناب مدد العرفہ دیگر علمی و تحقیقی مشاغل کے ساتھ ساتھ عبادات الانوار کی تسمیم و تکمیل میں بھی مشغول رہے اور وہ اس سلسلہ میں بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے اور اس کی چند جلدیں تحریر فرمائیں۔ افسوس کہ اس علمی ذخیرہ کی فقط چند جلدیں اب تک قوم کے ہاتھوں تک پہنچی ہیں۔ دیگر جلدوں سے ایک مخفیہ ذخائر کی طرح ابھی تک کھنڈ کے مشہور عالم کتب خانہ ناصر یہ کی زمیست بنی ہوئی ہیں۔ خدا کرے کہ کسی طرف اس کتاب جلیل کی باقی بقعات بھی چھپ کر شائقین تک پہنچ جائیں۔ سنا ہے کہ ایران میں اس کی طباعت کا کام شروع ہو گیا ہے۔ خدا کرے یہ غیر جھج ہو۔ پہلے بھی ایران میں اس کی بعض بقعات چھپی تھیں۔ نہ معلوم کن حالات کی بنا پر یہ سلسلہ مسدود ہو گیا تھا۔ تقاضہ ہم کے اس دور میں اس کتاب کے ایک جامع خلاصہ کی اشد ضرورت ہے۔ دیکھئے یہ سعادت کس کے حصہ میں آتی ہے۔ بہتر ہو تا کہ اسی خاندان کا کوئی چشم و چراغ اس ہم کام کو انجام دے دیتا۔ (قرن چہارم)

برسبیل تذکرہ | چونکہ یہاں کتاب نمونہ اثنا عشریہ کا ذکر آگیا ہے تو یہاں برسبیل تذکرہ کچھ اس کتاب اور کچھ اس کے جوابات کے بارے میں تبصرہ کر دینا فائدہ سے خالی نہ ہو گا۔ سو غرض، نہ رہے کہ اگرچہ عوام بلکہ اکثر خواص میں بھی مشہور ہی ہے کہ کتاب نمونہ اثنا عشریہ شارع عبدالعزیز رونی کی تصنیف ہے۔ چنانچہ نزہۃ اثنا عشریہ، صارم تبار، سیف ناصر کی موارم النہیات اور حسام الاسلام وغیرہ کتب جلیلہ کی تصنیف تک یہی خیال عام تھا کہ یہ کتاب شاد صاحب موصوفت کے قلمِ باطل رقم کا نتیجہ ہے لیکن جناب سلطان العلماء سید محمد طاب شاہ کے آخری ایام میں یہ افکات ہوا کہ یہ کتاب دراصل صواقیہ طائفہ اشد کا بانی کا مرتبہ اور اس کا ترجمہ ہے۔ اصل صواقیہ کا قلمی نسخہ دستیاب ہو گیا تھا جس سے یہ افکات ہوا۔ چنانچہ اس وقت سے جو کتابیں نمونہ کے جواب میں لکھی گئیں ان کے حواشی پر صواقیہ کی اصل عبارات بھی درج کر دی جاتی تھیں جس کے بعد یہ بات روز روشن سے بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔

بہر حال اصل کتاب نمونہ بارہ ابواب پر مشتمل ہے جس کے ہر باب کے جواب میں نزہۃ اثنا عشریہ کی ایک ایک جلد لکھی گئی۔ اس کے علاوہ نمونہ کے مختلف ابواب کے جواب میں علماء شیعہ کثر جم اللہ فی الہر نے جو جوابات لکھے ان کی تفصیل سے تعینیل ابواب نمونہ درج ذیل ہے۔

نمونہ کے باب اول میں شاد صاحب نے اس کا دعوئی کیا تھا کہ مذہب شیعہ ایسا کہ روئے عبد اللہ نبی سبا

یہودی ہے۔ اس کے جواب میں کتاب سبقت نامہ صریح جناب علامہ محمد علی خان صاحب مرحوم ایک لاجواب کتاب ہے۔
باب دوم تحفہ۔ بیان مکائد شیعہ میں ہے اس باب کا جواب نزہۃ میں نہیں ملتا مگر جناب علامہ مفتی محمد علی خان صاحب مرحوم نے تعلیب المکائد میں ایسا مدلل جواب دیا ہے کہ قابل دید ہے۔ یہ کتاب فارسی زبان میں ہے جس کو بہت عرصہ ہوا سنہ سترہ چری میں بمقام دہلی چھپی تھی۔

باب سوم تحفہ۔ میں ذکر اسلام شیعہ ہے۔ اس کا جواب نزہۃ اثنا عشریہ جلد سوم میں شائع ہو گیا ہے مگر اللہ اس وہ نسخہ بھی کیا ہے صرف کتب خانہ سرکار مولانا الہیہ نامہ رحیمین صاحب قبلہ مرحوم میں موجود ہے۔
باب چہارم تحفہ۔ اقسام اخبار شیعہ اور احوال رجال اسانید میں ہے اس کا جواب جلد چہارم نزہۃ اثنا عشریہ میں صرف شائع ہوا بلکہ چھپ بھی گیا ہے اگرچہ وہ بھی نادر الوجود ہے۔

اس کتاب سے علامہ مرحوم کی خزانہ طبع کا اندازہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خدا نے کیسی لیاقت علمی عطا فرمائی تھی کیونکہ باب امامت و مطاعن میں صد ہا کتا ہیں سلف سے آج تک لکھی جا چکی ہیں۔ ان میں کچھ تحریر کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے بخلات اس بحث کے ہم جہاں تک جانتے ہیں یہ پہلی کتاب ہے جس کا جامعیت اور مقبولیت سے لکھی گئی۔

باب پنجم تحفہ۔ ذکر الایات شیعہ میں ہے اس کا جواب بھی مکمل نزہۃ اثنا عشریہ جلد پنجم میں شائع ہو چکا ہے اس سلسلے سے اور بھی تین ہوتا ہے کہ باب دوم تحفہ کا جواب بھی علامہ نے مندرجہ لکھا ہوگا اگرچہ ہم کو نہ ملے۔
 اس باب پنجم کے جواب میں جناب غفران قاب مولانا الہیہ و لداری علی صاحب اعلی اللہ مقامہ نے بھی صواب الایات تحریر فرمائی جو اسی زمانہ میں چھپ گئی تھی۔

باب ششم تحفہ۔ نبوت کے متعلق ہے جس کا جواب جناب غفران قاب طالب ثراہ نے مسام الاسلام میں تحریر فرمایا اس باب کا جواب نزہۃ میں نہیں ملتا۔

باب ہفتم تحفہ۔ امامت کے متعلق ہے اس کا جواب جناب غفران قاب نے شروع کیا مگر ناقص رہا پھر جناب مفتی محمد علی خان صاحب مرحوم نے برہان السعادتہ لکھی اور جناب سلطان العلماء مرحوم نے بوارق مبلقہ اور جناب مفتی محمد عباس صاحب اعلی اللہ مقامہ نے جوہر حقیقیہ تحریر فرمایا اور کتاب مستطاب عقبات الانوار نے جو تیس جلدوں میں ہے اس کا ایسا خاتمہ کیا کہ قیامت تک اہل سنت سے اس کا جواب نہیں ہو سکتا مگر افسوس کہ ہندو یہ کتاب ناتمام ہے اور باد صلیکہ مستورات موجود ہیں مگر ترتیب و تالیف اس کی انجام نہیں پائی خداوند عالم جلد کچھ ایسے اسباب بنیاد کے کہ یہ کتاب مکمل شائع ہو جائے۔ اقبہم آمین۔

باب ہفتم تحفہ۔ امور معاد کے متعلق ہے جس کا جواب جناب غفران قاب طالب ثراہ نے احیاء السنۃ

میں تحریر فرمایا ہے۔

باب نہم تحفہ۔ مسائل فقہیہ میں شاہ صاحب نے لکھا تھا جس کا جواب نزدیک بہ ہم میں دیا گیا ہے کتاب بھی چھپ چکی ہے۔

باب دہم۔ زمطاعن خلفاء مکتبہ میں ہے جس کا جواب کتاب تشیہ الطاعن میں اس شرح و بطل سے مرتوم ہے کہ حیرت برتنی ہے کہ کچھ نکر ایسی کتاب لکھی گئی۔ اس باب میں طعن الزمراح جناب سلطان العلماء خاص بحث فک میں اور بازہ ضعیفہ خاص بحث متعہ میں قابل دید ہے جس کا جواب رشید الدین خان نے شرکت عمریہ میں لکھا۔ اور اس کا جواب حضرت حیدریہ میں دیا گیا جو دو جلدوں میں ہے۔

باب یازدہم۔ خواص مذہب شیعہ میں ہے جس کا جواب مفتی محمد علی خان صاحب اعلیٰ اللہ مقار نے مصارع الانبام میں تحریر فرمایا۔

باب دوازدہم۔ تولا و تبرائیں ہے جس کا جواب جناب خضران کاب ملاب ثراء نے ذوالفقار میں تحریر فرمایا۔ جزاء اللہ احسن الجزاء۔

۸۷۔ سید ظہور حسین کنہوی۔ یہ بزرگوار بہت عظیم القدر جلیل الشان عالم و فاضل تھے اور منقول و معقول میں برابر مہارت تیار رکھتے تھے۔ بالخصوص جب تشیہ معتبر معقولات میں قرآن و سنت میں ان کا کوئی عیلم نہ تھا تمام زندگی تعلیمی و علمی مشاغل میں گزری۔ مختلف علوم و فنون میں کمال و تصانیف بھی چھوڑیں مگر فک و تبحر کی کج قدرتی سے اکثر منظر عام پر نہ آسکیں۔ علم کلام میں ان کے بعض رسائل مطبوعہ موجود ہیں۔ جیسے (۱) کتاب التوحید (۲) کتاب العدل (۳) کتاب النبوة۔ اصول کافی کی بڑے علمی رنگ میں شرح لکھنا شروع کی تھی مگر افسوس یہ سلسلہ بعض ارباب کی شرح سے آگے نہ بڑھ سکا۔ (قرن چہارم دہم)

۸۹۔ سید ابوالقاسم ابن سید حسین الرضوی القمی الہاموری۔ بہت بزرگ مرتبہ عالم و متکلم تھے پنجاب میں ان کی علمی خدمات سنہری حررت کے ساتھ لکھے جانے کے قابل ہیں۔ مرحوم نے علاوہ تفسیر و طبریہ کے علم کلام میں بہت سے کتب و رسائل تصنیف فرمائے۔ ان میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

معارف اللہ القاجیہ و القاریہ و ربان اللہ عشرہ کاملہ، شرح تجرید۔

علامہ و بریں ان کی تفسیر بے نظیر (لوامع التشریل تیر حریں پارسے تک) بھی مباحث کلامیہ کا ایک عمدہ

شاعر کا ہے۔ (قرن چہارم دہم سنہ ۱۲۸۷ھ)

۹۰۔ سید علی ابن سید ابوالقاسم معروف بہ علامہ حائری۔ آپ مولانا ابوالقاسم رضوی کے خلیفہ رشید ان کے علم و عمل کے صحیح وارث اور بہت بلند پایہ عالم جلیل و متکلم فیہل تھے۔ مرحوم سید بڑے عرفی القول تھے۔ دین

۸۴۔ شیخ محمد حسین ابن ایشخ علی آل کاشف الغطاء۔ یہ نابینا عصرانِ علامتوں سے تھے کہ جن کی ذات والاوصاف پر اسلام و مسلمان میں قدرِ فخر و مباہات کریں وہ کم ہے۔ مرحوم شیخ جامع العلوم والفنون شخصیت کے مالک تھے اور تقریر و تحریر ہر دو کے بادشاہ تھے۔ اور علاوہ دیگر علوم و فنون کے علمِ کلام میں بھی انہیں کچھ ہی پوری و سنسز اور مہارت تمامہ حاصل تھی۔ انہوں نے متعدد کتب تصنیف فرما کر اس علم کی افادیت میں معتد بہ اضافہ فرمایا ان کی سندِ جبریل کتب خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ الدین والاسلام چار جلد (لیکن آخری دو جلدیں تمامالِ طبع نہیں ہو سکیں۔ اصل الشیعہ و اصولہا) اس کا ترجمہ اردو بھی چھپ چکا ہے ہم ہر پڑھے کئے آدمی سے اس کے مطالعہ کی پُر زور سفارش کرتے ہیں، الآیات البینات المراجعات الریحانیہ وغیرہا (قرنِ چہارم تک)۔

۸۵۔ سید غلام حسنین کمٹوری۔ آپ بہت جلیل القدر و عظیم المرتبت عالمِ جلیل و متکلمِ جلیل اور علومِ قدیمہ و جدیدہ میں مہارت تمامہ رکھنے والے بزرگ تھے اور طبعی و دہرین کے نظریاتِ فاسدہ کی تردید میں انہیں خاص حکم حاصل تھا سید احمد خان نجفی نے جو مذہب کٹھن تحریک شروع کی تھی۔ آپ اپنی دہرین نگاہوں سے اس کے مضامین کو بجا پ گئے تھے۔ اور اس کے خلاف علمی محاذ قائم کر کے اس کے نظریاتِ فاسدہ کا تار و پود بکھیر کے رکھ دیا۔ آپ نے علمِ کلام کی بڑی بیش قیمت خدمات انجام دیں اور اگر اللہ تعالیٰ سے اس کی افادیت میں اضافہ فرمایا۔ خاص طور پر ان کی "انتصار الاسلام" ہر سہ جلد بہت مشہور اور مفید ہے۔ علاوہ بریں مفاد کتابتِ حنیفہ و عثمانیہ مائیں جلد سوم بھی اس سلسلہ میں خاص مقام رکھتی ہیں (قرنِ چہارم)۔

۸۶۔ شیخ عبدالعلی البرودی الطبرانی۔ آپ بہت بلند پایہ فیلسوف و متکلم اور فاضل تھے۔ پنجاب میں جو کچھ علمی فضا موجود ہے اس میں بہت حد تک اس عالمِ جلیل کی برکات کا دخل ہی ہے۔ اگر بالفرض آپ کا اور کوئی فیض نہ ہوتا تو سوائے سرکارِ مولانا محمد بسطین صاحب مرحوم کے تو ان کی عظمت و جلالت کے اثبات کے لئے کافی تھا آپ کی تعاریرِ عالیہ کا ایک نفیس مجموعہ بنام "مراۃ حسنہ" کئی بار چھپ کر مقبولیت عامہ حاصل کر چکا ہے جو مباحثِ کلامیہ سے لبریز ہے۔ اس کتاب اور مولانا سید محمد بسطین صاحب مرحوم کی کتب میں علاوہ اس کے کہ ان کے بیان کردہ معارفِ نبوت و امامت میں قدرے افراط موجود ہے۔ ایک نقص اور بھی ہے۔ اور وہ یہ کہ ان کتب میں بعض نامضی اور مشکل مسائلِ قدسے محلِ انداز ہیں بیان کئے گئے ہیں جنہیں کم تعلیم یافتہ طبقہ کا حق سمجھ نہیں سکتا۔ اس لئے بعض نا کچھ لوگ ان کو پڑھ کر بعض عقائدِ فاسدہ مثلاً غلو و تفریق کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ ان کتب کا مطالعہ بڑی وقتِ نظر اور بیدار مغزی کے ساتھ کیا جائے تاکہ معارفِ نبوت و امامت کے سلسلہ میں ہر قسم کی افراط و تفریط سے دامن محفوظ رہے۔ واللہ اعلم۔ (قرنِ چہارم)

۸۷۔ سید نجم الحسن لکھنوی۔ آپ کھنوکھ کے اکابرِ علماءِ اسلام و نقباءِ کرام اور متکلمینِ عظام میں سے تھے۔ سرکار

نجم الملت نے بھی سرکار ناصر الملت کے دوش بدوش بہت جلیل القدر علمی خدمات انجام دیں اور ان دو بزرگوں کا باہمی اتفاق و اتحاد بھی ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہاں ہے کہ خداوند عالم تمام اہل علم کو ایسے اتحاد و اتفاق کی ترغیب مرحمت فرمائے۔ علم کلام کے سلسلہ میں مرحوم کا ایک نہایت نفیس و عمدہ رسالہ شریف بنام النبوة و الخلافة نظر عام سے گذرا ہے۔ علاوہ بریں دیگر مختلف موضوعات پر رسائل لکھے۔ جناب نجم الملت کو حضرت مفتی محمد عباس مرحوم کی شاگردی و امامدی کا شرف بھی حاصل تھا۔ (قرن چہارم)

۸۸۔ سید محمد ہدی ابن سید محمد صالح کاظمی القردنی۔ آپ بہت بلند پایہ عالم و متکلم اور مجاہد تھے ان کی ساری زندگی مذہب و ملت کی خدمت میں گزری۔ علم کلام میں بہت سی کتب تصنیف فرمائیں جیسے منهاج الشریعہ جو اہن تمییز کی منہاج السنہ کا جواب ہے۔ برآرا الغالین جو فرقہ غالیہ کے نظریات باطلہ کے ابطال میں عمدہ کتاب ہے۔ بری المنصفین و رد شنیعہ و کرمی المہجور۔ ظہور الحقیر۔ وغیرہ۔ (قرن چہارم)

۸۹۔ سید علی اظہر کجوی۔ آپ صوبہ بہار کجھو کے بہت بزرگ مرتبہ عالم و متکلم تھے۔ نصرت مذہب اہل بیت میں متفقہ و کتابیں تصنیف کیں جن میں سے نور الفقار حیدری، ارسال الیدین، اور ان کا جاری کردہ رسالہ اصلاح جو کجھو تھانے اب تک جاری و ساری ہے۔ خاص طور پر رسالہ قابل ذکر ہے جس میں جلیل القدر مذہبی خدمات انجام دی ہیں اور اسے راجے۔ کثرۃ اللہ اشاعتہ۔ (قرن چہارم)

۹۰۔ سید حشمت علی خیر اللہ پوری۔ آپ بہت بلند مرتبہ عالم دین و حافظ شرع مہین تھے۔ پنجاب میں ان کی خدمات و فیہ کی فہرست طویل ہے۔ علم کلام میں انہوں نے متعدد رسائل تصنیف فرمائے جن میں سے رسالہ معراج غایت الموام فی ضرورت الامام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ (قرن چہارم)

۹۱۔ سید عبدالحمید آل شرف الدین الموسوی عالمی۔ بڑے بلند پایہ عالم و متکلم و مجاہد تھے۔ ساری عمر مذہب حق کی نصرت اور دین اسلام کی خدمت میں گزری۔ اور علم کلام میں متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں جو فرقہ بندی سے خارج ترین حاصل کر چکی ہیں جیسے الامواجعات، یہ ان کی ایک مصرعی عالم سے منسلک امامت پر باہمی خط و کتابت کی تفصیل روکیا دئے شتمل ہے اور بڑی عمدہ و دلچسپ کتاب ہے۔ فارسی اور اردو میں بھی اس کے تراجم چھپ چکے ہیں۔ الفضول المہمہ فی تالیفات الامراء اجوبہ مسائل جارا اللہ، حول الزویہ وغیرہ۔

ان کے علاوہ مرحوم کی اور بھی بہت سی گرانقدر تالیفات تھیں جو بعض حوادث روزگار کا شکار ہو گئیں جس کا تذکرہ مرحوم نے اپنی بعض تصانیف میں بڑے دردناک الفاظ میں کیا ہے۔ (ادھر قرن چہارم ص ۳۹)

۹۲۔ سید محسن ابن سید عبدالکریم المعروف بر علامہ سید محسن امین عالمی۔ یہ وہی با غیرت فرزند اسلام اور بطل حریت عالم شیر و مجاہد کبیر ہے کہ جب اس نے ایک مصرعی عالم کے متعلق یہ سنا کہ وہ کتاب سے کہ

مذہب شیعوں میں علمی یا مالی لحاظ سے کوئی بلند شخصیت نہ گذری ہے اور ذاب ہے؟ تو اس غیر عالم جلیل نے اتنی سی بات سے متاثر ہو کر کتاب لاجواب "ایمان الشیعہ" لکھا شروع کر دی جو کئی سال کی مسلسل کدو کاوش کے بعد چوبیس مجلدات تک پہنچی تھی کہ مرحوم مصنف کا انتقال ہو گیا۔ ان کے لائق فرزند ارجمند جناب سید حسن الامین نے اس کی تکمیل کا بیڑا اٹھایا۔ موصوف اب تک اس کی مزید چوبیس مجلدات لکھ چکے ہیں۔ مجموعی طور پر چوبیس جلدیں ہو چکی ہیں اور ہنوز تکمیل کی منزل دور ہے۔ و فقهہ اللہ للقسام۔

یہ بزرگوار بہت کثیر التصنیف و التالیف ہیں۔ علاوہ دیگر موضوعات کے علم کلام میں بھی کئی کتابیں تصنیف کیں۔ جن میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص اہمیت کی حامل ہیں۔

نقض الرشید۔ البرہان علی وجود صاحب الزمان۔ انتہای الامور فی اقامۃ المائتہ۔ علاوہ بریں مجلدات مآلون الجہر فی علوم الدلائل والادوار بھی مباحث کلامیہ سے لبریز ہیں۔ علاوہ بریں ایمان الشیعہ مجلد اول کا معتد بہ حصہ مباحث کلامیہ پر مشتمل ہے (ادھر قرن چہار دہم۔ ۹۳) سرکار مولانا سید محمد سلطین صاحب سرسوی (۹۴) مولانا سید محمد نادر صاحب زنگی پوری (۹۵) مولانا محمد رضی صاحب زنگی پوری (۹۶) مولانا سید راحت حسین صاحب گویا پوری (۹۷) مولانا سید علی حیدر صاحب کجوی (قرن چہار دہم) یہ پانچوں بزرگوار بڑے جلیل القدر عالم و متکلم تھے۔ انہوں نے بہت عظیم الشان خدمات دینیہ انجام دیں۔ اور اپنی گرانقدر کتب امامیہ سے علم کلام کے لڑکھپڑ میں بہت مفید اضافہ فرمایا۔ اول الذکر مرحوم کی خلافت البیہ بر سر جلد مصحف ناطق بر سر جلد اسلامی ناز اور الصراط السوی۔ نیز ان کا علمی اور تحقیقی رسالہ البرہان اور ثانی الذکر مرحوم کی کتاب توحید القرآن، امامت القرآن علوم القرآن اور ثالث الذکر مرحوم کی البیہ ماریت۔ فور الشیعہ کشف الظلام اور رابع الذکر مرحوم کی کتاب بسط الیہین ماضیہ و صفات شہوتیہ اور خامس الذکر مرحوم کی جہاں قرآن اور تصویر عواض خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ شکو اللہ مساجیدہ الجمیلہ۔

(۹۸) حافظ علی محمد۔ (۹۹) حکیم امیر الدین۔ یہ ہر دو بزرگوار معلوم عربیہ کے ماہر اور جید عالم دین تھے اور ثانی الذکر ترک حکمت یونانی میں بھی مہارت تامہ رکھتے تھے۔ ہر دو بزرگوار پہلے بڑے متعصب سنی تھے۔ مکمل بارہ سال مذہبی تحقیقات میں صرف کئے۔ اسلام کے تقریباً ہر فرقہ کی مذہبی کتب کا مطالعہ کیا۔ علماء سے مناظرے و مباحثے کئے۔ اس طویل مباحثہ و مجاہدہ کے بعد ہر جب ارشاد قدرت والذین جاہدوا فینا لنھدینھم سبھنا۔ ان پر یہ حقیقت واضح و آشکار ہوئی کہ تمام ادیان عالم میں دین اسلام برحق ہے اور پھر مذاہب اسلام میں سے مذہب شیعوں خیر البریہ صیح مذہب ہے۔ چنانچہ انہوں نے بلا خوف و لالہ اپنے تیشق کا اعلان کر دیا ان کی بڑی مخالفت ہوئی۔ ہر طرف سے اعتراضات کی برچھاڑ ہونے لگی مگر ان کے کوہ عزم و ثبات میں کوئی

تزلزل واقع نہ ہوا چلے تو فرداً فرداً سب کو اپنی تبدیلی مذہب کے حقیقی علل و اسباب بتاتے رہے لیکن جب یہ سلسلہ طوالت پکڑ گیا تو دونوں بزرگواروں نے علی کراچی بارہ سالہ تحقیقات کا پنچوڑ "نکاح النہایۃ فی الامارات والقتلۃ" ایسی جلیل القدر عظیم الشان کتاب کی شکل میں شائع کر دیا جس نے ہمیشہ کے لئے قال و قیل کا درد از دہ بند کر دیا۔ آج ہم فرسے کہہ سکتے ہیں کہ اس عظیم کتاب کو شائع ہونے سے ربع صدی سے زائد عرصہ گزر چکا ہے مگر تا حال کوئی مخالفت اس کا جواب نہیں لکھ سکا۔ حضرت مولانا امیر الدین صاحب مرحوم کا ایک رسالہ بھی اس موضوع پر موجود ہے۔ بنام ابطال الاستدلال لابل الزیغ والضلال۔

مرحوم بڑے عبادت گزار اور غلیق و عباد تھے۔ (اواخر قرن چہارم)

علمائے عصر و امت برکاتہم | علمائے معاصرین کی ایک جمع کثیر و جم غفیر اپنی اپنی بصاعت و استطاعت کے مطابق علم کلام میں خدمات جلیلہ انجام دینے میں مشغول و منہمک ہے۔ زاد اللہ تسو فیقاتہم۔

ان کے اسماء گرامی کی فہرست بہت طویل ہے اور مضمون خلافت توحید بہت لمبا ہو چکا ہے۔ نیز اور بعض وجود کی بنا پر ان کے اسی اجمالی بیان پر ہی گفتگو کی جاتی ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ان سب حضرات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور انہیں بیش از پیش خدمات دینیہ انجام دینے اور علم کلام کو باہم عروج تک پہنچانے کے لئے نوید و مستد فرمائے۔

ص | ایں دعا از من و از جملہ جاں آیین یاد

مختصر سوانح حیات حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ | اس عالم ربانی و فاضل صدیقی۔ نقاد اخبار و ناشر آثار آئمہ اہل بیت علیہم السلام۔ رئیس التہذیب صدوق العلما البارعین کا اسم گرامی محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی اور کنیت ابو جعفر اور مشہور لقب شیخ صدوق ہے۔ یہ بزرگوار وہی ابن بابویہ ہیں جن کی روایت کردہ احادیث عام کتب حدیث میں ملتی ہیں۔ اور ان کا نام صفت علماء میں کائنات میں رابعۃ النہار مشہور و معروف ہے۔

آپ کی ولادت حضرت صاحب العصر والزمان کی دعائے ہوئی۔ حضرت شیخ طوسی اور دیگر بعض اعلام نے نقل کیا ہے کہ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمۃ کے والد ماجد جناب شیخ علی بن حسین کی شادی اپنے عم محترم محمد بن موسیٰ بن بابویہ کی دختر نیک اختر سے ہوئی تھی لیکن ان سے ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ چنانچہ انہوں نے جناب ابو القاسم حسین بن روح نو بخیتی (جو کہ حضرت قائم آل محمد کے قیام سے نائب خاص تھے) کی خدمت میں مکتوب ارسال کیا کہ وہ حضرت صاحب العصر والزمان کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ

بارگاہِ ایزدی میں سفارش کریں کہ خداوندِ عالم ان کو ایسی اولاد عطا فرمائے جو فقیہ ہو، چنانچہ آپ نے اُن جناب کی خدمت میں شیخ کی استدعا پیش کی۔ ناحیہِ تقدس سے جواب ملا کہ ہم نے بارگاہِ الہی میں دعا کی ہے مگر اس بوری سے ان کی اولاد نہ ہوگی۔ لیکن غریب ان کو ایک ولیہ کینز دستیاب ہوگی جس سے ان کو دو قصبہ بیٹے عطا ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور وہ دو فرزند ایک یہی جناب شیخ محمد بن علی اور دوسرے ان کے بھائی حسین بن علی مترقہ ہوئے۔ جب پڑھنے لکھنے کے قابل ہوئے تو ان کی زیانت و فطانت اور قربتِ حافظ اس قدر تیز تھی کہ جو کچھ دیکھ کر طلبہ یاد نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اسے آسانی حفظ کر لیتے تھے۔ لوگ اُن کی قوتِ حافظ سے تعجب کرتے اور پھر کہتے یہ خصوصی امتیاز ان کو حضرت امام علیہ السلام کی دعائے مبارکہ کی وجہ سے حاصل ہوا۔ (روضات الجنات ص ۱)

حضرت شیخ صدوق کی جلالتِ قدر و عظمتِ شان علماء اسلام کی نگاہ میں۔ رئیسِ المحدثین کی جلالتِ قدر و عظمتِ شان محتاجِ بیان نہیں ہے بلکہ وہ آفتابِ آدمیل آفتاب کی مصداق ہے۔ تمام دوچار اعلام کی تصریحات پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت شیخ الطائف شیخ طوسی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب فہرست حدیث ص ۱۵۶ طبع نجف میں لکھا ہے محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی جلیل القدر، یکنیٰ اباجعفر کان جلیلاً حافظاً للاحادیث بصیراً بالرجال ناقداً للاخبار، لم یرو مثله فی القیمین فی حفظہ و کثرۃ علمہ، لہ نحو ثلاث مائۃ مصنف و فہرست کثیرہ معروفہ یہ شیخ جن کی کثرتِ اوجہ فرستے۔ بڑے جلیل القدر اور حافظِ حدیث۔ علم رجال کے ماہر اخبار کے ناقد تھے۔ اہل میں (جو کہ ہمیشہ سے مرکزِ علم و علمدار رہا ہے) ان کے مثل کوئی عالم کثرتِ حفظ اور کثرتِ علم کے لحاظ سے نہیں دیکھا گیا۔ ان کی تصانیف قریباً تین سو ہیں اور ان کی فہرست کتب مشہور ہے۔ حضرت علامہ علی علیہ الرحمۃ خلاصۃ الرجال میں ص ۱ پر ان کے متعلق لکھتے ہیں۔ محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی ابو جعفر نزل بیل الرئی شیخنا و فقیہنا و وجہ الطائفة بخراسان و رد بخداد سنۃ خمس و ثلاث مائۃ و ستم منہ شیوخ الطائفة و هو حدیث السن کان جلیلاً حافظاً للاحادیث بصیراً بالرجال ناقداً للاخبار، لم یرو فی القیمین مثله فی حفظہ و کثرۃ علمہ، لہ نحو من ثلاث مائۃ مصنف و کونا اکثرھا فی کتابنا الکبیر۔

حضرت شیخ مرعائی اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے اہل الامل میں ص ۶ پر ان کے متعلق شیخ طوسی۔ علامہ علی اور ہاشمی کی عبارات کے نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔ محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی بکنیٰ اباجعفر کان جلیلاً حافظاً للاحادیث بقدراً بالرجال ناقداً للاخبار، لم یرو فی القیمین مثله فی حفظہ و کثرۃ علمہ، لہ نحو من ثلاث مائۃ۔ مصنف قالہ الشیخ والعلامہ

والنجاشی۔ ان تمام عبارات کا مطلب تقریباً وہی ہے جو حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمۃ کی عبارت کا ہے۔
 حضرت شیخ عباس قمی علیہ الرحمۃ نے فوائد رضویہ ج ۲ صفحہ ۵ میں ان کے حالات کی ابتدا ان الفاظ کے ساتھ
 کی ہے۔ محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی اثاب والدیلمی اما ابو جعفر
 العالم الجلیل والمحدث النبیل نقاد الاخبار و قاضی اثار الائمه الاطهار علیہم
 السلام عماد الملة والمذهب والدين شیخ القیثیین و ملاذ المحدثین شیخ مشائخ
 الشیعه و دکن من اركان المشریعۃ و شیخ الحفظه و وجه الطائفه المستحفظه رئیس
 المحدثین والصدوق فیما یرویہ عن الائمه الطاهریں صلوات اللہ علیہم اجمعین
 بہر مال آپ بہت بڑے ثقہ متورع عالم دین اور حافظ و ناشر احادیث سید المرسلین و اکابر الطاہرین تھے آج
 جو کچھ آئمہ طاہرین کے آثار و اخبار جہاں سے پاس موجود ہیں ان کا کافی حصہ آپ کے قلم مبارک کے برکات کا نتیجہ ہے۔
 جناب نے شیعیان رمی کی خواہش پر اپنے انادات کا مرکز شہر رمی کو قرار دے کر وہیں رمل اقامت ڈالا
 تھا اور وہیں تعلیم و تدریس اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہتے تھے اور خراسان، بکد کوذ و بصرہ، مصر و عمان اور
 قزوین وغیرہ کے شیعہ آپ کے ہی فتاویٰ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اور ان جناب سے ہی مسائل و فیہ دریافت کر کے
 ان پر عمل کرتے تھے۔ چنانچہ جناب نے ان کے جوابات میں بعض رسائل بھی لکھے ہیں جن کے نام آپ کی فہرست
 کتب میں مرقوم ہیں۔

آپ کے تصنیفات و تالیفات۔ اور علامنے اعلام کا کلام حق ترجمان نقل ہو چکا ہے کہ حضرت شیخ
 صدوق کی تصنیفات و تالیفات کی تعداد قریباً تین سو ہے لیکن مقام افسوس ہے کہ ان میں سے اکثر حوادث
 زمانہ کا شکار ہو گئیں جو کتب فی الحال موجود اور مورد استفادہ ہیں ان کے نام یہ ہیں۔

- (۱) من لا یحضرہ الفقیہ۔ یہ ہماری ان کتب اربعہ میں سے ایک کتاب ہے جن پر عارف شیخ ہے۔ (۲)
- عیون اخبار الرضا۔ (۳) معانی الاخبار۔ (۴) کتاب الحصال۔ (۵) کتاب الامالی۔ (۶) اكمال الدین
- و اتمام النعمۃ۔ (۷) علل الشرائع۔ (۸) ثواب الاعمال۔ (۹) عقاب الاعمال۔ (۱۰) کتاب التوحید
- (۱۱) صفات الشیعه۔ (۱۲) حقوق الاخوان۔ (۱۳) فضل الشیعه۔ (۱۴) مسائلہ عقائد شیعہ۔
- آپ کی وفات اور ایک کرامت کا ظہور۔ آپ کی وفات سنہ ۳۲۰ میں ہوئی حضرت شہزادہ
 عبدالعظیم حسنی کے مصافحات میں شہر رمی میں مدفون ہوئے۔ آج کل وہاں ایک عالی شان قبر اور عمدہ باغیچہ موجود
 ہے اور وہاں بعض اور اعلام کی قبور بھی موجود ہیں۔

اس کرامت کی تفصیل جس طرح کہ روایات الجنات میں مرقوم ہے کہ قریباً ۳۲۰ھ میں جب کربلا

میں فتح علی شاہ قاجار مرحوم کی بادشاہت تھی۔ بادش کی شدت کی وجہ سے آپ کے مرقہ مقدس میں شگاف پڑ گیا۔ اس کی اصلاح کی غرض سے معمار مقبرہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ نیچے ایک سرداب میں حضرت شیخ مدفون ہیں۔ ان کی نعش مبارک بالکل صحیح سلامت موجود ہے۔ سوائے شرمگاہ کے دوسرا حجم نکلا ہے۔ بڑے حجم دو سیم ہیں۔ انگلیوں پر مہندی کے نشانات تک موجود ہیں۔ جسم کے ارد گرد کفن کے کپڑے ٹکڑے ٹکڑوں کی شکل میں پڑے ہیں۔ یہ خبر طبران میں شہر ہو گئی تھی کہ مرحوم فتح علی شاہ قاجار تک بھی پہنچی۔ چنانچہ وہ امراء داعیان سلطنت کے ہمراہ وہاں پہنچے۔ علامہ داعیان نے بادشاہ کا اندر داخل ہونا قرین حصلت نہ دیکھا۔ مگر دوسرے امراء داعیان داخل ہوئے اور حقیقت الامر کی تصدیق کی۔ پھر قبر کی اصلاح کر دی گئی اور رکات منظم کے حکم سے اس پر ایک عالی شان مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ اور یہ واقعہ علماء کرام اور ثقافت عظام بلکہ تمام خواص و عوام میں اس قدر مشہور ہے کہ اس کے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ باقی اعلیٰ اللہ مقامہ۔ فوادیس الجنان۔

رسالہ اعتقادیہ اور اس کی پیش نظر شرح پر مختصر تبصرہ۔ حضرت شیخ صدوق کا رسالہ اعتقادیہ ہر قسم کی تصریح و توصیف سے اجل وارفیع ہے اور جس وقت سے یہ لکھا گیا ہے برابر ہر دور میں علماء اعلام و فضلاء عظام کے لئے مورد استفادہ و استغناء اور ان کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ بڑے بڑے علماء اعلام نے اس کی شرحیں لکھی ہیں۔ اور مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کئے ہیں۔ اس کے مندرجات کی صحت و جامعیت اور وثاققت کے لئے یہی امر کافی ہے کہ شیخ الطائفہ شیخ طوسی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب فہرست متکمل جامع نجف اشرف میں اس کو کتاب دین الامامیۃ سے تعبیر فرمایا ہے۔

خریبت فن رجال عالم ربانی آغا بزرگ طہرانی اعلیٰ اللہ نے اپنی کتاب الذریعۃ الی تصانیف الشیوخ ۲ حصہ ۲ طبع نجف میں اس رسالہ کے متعلق لکھا ہے۔ الاعتقادات للشیخ ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی المتوفی بالراے ۷۳۵ھ طبع مکرراً اذ لہ الحمد للہ رب العالمین وحدا لا شریک لہ! اعلامہ فی نیشاپور فی مجلس یوم الجمعة ثانی عشر شعبان ۱۲۶۵ھ لہما سألہ المشائخ الحاضرون ان یملی علیہم وصف دین الامامیۃ علی وجه الایجاز ولذا سألہ الشیخ فی الفہرست بدین الامامیۃ مذکور فیہ جمیع اعتقادات الفرقۃ الناجیۃ الضرویۃ منها وغیر الضرویۃ، الوفاقیۃ منها وغیر الوفاقیۃ ولہ شرح و ترجمۃ تذکرہ فی حالہا۔

یعنی رسالہ اعتقادیہ مولفہ شیخ ابو جعفر... کئی مرتبہ طبع ہو چکا ہے جس کی ابتدا اس طرح ہے۔
الحمد للہ رب العالمین وحدا لا شریک لہ۔ حضرت شیخ نے بتاریخ بارہ شعبان ۱۲۶۵ھ

بروز جمعہ اسے لکھوایا تھا جب کہ علماء حاضرین نے آپ سے استدعا کی تھی کہ مختصر طور پر مذہب امامیہ کے عقائد و اصول ان کو لکھوا دیں۔ اسی بنا پر حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمۃ نے فہرست میں اسے دین امامیہ سے موسوم کیا ہے۔ اس رسالہ میں حضرت شیخ نے فرقہ ناجیہ کے تمام اعتقادات کو بیان کیا ہے۔ خواہ وہ ضروری ہوں یا غیر ضروری اتفاقی ہوں یا غیر اتفاقی۔ اس کی بہت سی شرحیں اور ترجمے ہیں جن کا ہم مناسب مقامات پر ذکر کریں گے۔ جیسا کہ حضرت آغا بزرگ صاحب طہرانی نے فرمایا ہے یہ درست ہے کہ رسالہ اعتقاد یہ میں بعض مطلق فیہ مسائل بھی موجود ہیں۔ ایسا نہیں کہ آیات حکمات کی طرح اس کا بیان کروہ ہر ایک عقیدہ بلاچوں و چہرہ اور بلا تاویل و تامل واجب القبول ہو۔ ہاں وہ اختلافی عقائد التاوید کا معدوم کا حکم رکھتے ہیں۔ کمالا لا یخفی علی الناظر الخبیرو۔ اس رسالہ شریفہ کا موجودہ ترجمہ ہمارے ایما پر قوم کے مشہور محقق نوجوان مولوی سید منظور حسین بخاری مولف سیاست معادیہ و زید و غیرہ کے قلم کا نتیجہ ہے اور ہم نے اس پر نظر ثانی کر کے جا بجا مناسب اصلاح کر دی ہے۔

اس رسالہ کے متقد و شروح و حاشی میں سے ایک شرح یہی احسن الفوائد بھی ہے جس کا یہ مقدمہ لکھا جا رہا ہے۔ اس شرح کی جامعیت و غنویت اور اس کی تحقیقات کا صحیح اندازہ تو حضرات اہل علم مطالعہ کے وقت ہی لگائیں گے ہم اس کے متعلق کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتے کیونکہ اس میں خود ستانی کی بُرائی ہے۔ مُشک آنت کہ خود جوید نہ کہ عطار بگوید۔ البتہ اظہار حقیقت اور شکوائہ نعمت کے طور پر اتنا عرض کرنا شاید بے جا نہ ہو کہ اس شرح کے ذریعہ شیعہ علم کلام میں ایک معتد بہ اضافہ ہو گا۔ اور بالخصوص اردو زبان میں اس فن میں جو خلا موجود تھا وہ کافی حد تک پر ہو جائے گا۔ اس کتاب میں عصر حاضر کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر ان کو پورا کرنے کی پوری پوری کوشش کی گئی ہے۔ جیسا کہ اس کا طرز استدلال اور طریقہ بیان اس پر شاہد ہے۔ ہر ہر موضوع پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ اور عقلی و نقلی دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ قائم کئے گئے ہیں۔ اختلافی مسائل و عقائد میں علمائے متقدمین و متاخرین کے تحقیقات و نظریات کا لب لباب پیش کیا گیا ہے۔ ہر ہر موضوع پر ملاحظہ و مسکریں کے جملہ شکوک و شبہات کو عقلی و نقلی معلوم تدریج و جدیدہ کی روشنی میں زائل کیا گیا ہے۔ اور تمام موضوعات پر شیعہ اصول و عقائد کی برتری ثابت کی گئی ہے۔

ملاحظہ یہ کہ یہ کتاب بظہر قائلے مسائل اصولیہ و کلیہ میں قرآن کریم، احادیث معتبرین اور علماء متقدمین و متاخرین کی تحقیقات کا پنچڑ ہے۔ اس کتاب کے مدلل و مبرہن ہونے کا یہ عالم ہے کہ کوئی بات بھی معتبر حوالہ دہندہ کے بغیر معروض تحریر میں نہیں آئی۔ الغرض نہ اس نے کسی طالب حق و حقیقت کے لئے کوئی قدر چھوڑا ہے اور نہ کسی مخالف و معاند کے لئے کسی شک و شبہ کی گھنائنی باقی رکھی گئی ہے۔ ان حقانی کی روشنی

میں بلا خوف تردد یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایسی جامع و مکمل کتاب اس سے قبل اگر کسی بھی زبان میں نہیں تو کم از کم اردو زبان میں تو نہیں لکھی گئی۔ وذلک بفضل اللہ یوقیہ من یشاء مگر اس کے باوجود یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ یہ کتاب ہر قسم کے لغوی و معنوی عجیب و استعجاب سے خالی ہوگی۔ بتھانائے بشریت لفظی یا معنوی غلطی کا سرزد ہونا ناممکن نہیں ہے امید ہے کہ قارئین کرام بقول اقبال ع

ہفتا کے پھوپ ہیں الجھتے نہیں دانا
غواص کو سرتی کی طلب ہے نہ صدف کی
الفاظ کی بجائے معانی و مطالب پر زیادہ توجہ مبذول فرمائیں گے اور اگر کہیں کوئی سقم نظر آئے تو بجائے زبان اعتراض دراز کرنے کے ایسے مقامات کی قلم عضو سے اصلاح کریں گے دعا ہے کہ خداوند عالم ہماری اس ناپیسر سی کوشش قبولیت بخشے۔ اور اس کے فیض کو یوم القیام تک عام و تمام فرمائے۔

بجاء القاصد من آل العیاء و جدۃ المصطفیٰ و الہ البرۃ الاتقیاء صا۔ بیج
الدجی و اعلام الہدی و منار التقی و العروۃ الوثقی علیہ و علیہم صلوات
الملک العلی الاعلیٰ

حریر التمسک بالقلوب

الاحقر محمد حسین عفی عنہ تعلیم دارالعلوم محمدیہ سرگودھا

۱۳ رزی الحجہ ۱۴۰۵ھ بمطابق ۷ مارچ ۱۹۹۵ء

دیباچہ طبع ثانی

خدائے کریم کے احسان عظیم سے بطفیل سرکار معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین وہ وقت بھی آگیا کہ ہم من الغلوۃ فی شرح العقائد مفید اضافات اور مزید تحقیقات کے ساتھ دوسری بار انباء ملک و ملت کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی اشاعت کے بعد جہاں ہم ان علم دوست اصحاب و احباب کے سپاس گزار ہیں، جنہوں نے حد سے زیادہ اس کتاب کی قدر افزائی فرمائی۔ وہاں ان حضرات کے لیے بھی دعا گو ہیں جنہوں نے نہ صرف تقریر و تحریر کے ذریعہ بلکہ اور بھی مختلف تحریری صورتوں سے اس کے اور اس کے مصنف کے خلاف ہنگامہ آرائی فرمائی۔ رب اھد قومی انھم لا یعلمون۔

اس اشاعت میں جہاں تک ممکن تھا اس کتاب کو بہر لحاظ پہلے سے زیادہ مکمل و مدلل اور عام فہم بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ نیز باطنی حسن کے ساتھ ساتھ ظاہری زیبائش و آرائش کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے، امید واثق ہے کہ علمی و قومی حلقوں میں ہماری اس تازہ پیشکش کو نظر استہسان دیکھا جائیگا۔ انشاء اللہ العزیز

باسمہ سبحانہ۔ خداوند کریم کے فضل و کرم سے وہ وقت آگیا ہے کہ کتاب سبک طالب حسن لغوائہ فی شرح العقائد ظاہری و باطنی زیبائش و آرائش سے مزین ہو کر جو حق باطنی حضرت کے مشتاق با حقوں میں پہنچ رہا ہے۔

الاحقر محمد حسین عفی عنہ تعلیم دارالعلوم محمدیہ سرگودھا

۷ جون ۱۹۹۹ء

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَحَبَّبْنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

باب باب اول

فی صفت اعتقاد الامامیۃ فی التوحید توحید ربی تعالیٰ کے بارہ میں شیعہ امامیہ کا اعتقاد
 (اس باب میں معرفت توحید حق نیز خداوند عالم کی ذات و صفات سے متعلق بعض آیات مشابہات
 کی ترویج و تشریح مذہب امامیہ کے اصول کے مطابق بیان کی گئی ہے)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
 وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمُقَصُّوْمِينَ وَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى أَغْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ

رسالہ شریف و عجازہ لطیف معروف بہ اعتقاد پر حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمۃ کی جامعیت و
 تمامیت و شائستگی اور افادیت مگر اس کے انتہائی اختصار کے پیش نظر قدرت مدید و عرصہ بعید سے یہ
 متن تقبی کر اس کی ایک مبسوط و مفصل اور مکمل و مدلل شرح لکھی جائے لیکن ہمیشہ دیگر دینی و ملی مشاغل کی کثرت اس
 نیک مقصد کو عملی جامہ پہنانے سے مانع رہی جتنی کہ گزشتہ سال بعض اہل علم احباب الہیاب نے بھی اس کی
 شرح لکھنے پر اصرار فرمایا اپنی دیرینہ تمنا اور ان احباب اختیار کے نضاء اصرار نے اس امر پر آمادہ کیا کہ دیگر مشاغل
 سے کچھ وقت نکال کر اس اہم دینی کام کو انجام دیا جائے چنانچہ بفضل دعوت تعالیٰ احسن الطرائف فی شرح العقائد لکھنا
 شروع کر دی ہے۔ سچ ہے کل اصرار ہوں جاو قاتلہ۔ امید کامل ہے کہ ہماری اس علمی و تحقیقی پیش کش کو
 سوائے حاسدین کے باقی تمام طبقات کی طرف سے نظر استہسان و پسندیدگی دیکھا جائے گا نہ بہر حال الجمعہ

مناد الانعام من الله . و هو حسی ونعم الوکیل نعم المولی ونعم النصیر !

چونکہ سرکار مصطفیٰ علام قدس سرہ نے شاید مسدّد اثبات
صانع کو اس کی ہدایت اور اس کے فطری ہونے کی

صانع عالم کا وجود بدیہی ہے یا نظری ؟

وجہ سے نظر انداز کر دیا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے اسی رسالہ کے آٹھریں باب میں اس مطلب کی تصریح فرمائی ہے
مخفی نہ رہے کہ معرفت ایزدی کے بدیہی یا نظری ہونے کے بارے میں تین قول ہیں۔ اول یہ کہ یہ معرفت بالکل
بدیہی ہے اور کسی دلیل و برہان کی محتاج نہیں ہے۔ دو قصہ یہ کہ کچھ بدیہی ہے اور کچھ نظری۔ مسموم یہ کہ بالکل
نظری و کسبی ہے اور محتاج دلیل و برہان ہے و خیر الامور اوسطہا۔ درمیانہ قول ہی اقرب الی الرشید
والصواب ہے۔ دوسرے دونوں قول افراط و تفریط کی وجہ سے ناقابل قبول ہیں۔ اس درمیانہ قول کا مطلب
یہ ہے کہ خدا سے رحمن و رحیم کی اس قدر اجمالی معرفت تو بالکل بدیہی اور فطری ہے کہ اس عالم کا ضرور صانع علیم
اور خالق قدیر و حکیم موجود ہے۔ ہاں البتہ اس کی پوری معرفت کو آیادہ واحدہ یا شریک رکھتا ہے۔ وہ جسم رکھتا
ہے یا نہیں۔ کسی مکان میں ہے یا لا مکان ہے۔ آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے یا نہیں ؟ وغیرہ وغیرہ۔

ان مخفی کی معرفت البتہ نظری اور محتاج دلیل و برہان ہے۔ اس بیان سے ان تمام مختلف آیات و
روایات کے درمیان بطریق احسن جمع و توفیق ہو جاتی ہے۔ جن میں سے بعض اس معرفت کی ہدایت اور بعض
اس کے فطری ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ کمالاً بخفی۔

جیسا اوپر بیان کیا جا چکا ہے خلاق عالم کی ہستی
خالق کائنات کی ہستی کا اجمالی اقرار بدیہی ہے

سے کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں ہے۔ خدا کی ذات کا اقرار و اعتراف انسان کی اصل فطرت میں داخل ہے
فطرۃ اللہ النبی فطوالہا اس علیہا۔ جس طرح کل کا جزو سے بڑا ہونا اور اجتماع و ارتفاع تفسیق کا محال
ہونا اور ناقص کا معطی شئی نہ ہو سکتا یا جس طرح برت کی برودت اور آگ کی حرارت بدیہی و ضروری ہے۔ اسی
طرح یہ امر بھی بدیہی و فطری ہے کہ معلول کا بلا علت اثر کا بلا موثر فعل کا بلا فاعل مضرع کا بلا صانع پنا کا
بغیر بانی اور جنائیت کا بغیر جانی صادر ہونا ناممکن ہے یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے مشرکین کو بھی وجود صانع
سے پارائے انکار نہ تھا۔ جیسا کہ ارشاد و قدرت ہے۔ ولئن مسئلہ ہم من خلق السموات والارض
لیقولن الله۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ؟ تو وہ پکارا نہیں گئے کہ اللہ نے۔“ بھلا
واجب الوجود اور خالق ہر موجود کے وجود معبود ہی میں شک ہو تو پھر کسی شے کا وجود کیونکر ثابت ہو سکتا ہے ؟
افی اللہ شک فاطر السموات والارض۔ آیا اس خدا کی ہستی میں کوئی شک ہو سکتا ہے جو آسمان

اس لئے ہم اس کی اہمیت کے پیش نظر اس پر تفسیر کرتے ہیں۔

نہیں کاغاث ہے۔ ولقد احسن من قال ع

وكيف يصح في الازدهار شيء اذا احتاج النصارى الى الدليل

یعنی اگر روز روشن بھی دلیل و برہان کا محتاج ہو تو پھر اور کوئی شئی کیر کر ذہن میں آ سکتی ہے

اور آپ مصلح لہ بانی تھے جن کو معجزات اور دلیل کے لئے مدلول و معجزات سے اعلیٰ راجع تھا۔ اور زیادہ واضح ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بنا بریں اگر ذات باری تعالیٰ کا اثبات بھی دلیل و برہان کا محتاج ہو تو لازم آئے گا کہ وہ معجزات اور دلیل ذات قادر قیوم سے زیادہ واضح و روشن ہو جائے کہ یہ سراسر غلط ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام و علمائے عرفہ میں اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ کیف يستدل علیک بما هو فی وجودہ مقتصر الیک ایكون لغيرک من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک حتی غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک عینیت عین لا تراث علیہا رقیباً الدعاء . . . بار الباء تجھ پر ان چیزوں سے کس طرح استدلال کیا جا سکتا ہے جو خود اپنے دمج و ملائمت میں آتی تیرے غیر کے لئے اس قدر ظہور و وضوح سے جو تیرے لئے نہیں ہونا کہ وہ تیرے لئے ظاہر کر کے نہ رہا پائے۔ یا اللہ ہاتھ کب غائب تھا کہ دلیل کا محتاج ہو؟ وہ آنکھ اندھی ہو جائے جو تجھے اپنے اوپر نگہاں نہیں دیکھتی۔

سے ہرچہ بہت از قاست ناما زبے اندام ما است ورنہ تشریف تو پر بالائے کس کوتاہ نیست

یہی وجہ ہے کہ علم الانسان کے ماہروں نے اس مسئلہ پر بہت بحث و محصل کی ہے کہ انسان جب بالکل فطری حالت میں تھا یعنی جس وقت معلوم و فہم اور تہذیب و تمدن کا نام و نشان نہ تھا۔ اس وقت اس نے پہلے انسان کی پرستش کی تھی یا خدا کی؟ ماہرین کے سوا دیگر تمام علماء و محققین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ انسان نے پہلے خدا تعالیٰ کی پرستش کی تھی۔ چنانچہ محقق کس مولانا کی کتاب میں لکھتا ہے ہمارے اسلاف نے خدا کے آگے اس وقت سر جھکا یا تھا جب کہ وہ خدا کا نام بھی نہ کہہ سکے تھے وہی سبب ہے کہ جس زمانہ سے دنیا کی تاریخ معلوم ہے دنیا کے ہر حصہ میں خدا تعالیٰ کا اعتقاد موجود تھا۔ ثوری۔ مصری۔ کھانی۔ یحود۔ اہل فلسفہ سب کے سب خدا کے قائل تھے۔ پھر مارک کہتا ہے اگر تم دنیا پر نظر ڈالو گے تو بہت سے ایسے مقام ہیں گے جہاں نہ قلعے ہیں نہ سیاست نہ علم نہ صنعت نہ دولت لیکن ایسا کوئی مقام نہیں مل سکتا جہاں خدا نہ ہو (از علم الکلام) ہاں چونکہ اکثر یہ فطری احساس خارجی اسباب سے دب جاتا ہے۔ اس لئے خداوند عالم نے جا بجا اسی فطرت کو متنبہ کیا ہے۔ اور اس کے فرستادگان کا چونکہ سب سے بڑا نصب العین و دعوت الی التوحید ہی تھا۔ اس لئے سب

اور ہے۔ کل مولود یولد علی فطوۃ الاسلام ثم ابواذ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ
ہر کچھ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔
وجہ دوم۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شے کی شدت ظہور اور فطرۃ صریح بھی اس کے لئے باعث
تخا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آفتاب اور چمکاؤں کی مثال سے یہ امر واضح ہے ع

گر نہ بنید برز شیرہ چشم چتر آفتاب را چہ گسٹ

بعض ادعیہ مبارکہ میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے یا خفیاً من فطر الظہور۔ اسے دو ذات جو کثرت ظہور
کی وجہ سے غفی ہے۔ بعض دعائوں میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ یا حسن احتجب بفطر ظہور۔ عن ذوا ظہر
خلقه۔ اسے وہ ذات جو اپنی شدت ظہور کے باعث اپنی مخلوق کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ علاوہ بریں چرنک
اشیا کی معرفت اور صحیح قدر و قیمت اُن کی انداز سے ہوتی ہے۔ اگر تار کی نہ ہوتی تو نور کی معرفت نہ ہو سکتی مگر اور نہ
اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا۔ سچ ہے۔ نعوذ الاشیاء باضدادھا۔ چنانچہ قصص اختراعیہ میں ہے کہ ایک
مرتبہ دریا کی سب سے بڑی مچھلیاں مل کر سب بڑی مچھلی کے پاس گئیں اور جا کر اس سے یہ استدعا کی کہ ہم مدت سے پانی
کا نام سنتی آئی ہیں۔ ذرا ہمیں اس کا مشاہدہ کرا دیجئے بڑی مچھلی نے کہا تم پہلے مجھے دو جگہ دکھا دو جہاں پانی موجود نہ ہو
تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ پانی ہے (الدین والسلام) ولقد اجاد من افاد۔ ع

خضر کیوں کرتا سنے کیا بتا۔ اگر باہمی کہے دریا کہاں ہے ؟

بلاشبہ حضرت رحمن و انسان کا باہمی معاملہ بھی کچھ ایسی قسم کا ہے۔ حضرت انسان نے اسی عالم رنگ و بو میں قصم
بھی نہ رکھا تھا کہ الطاف و مراحم الہیہ کی اس پر بارش شروع ہو گئی عالم آب و گل میں آیا تو ذرہ ذرہ میں جہاں معبود کا جلوہ
موجود پایا اور انوار باریک کے شعشعے نے اس کی آنکھوں کو نیرہ کر دیا۔ اس لئے وہ بعض اوقات غفلت کا شکار ہو کر اس
کے وجود ہی میں تردد کرنے لگا جگہ انکار تک نہ بہت پہنچ گئی مگر ان دو قسم کے لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے
کے لئے معمولی سی تنبیہ کافی ہوتی ہے۔ ع

چند ایسے جزائر و سراسیمہ می روند در آفتاب و غافل زان کا کتاب چیت

وجہ سوم۔ مکرین خدا کی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ اگرچہ وہ آثار قدرت الہیہ کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عجیب و غریب آثار پر کئی شکر علیہم اور یہ صنائع حکو بغیر کسی صانع حکیم کے موجود نہیں ہو سکتے ہیں۔ مگر
وہ شہوات فسانہ اور لذات جہانیر میں اس قدر منجک ہوتے ہیں کہ وہ کسی صورت میں ان سے دست بردار ہو

کرتا ایفیت شرعیہ کے زیر بار نہیں ہونا چاہئے۔ اور چونکہ فطرتاً ان کے نفوس میں خرب خدایہ انگریزی کے تصور سے اضطراب و انقباض پیدا ہوتا ہے وہ اسے زائل کرنے کے لئے مختلف غلوں و ادوام اور خیال ہائے نام سے وجود واجب الوجود کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ خداوند عالم نے ان لوگوں کی یہ کیفیت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِيَّاهُمْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنُّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ جو لوگ اللہ سبحانہ کے علاوہ دیگر شرکار کی اتباع و پیروی کرتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی دلیل و برہان نہیں ہے۔ بلکہ وہ محض ظن و گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور وہ خیالی باتیں کرتے ہیں۔ اسی بنا پر مومنین کے بڑے بڑے لیڈر مثل سٹالین، لینن وغیرہ کے بیانات موجود ہیں کہ ہمارا سب سے اچھا اور پہلا مقصد دین کا ختم کرنا ہے کیونکہ دین ہی ہمیں اپنے مقاصد کے حصول کے سلسلہ میں بعض ذرائع مثل مکر و فریب اور کذب و افتراء کے استعمال سے روکتا ہے۔ اور خواہشات نفسانیہ کے پورا کرنے پر توجہ عن کرتا ہے۔ (الشیو عیۃ و الاسلام) اسے کہتے ہیں جاویدہ جو سر پرچم جو کر لے۔ یہ گروہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے لئے ارشاد و البلاغ اور انداز و تمثیل کچھ سود مند نہیں ہوتی۔ اَلَا هُنَّ رِجَالٌ قَلِيلٌ مَّا هُمْ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهِمْ وَافْسَادِ سُلُوكِهِمْ وَبِئْسَاتِ اَعْمَالُهُمْ وَ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَ مِنْ الْغَوَايَةِ وَ الْحَذَلَانِ۔

بہر کیف مذکورہ بالا حقائق کے پیش لیکر حضرت مصنف علامہ اور ان کی طرح بعض دیگر علما نے اعلام نے بھی ثابت و صانع سے بحث نہیں کی۔ اور اثبات توحید سے ہی سلسلہ کلام کی ابتدا کی ہے۔ ہم بھی ضرور ان حضرات کی تائید کرتے مگر عصر حاضر کے تقاضے مجبور کرتے ہیں کہ اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ اگرچہ ابتدائے آفرینش عالم سے ہمیشہ ایسے کچھ کم عقل اور کم فطرت انسان موجود رہے ہیں جو صانع عالم کے وجود ایسے بدیہی و فطری مسئلہ میں شک و متذہد یا صریح طور پر منکر تھے۔ مگر موجودہ دور جہاں مادی ترقی، سائنسی ارتقاء اور جدید اکتشافات کے اعتبار سے عصر خلائی، عصر فوہ اور عصر ارتقائی اور نہ معلوم کن کن عہد ناموں سے یاد کیا جاتا ہے وہاں دینی و روحانی طور پر تنزل و انحطاط کے لحاظ سے وہ برکھ و الماد اور عصر زندہ و فساد بھی کہلاتا ہے۔ اس عصر نے مذہبی اقدار پر کاری ضرر نہیں لگائی ہیں اور دین و مذہب کی طرف سے عام لوگوں کو بے گانہ و بدگان کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ اب ملاحد و مذاحدہ یعنی منکرین دین بدعتی و خدا کی تعداد میں کافی اضافہ ہو گیا ہے جو خود بھی مختلف قیاسات و خیالات کا سدھ کی بناء پر خالص کائنات کی ذات جامعہ میں صفات کا انکار کرتے ہیں اور مزید برآں مختلف ایسی شکوک و شبہات کا سدھ کی بناء اور بے خبر لوگوں کے اعتقاد پر بھی ڈاکہ ڈالتے رہتے ہیں۔ اگرچہ یہی علوم جدیدہ ان لوگوں کے لئے جن کی چشم بصیرت

بالکل بند نہیں ہو گئی۔ اور فطرتِ صمدیہ میں ہنوز کچھ رُخِ حیات باقی ہے۔ کُل البصیرت ثابت ہو رہے ہیں۔ اور ان علومِ جدیدہ و استکشافاتِ مفیدہ نے ان کو صالحِ عالم کی جستی کا اقرار اور مذہبِ بالخصوص مذہبِ اسلام کی حقانیت و صداقت کا اعتراف کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور ان میں سے جو پہلے ہی قائل ہیں۔ ان کے فوراً ایمانی کو بلاؤ۔ روحانی ماحصل ہو رہی ہے۔ ۶

علم را بر جہاں زنی یار سے بود علم را بر تن زنی یار سے بود

قل ۱۱ یعمل علیٰ شاکھتہ۔ جیسا کہ کتابِ خدا موجود ہے، کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح و عیاں ہوتی ہے۔ جس میں مغرب کے پالیس سائنسدانوں کی شہادت موجود ہے کہ صالحِ عالم موجود ہے۔ ان سائنسدانوں میں سائنس کے مختلف شعبوں کے ماہر شامل ہیں جیسے شعبہ طبیعیات، ریاضی، کیمیا، حیوانات و حشرات، حیاتیات و فضیات، ارضیات و باغیات اور طبیات و فلکیات وغیرہ بہر حال دریں صورت ضرورت اور سخت ضرورت ہے کہ موجودہ دور کے انسان کے شکوک و شبہات کو ملّی قدیم و جدید کی روشنی میں دلیل و برہان کے ساتھ زائل کیا جائے اور اس طرح نئی پود کی اصلاح کا بھی سامان مہیا کیا جائے۔ لیہلث من حلث عن بیتہ و یجی من حی عن بیتہ۔

استدلال بر وجود خدا بطریق فلاسفہ و حکماء

حکماء ربانین (۱۲) طریقہ علماء مشفقین (۱۳) طریقہ عرفاء شافعیین۔ بعض ارباب معرفت نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ الطریق الی معرفۃ رب الادب باب بقدر انفاہ العباد و ہذا حق لا یعتویہ مثک ولا امتیاب۔ اس مختصر شرح میں اس قدر تو گنجائش نہیں ہے۔ اور نہ ہی ضرورت ہے کہ ان تمام طرق کے تمام دلائل و براہین ذکر کئے جائیں۔ ہاں بموجب مالا یہ رک کلا لا یتروک کلا۔ ہم یہاں بطور نمونہ ششے از خروار و دائہ از انبار ان طرق سرگاہ میں سے چید و چید و چند دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ ذکر کرتے ہیں۔ اور آخر میں ان بعض مہم شکوک و شبہات کا ازالہ بھی کریں گے جو اس مقام پر پیش کئے جاتے ہیں تاکہ یہ بحث ہر لحاظ سے مکمل و منقسط ہو جائے۔

دلیل اول۔ عقل و روزگار کا اس امر پر اتفاق ہے کہ جو چیز علم و تصور انسانی میں آسکتی ہے وہ تین حال

سے خالی نہیں ہے یا واجب الوجود ہوگی (جس کے لئے لذاتہ وجود ضروری و لازمی ہو اور عدم ناممکن و متنع الوجود ہوگی) (۱) لذاتہ نہ وجود ضروری ہو۔ اور نہ عدم بلکہ اس کے لئے وجود عدم دونوں برابر ہوں (۲) ہم دیکھتے ہیں کہ اس عالمِ آب و گل میں کچھ چیزیں عرصہ وجود میں آتی ہیں اور پھر پردہ عدم میں رہ پویش ہو جاتی ہیں۔ اور آمد و رفت کا یہ سلسلہ نباتات و حیوانات وغیرہ میں برابر جاری و ساری ہے۔ اب یہ چیزیں یا تو واجب الوجود ہیں یا متنع الوجود۔ یا

۱۲۔ حکماء ربانین (۱۳) طریقہ علماء مشفقین (۱۴) طریقہ عرفاء شافعیین (۱۵) طریقہ فلاسفہ و حکماء

ممکن الوجود کیونکہ کوئی بھی چیز ان تین صورتوں میں سے باہر متصور نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ ابھی اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ اب یہ واجب الوجود تو ہو نہیں سکتی۔ کیونکہ اگر واجب الوجود ہوتی تو کبھی معدوم نہ ہوتی۔ اور نہ ممکن الوجود ہو سکتی ہے کیونکہ اگر ممکن الوجود ہوتی تو کبھی عالم وجود میں قدم نہ رکھتیں۔ پس لامحالہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ ممکن الوجود ہیں۔ پس حسب ان کا ممکن الوجود ہونا قطعاً ثابت ہو گیا تو اس سے ذات واجب (حل مجدہ) کا وجود مسعود بھی قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ابھی اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ ممکن کے لئے وجود عدم برابر ہے۔ یعنی وہ کسی موجد اور وجود عطا کرنے والے کے بغیر خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ کسی معطی موجد نے اسے خلعت وجود عطا کی ہے اب اس وجود و بندہ کے متعلق چار ہی احتمال متصور ہو سکتے ہیں۔ (۱) یا تو بعینہ اسی ممکن نے ہی اپنے آپ کو وجود دیا ہے۔ (۲) یا اس کی جرئ نے اسے وجود عطا کیا ہے (۳) یا ممکن الوجود نے اسے خلعت وجود بخشی ہے (۴) یا واجب الوجود نے اسے نعمت وجود و رحمت فرمائی ہے پہلی شق بالذات بہت باطل ہے کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ شے اپنے وجود سے پہلے موجود ہو۔ اور پھر اپنے آپ کو وجود دے اور یہ بالکل محال اور ناممکن ہے۔ اسی طرح دوسری شق بھی باطل ہے۔ کیونکہ جزو دیگر موجد کل نہیں ہو سکتی۔ اس سے بھی وہی خرابی لازم آتی ہے جو پہلی شق میں لازم آتی ہے۔ تیسری شق بھی بلامنتہی باطل ہے کیونکہ بلا امتیاز مذہب و ملت تمام عقلاً روزگار حتیٰ کہ دہریہ کا بھی لڑتیکہ ان میں عقل تسلیم کی جائے اس امر پر اتفاق ہے کہ فائدہ ملنی معطی شئی نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس کے پاس جو چیز وجود نہ ہو وہ چیز دوسرے کو نہیں دے سکتا۔ لہذا حسب ممکن الوجود خود موجود نہیں ہے تو پھر وہ دوسری اشیاء کو کیونکہ وجود عطا کر سکتا ہے۔ ان ہذا الاختلافی۔ پس حسب یہ تین شقیں باطل ہو گئیں تو اب سوائے چوتھی شق کو صحیح تسلیم کرنے کے اور کوئی چارہ کار باقی نہیں رہ جاتا۔ یعنی یہ کہ ان تمام اشیاء کو ایک ذات متعجبہ جمیع کالات نے خلعت وجود عطا فرمائی ہے۔ جو واجب الوجود ہے۔ اس کا اپنا وجود اصلی و ذاتی ہے۔ تمام کائنات اپنی ہستی و وجود میں اس کی محتاج ہے مگر وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا قہا الناس اختفوا ان الله والله هو الغنی الحمید۔ اے لوگو! تم سب خدا کے محتاج ہو مگر خدا سب سے بے نیاز ہے۔ وہ ازل وابدی ہے اور دائمی و سرمدی۔ وہ ایسی باقی رہنے والی ذات ہے کہ اسے فنا نہیں (فان الاول والاخر والظاهر والباطن) کل من علیہا فان ویبقى وجدہ و بقاءہ والجلال والاكرام) ذالک الله رب العلمین۔

یہ دلیل جلیل مختلف طریقوں سے بیان کی جاتی ہے مگر ہم نے اسے نہایت سہل و سادہ اور ذہنی نہیں ہونے والے انداز سے بیان کیا ہے۔ اس دلیل حیل کی حرف بحرف تائید مزید امام شامی صامی حضرت امام رضا علیہ افضل التیمۃ والثناء سے منقول شدہ مختصر دلیل سے بھی ہوتی ہے جو آپ نے اس سلسلہ میں ایک سائل کے ایک سوال کے جواب میں بیان فرمائی تھی۔ ارشاد فرماتے ہیں۔ انک لم تکن ثم کنت وقد علمت انک لم تکن

نفسك ولا كونك من هو مشاكك۔ پہلے ایک وقت تھا جس میں تو موجود نہ تھا پھر وجود میں آیا اور تجھے معلوم ہے کہ تو نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا (کہ یہ غلط محال ہے) اور یہ بھی تجھے یقین ہے کہ ہر شخص تیری طرح (ممكن الوجود) ہے اس نے بھی تجھے خلق نہیں کیا۔ (کیونکہ وہ خود اپنے وجود میں محتاج غیر ہے۔ لہذا غفۃ راخفۃ کے کند بیدار اس نے ماننا پڑے گا کہ تیرا خالق و صانع تیری جنس سے خارج ہے اور وہ واجب الوجود ہے۔ هو الذی خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصہراً۔

دلیل دوم۔ عالم حادث ہے اور جو چیز حادث ہے۔ یعنی عدم کے بعد وجود میں آئی ہے اور ازلی نہیں ہے۔ وہ اپنے وجود میں کسی معنی وجود علت کی محتاج ہے اور یہی معنی وجود ہی خدا ہے۔ اس استدلال کا دوسرا مقدمہ یعنی یہ کہ جو حادث ہے وہ محتاج علت ہے۔ یہی ہے اور کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں۔ یاں اس کا پہلا مقدمہ کہ عالم حادث ہے۔ یہ محتاج دلیل ہے۔ اور اس پر متقدمہ اولہ و براہین قائم کئے گئے ہیں۔ ہم اختصار کے پیش نظر یہاں چند اذکار کرتے ہیں۔

اس عالم میں تغیر و تبدل اور فنا و زوال کا سلسلہ جاری ہے۔ کون شخص یہ نہیں جانتا کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم پر وہ عدم میں مشغول تھے۔ اور پھر غمگین ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ہم اسی پر وہ عدم میں جا چھپیں گے۔ ہمارا وجود دو عددوں کے درمیان اس طرح محصور ہے۔ جس طرح نور زمین شب گذشتہ اور شب آئندہ کی دو تاریکیوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس پر نور کی یہ آمد و رفت آواز بلند پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ نور زمین کا ذاتی نہیں ہے۔ بلکہ مستعار و عطا غیر ہے۔ اگر ذاتی ہوتا تو کبھی زائل نہ ہوتا۔ اسی طرح موت و حیات کی کش مکش اور وجود کی آمد و رفت اس امر کی واضح دلیل ہے کہ کائنات کا وجود اسی طرح ہمارا وجود بھی کسی ایسی ذات کا فیض وجود ہے۔ جس کا وجود اصلی ذاتی ہے۔ اور اس ذات کے لئے وجود اسی طرح ضروری و لازمی ہے جس طرح آفتاب کے لئے نور۔ آتش کے لئے حرارت۔ چار کے لئے زوجیت۔ تین کے لئے فردیت اسی موجود مسعود کو جس کا وجود اصلی ذاتی ہے۔ اہل اسلام اللہ سبحانہ واجب الوجود اور خدا ہے معبود کہتے ہیں اس آیت مبارکہ میں اسی دلیل کی طرف اشارہ ہے۔ کیف تکفرون بانلہ و کنتھما عواقفاً فاحبیا کھ شہ یعبیت کھ۔ تم کس طرح اللہ جل جلالہ کا انکار کرتے ہو؟ حالانکہ تم موجود نہ تھے۔ اس نے تمہیں وجود عطا کیا۔ پھر تم سے یہ وجود چھین لے گا۔

دوسری دلیل عقل و مشاہدہ اس امر کے شاہد عادل ہیں کہ عالم کی ہر شے محدود و متناہی ہے۔ کوئی زمانہ اور مکان ایسا نہیں جس کی ابتداء و انتہاء نہ ہو۔ دن رات۔ صبح و شام۔ سال اور صدی ہر ایک کی ابتداء اور انتہاء اسی طرح ہر مکان کی مساحت و مسافت محدود و متعین ہے۔ فرض عالم کے تمام

بساط و مرکبات محدود و تنہا ہی ہیں۔ بساط کا محدود ہونا تو ظاہر ہے۔ اور کرب چونکہ انہی محدود بساط سے مرکب ہے لہذا وہ بھی تنہا ہی ہی ہو گا۔ لہذا جب عالم کے تمام بساط و مرکبات تنہا ہی محدود ہیں۔ تو عالم بھی ضرور محدود و تنہا ہی ہو گا۔ اور اس کی ضرورت کوئی ابتداء ہوگی۔ کیونکہ عالم انہی بساط و مرکبات کے مجموعہ کا دوسرا نام ہے یہ کسی طرح ممکن ہے کہ اجزاء تو تنہا ہی ہوں مگر مجموعہ غیر تنہا ہی اور غیر محدود نہ ہو۔

تیسری دلیل یہ عقلاً مسلم ہے کہ کسی ثانی کا وجود اول کے بغیر اور ثالث کا وجود بدوں ثانی کے و علیٰ ہذا القیاس رابع کا وجود بغیر ثالث کے (و ہلہ جسراً) عقلاً محال و ناممکن ہے۔ اعداد کا سلسلہ کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو۔ مگر اول کے بغیر کسی طرح نہیں چل سکتا۔ اگر اول ہی معدوم ہو تو تمام سلسلہ نیست و نابود ہو گا بال اسی طرح اگر اس عالم کے لئے کوئی ابتداء نہ ہو تو یہ تمام سلسلہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں اسی دلیل کی طرف اشارہ ہے۔ لَقَدْ اَحْصَاہُمْ وَ عَدَّہُمْ عَدًّا - وَاَحَاطَ بِمَا لَدَیْہُمْ وَاَحْصٰی کُلَّ شَیْءٍ عَدًّا خداوند عالم نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اور ان کو کا حتمہ شمار کیا ہوا ہے۔ اور وہ ان کی سب چیزوں پر محیط ہے اور ان تمام کا احصائے ہوئے ہے۔ (از علم الکلام)

چوتھی دلیل یہ دلیل چند مقدمات پر موقوف ہے۔ (۱) عالم میں دو قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جو شہر یعنی وہ چیزیں جو غورہ قائم ہیں۔ جیسے درخت۔ پتھر۔ پانی وغیرہ۔ عرض۔ یعنی وہ چیزیں جو بذات خود قائم نہیں بلکہ کسی دوسری چیز میں پائی جاتی ہیں۔ جیسے رنگ و بو اور ذائقہ وغیرہ۔

(۲) کوئی جو ہر عرض سے خالی نہیں ہو سکتا کیونکہ جس قدر جوہر ہیں وہ کسی نہ کسی صورت اور حیثیت میں ہوتے ہیں۔ اور صورت و حیثیت عرض ہیں۔ نیز تمام جوہر میں کسی نہ کسی قسم کی حرکت پائی جاتی ہے۔ اور حرکت عرض ہے۔ غرضیکہ کوئی جوہر عرض سے خالی نہیں ہو سکتا ہے۔

(۳) عرض حادث ہے۔ یعنی پیدا ہوتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے۔

(۴) جو چیز کبھی عرض سے خالی نہ ہو سکتی ہو وہ بھی ضرور حادث ہوگی۔ کیونکہ اگر وہ قدیم ہو تو پھر عرض کا بھی قدیم ہونا لازم آئے گا۔ کیونکہ جو دو چیزیں باہم لازم و ملزوم ہوں ان دونوں کا حکم ایک ہوتا ہے اگر ایک قدیم ہے تو دوسری بھی ضرور قدیم ہی ہوگی ورنہ لازم و ملزوم میں فصل زمانی لازم آئے گا اور یہ محال ہے حالانکہ عرض کا حادث ہونا واضح و آشکار ہے تو لامحالہ جوہر بھی حادث ہی ہوگا۔

اب ان مقدمات چہارگانہ سے استدلال اس طرح کیا جائے گا کہ عالم دو حال سے خالی نہیں۔ جوہر ہو گا یا عرض؟ اور چونکہ جوہر عرض دونوں حادث ہیں۔ لہذا ضرور یہی ہے کہ عالم بھی حادث ہو۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ عالم حادث ہے تو ضرور ہے کہ کوئی ذات ایسی ہو جو اسے وجود دے۔ اب اگر وہ ذات بھی حادث ہو تو اس کے لئے بھی کوئی وجود

دینے والی اور ذات تسلیم کرنا پڑے گی۔ اس طرح اگر یہ سلسلہ کسی ایسی ذات جامع جمیع کالات پر جا کر ختم ہو کہ جو واجب الوجود ہے۔ اور اس کا وجود اصل ذاتی ہے۔ اور وہی خدائے عزوجل ہے۔ تو قیہا در نہ دور یا تسلسل لازم آئے گا۔ اور یہ دونوں محال و باطل ہیں۔ لہذا پہلی صورت ہی متعین ہوگی۔

پانچویں دلیل تمام اعداد و مقادیر محدود ہوتے ہیں۔ اجرام فکریہ اور مادے کے ذرات کی تعداد معین ہے ہر لمحہ کے اجزائے وقت کی تعداد باطل معین ہوتی ہے۔ زمین سورج کے گرد معین بارہ گھومتی ہے۔ سلسلہ علت و معلول کی کڑیاں بھی عدد معین میں ہیں۔ اسی طرح تمام اعمالی فطرت کا بھی کوئی آغاز نہ ہوگا کیونکہ لاکھابی طور پر پیچھے ہٹنا ناقابل فہم ہے (تاریخ فلسفہ جدید ج ۲ ص ۶۳) بحوالہ رسالہ حدوث عالم (فلاسفہ مغرب ڈیہ رنگ کہتا ہے اس زمانے سے پہلے جس میں تغیرات واقع ہونے شروع ہوئے۔ ایک سردی بستی ہوگی جس کے اندر تغیرات و اختلافات کا وجود نہیں ہوگا۔ اس وقت وجود میں ذات ہوگا: (تاریخ فلسفہ جدید ج ۲ ص ۶۳) ٹویکارٹ کہتا ہے۔ خدا کے سوا میں اور کسی شے کا تخیل ہی نہیں کر سکتا جس کا وجود اس کی حقیقت میں وجود داخل ہو (ترجمہ تفکرات ص ۱۵۲) بحوالہ رسالہ حدوث مادہ مولانا محمد رفیع صاحب مرحوم ایہ حکمانے مغرب کے آراء ہیں۔ مگر تعجب ہے ان بعض حکماء اسلام پر جو باوجود عالم کو حادث تسلیم کرنے کے پھر بھی اسے قدیم بالنوع اور وجود میں خدا کے ساتھ قدیم جانتے ہیں حالانکہ انواع کا ہر پہلی ہونے کے خارج میں سوائے افراد کے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اور جب افراد حادث ہیں۔ تو پھر نوع کو قدیم قرار دینا بالکل ایک غیر معقول نظریہ ہے۔ کالائینی۔ مسٹر م نے اس نظریہ فاسدہ کے ابطال پر اس طرح تنبیہ فرمائی ہے۔ **میکھت یکون خالقاً لمن لحد یزل معه۔** بھلا خدا ایسی چیز کا کیونکر خالق ہو سکتا ہے جو ازل سے اُس کے ساتھ ہے۔ لہذا ان حقائق کی روشنی میں عقل سلیم بلاچون و چرا تسلیم کرتی ہے کہ آؤ ظاہرین صلات اللہ علیہم اجمعین کا یہ ارشاد واجب الاعتقاد ہے۔ اور سراسر حق ہے کہ **کان اللہ ولحد یکن معه شئی۔** خداوند عالم موجود تھا اور اس کے ساتھ کوئی شے موجود نہ تھی :

بہر کیف تمام عقلاء روزگار اور حکماء نامدار عالم کے حادث ہونے پر متفق الکلام ہیں۔ جیسا کہ فاضل شہرستانی نے نہایت اللہام میں اور دیگر علماء اعلام نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اور بڑے بڑے حکماء قبل از اسلام مثل "تالیس و فیثاغورس سقراط اور افلاطون وغیرہم کا بھی یہی نظریہ ہے اور اسی پر تمام انبیاء و اولیاء کا اتفاق ہے۔ حضرت علامہ مجلسیؒ رسالہ اعتقاد میں تحریر فرماتے ہیں۔ **ولا بد ان تعتقد ان العالم حادث۔** .. فان علیٰ لعنی اللہ کفرناہ اجماع جمیع العلیین و الاخبار بہ متفقاً متواتراً۔ یہ اعتقاد مکھتا ضروری ہے کہ عالم حادث ہے اس مطلب پر تمام اہل اہل وادیان کا اجماع و اتفاق ہے اور اس سلسلہ میں اخبار متظاہرہ و متواترہ موجود ہیں ظاہرین حق و حقیقت کے لئے اس مطلب کے اثبات کے لئے یہی مختصر اور براہین کافی ہیں مدہ اہل علم حضرات جو تفصیل

استدلال بر وجود خدا کے کیم بطریقہ تکمیل

دیکھئے گئے شائقِ حوں وہ کتاب - ارتباط انسان با جہان - مطبوعہ ایران کی طرف رجوع کریں اور جب اہل دلائل سے عالم کا حقیقہ برتا جائے تو وہ کلام اللہ کے ایک

اگرچہ علمائے متکلمین نے مختلف طرق سے اثباتِ باری تعالیٰ پر استدلال قائم کئے ہیں مگر ان کا بہترین طریقہ استدلال اثر کو دیکھ کر مقرر خلق کو دیکھ کر خالق اور مصنوع کو دیکھ کر صانع پر استدلال کرنا ہے جسے علماء دلیلِ اقصیٰ کہتے ہیں۔ اور یہ وہ آسان و سہل قاطعہ برہان ہے کہ جسے علماء اعلام تو بجائے خود فسران و صبیان اور عوام کالافہام بھی آسانی سمجھ سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ طریقہ استدلال بالکل فطری و جبلی ہے چنانچہ جب ایک بندے سے یہ سوال کیا گیا کہ جہاں اہرقت و بکالت ہے تو نے اپنے پروردگار کو کیونکر پہچانا ہے؟ تو اس نے فرمایا فطری جواب دیا۔ البصوتہ تدل علی البعید و اثر الاقدار میدل علی المسیر اسماء ذات ابداج و امرض ذات فجاج لا یدل علی اللطیف الخبیر۔ جب اونٹ کی سیکنی اونٹ پر اور نشانات قدم چلنے والے پر دلالت کرتے ہیں تو کیا یہ برہان و الا آسمان اور گھاٹیوں والی زمین مل کر ایک لطیف و خیر صانع عالم کی ذات پر دلالت نہیں کرتے؟ یہی دلیل جلیل تھوڑے سے تغیر الفاظ کے ساتھ سید المرعیدین حضرت امیر المومنین سے بھی منقول ہے۔ فرمایا البصوتہ تدل علی البعید و الروثۃ تدل علی الحمید و اشار القدام تدل علی المسیر فہیکل علوی بہذا اللطافت و مرکز سفلی بہذا الکثافتہ کبھی لایدلان علی اللطیف الخبیر (چھوٹی سی) سیکنی اونٹ پر یہ گدھے پر اور نشانات قدم چلنے پر دلالت کرتے ہیں کیا آسمان نیگلوں باوجود اپنی لطافت کے اور فرش زمین پر باوجود اپنی کثافت کے ایک خدائے لطیف و خیر پر دلالت نہیں کرتے؟ اس طریقہ استدلال کی آسانی و عمدگی ہی کا نتیجہ ہے کہ جب ایک ایسی بڑی عورت سے سوال کیا گیا جو چرخہ کات رہی تھی کہ تو نے اپنے رب کو کس طرح پہچانا ہے؟ تو اس نے فرمایا جواب دیا بخدائی هذا اوقالت جود لا بی هذا میں نے اُسے اس چرخہ سے پہچانا ہے۔ فانی ان حرکتہ تحریک وان لہا حرکہ سکون۔ جب میں اسے حرکت دیتی ہوں تو یہ حرکت کرنے لگتا ہے اور جب حرکت نہیں دیتی تو یہ رُک جاتا ہے۔ پس جب یہ معمولی سا چرخہ بغیر کسی چکرنے والے کے نہیں چل سکتا تو پھر اتنے بڑے عالم کا نظام کیونکر کسی ناظم و مدبر کے بغیر چل سکتا ہے؟ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑھیا کا یہ استدلال سنا تو بہت محفوظ ہوئے اور فرمایا علیکم بدین العجاز۔ ہر عقلی عورتوں والے دین کو لازم بخود یعنی دلیل و برہان سے مزین اختیار کرو۔ اگرچہ وہ دلیل اس طرح سادہ و سہلی ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح اس بڑھیا کی ہے۔ کیونکہ بنا پر مشہور اصول عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ سرکارِ عظام علیہ الرحمۃ نے اس امر پر دعوتی اجماع فرمایا ہے۔ اجمع العلماء کافۃ علی وجوب معرفۃ اللہ و صفاتہ الثبوتیۃ و السلبیۃ و ما یمتنع عنہ

وَالنَّبُوتَ وَالْإِمَامَةَ وَالْمَعَالِمَ بِالْدَلِيلِ لَا بِالْتَّقْلِيدِ (شرح باب ہادی عشر ص ۳) تمام علماء اس بات پر اجماع و اتفاق کیا ہے کہ خداوند عالم کی ہستی اور اس کی صفات ثبوتیہ و سلبیہ اسی طرح نبوت و امامت اور قیامت کی معرفت واجب ہے اور وہ بھی دلیل و برہان کے ساتھ نہ تقلید کے ساتھ۔

قرآن کے طرز استدلال سے اس طریقہ کی تائید | چونکہ منطقی دلائل اور عقلی براہین نہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ اور نہ وہ اس کے لئے مفید ہو سکتے ہیں اس

لئے ضروری ہے کہ افہام و تفہیم اور کسی مطلب کے اثبات کا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جو عام فہم ہو۔ تاکہ اسے ہر شخص سمجھ سکے۔ اس امر کی اہمیت اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب کہ وہ مطلب ہر خاص و عام۔ مرد و عورت و نوجوان و کھن عالم و جاہل۔ شہری و بدوی سب کو سمجھنا مقصود ہو۔ بنا بریں چونکہ مذکور بالا طریقہ استدلال بالکل عام فہم و آسان ہے اور ایسے محسوسات پر مبنی ہے۔ جو ہر وقت انسان کے پیش نظر رہتے ہیں۔ اس لئے حکیم مطلق ہادی سبیل یعنی خدا نے قرآن مجید میں جابجا اسی طریقہ استدلال کو اختیار فرمایا ہے۔ چند آیات یہاں پیش کی جاتی ہیں، دعا، ارشاد ہرانا ہے۔ **إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ وَاسْتِخْلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتُصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ** (البقرة ص ۲۴) (ترجمہ) بالتحقیق آسمانوں کی اور زمینوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے اولنے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندریں وہ کچلے کر چلتی ہیں جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے۔ اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے اُتارا اور جس کے ذریعہ سے زمین کو اُس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیا اور ہر قسم کا چلنے والا اُس میں کثرت پھیلا دیا۔ اور جہازوں کے چلنے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان زمین کے مابین چلتے ہیں سمجھنے والے لوگوں کے لئے بہت سی نشانیاں موجود ہیں، چونکہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اثر کو دیکھ کر موثر (اثر کرنے والے) کا حال معلوم کر لیتا ہے۔ جیسا کہ اوپر واضح کیا جا چکا ہے۔ اسی لئے خالق فطرت نے بھی اپنی ہستی کے اثبات کے سلسلہ میں یہی فطری آثار پیش کئے ہیں کہ جن کے روز و اسرار میں معمولی غور و فکر کرنے سے واضح و آشکار ہو جاتا ہے۔ کہ وہ مندر موثر و فاعل ہے۔ اس آیت مبارکہ میں خالق عالم نے اپنی صنعت و قدرت کے دس عظیم الشان آثار کو واضح و آشکار فرمایا کہ فطرت انسانی کو جھجھکا ہے کہ جب وہ معمولی سے اثر کو دیکھ کر ایک بڑے موثر کو معلوم کر لیتی ہے۔ وہ دھڑاں دیکھ کر آگ کا پتہ لگا لیتی ہے۔ اور توڑ دیکھ کر کاتب کا حال معلوم کر لیتی ہے۔ آواز سن کر بولنے والے کا سراغ لگا لیتی ہے تو یہ دس جلیل القدر آثار دیکھ کر کیوں ان کے خالق خدا سے تباہ کے موجود ہونے کا یقین نہیں کرتی؟ حضرت انسان مشاہدہ و وجدان کی بنا پر علم و یقین رکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا مکان بھی بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن

سکتا۔ کپڑا بغیر نپے والے کے تیار نہیں ہو سکتا۔ روٹی بغیر کسی پٹنے والے کے پکا نہیں سکتی۔ ایک معمولی سی پگلی بغیر کسی پھرانے والے کے پھر نہیں سکتی۔ بل بغیر کسی چلانے والے کے چل نہیں سکتا۔ ایک ڈھیلا بغیر کسی ہلانے والے کے ہل نہیں سکتا۔

تو پھر کیا یہ اتنا بڑا آسمان جس میں سیکڑوں ایسے آفتاب موجود ہیں جن میں سے ہر ایک زمین سے تیرہ لاکھ گنا بڑا ہے، جس میں کروڑوں ثوابت و سیارے منارے موجود ہیں (آج تک دُور بین کے ذریعہ تقریباً بیس کروڑ ستارے نظر آچکے ہیں...) جو بکائے خود ایک عظیم الشان ستارہ جگم اور خاص روشن و رفکار اور غواص و آثار رکھتے ہیں۔ بغیر کسی بتانے کے خود بخود ہی گیا ہے، یہ اتنی بڑی زمین جس کا قطر ۹۰۰۰ میل ہے اور عظیم پار کرڈر میٹر ہے جو ہزاروں قسم کے فوائد و عراند اور لاکھوں قسم کے عجائب و غرائب کام کو ہے۔ بغیر کسی صنایع حکیم کے معرین و جود میں آگنی و۔۔۔ یہ شب و روز کی بانٹا دہ یکے بعد دیگرے آمد و رفت کا سلسلہ خود بخود قائم ہو گیا؟ یہ بارش جو ہزاروں کاموں میں کام آتی ہے یہ بغیر کسی برسانے والے کے خود بخود برسنا شروع ہو گئی؟ ہزاروں قسم کے ازیادہ اشارے لائے ہوئے اشجار۔ ہزاروں قسم کے مختلف الانوان نباتات۔ لاکھوں قسم کے چرند و پرند اور حیوانات جن کے فوائد و خواص اور حالات و آثار اور ان کی خلقت کے رموز و اسرار دیکھ کر بڑے بڑے فلاسفہ و ماسندان حیران و سرگربان ہو جاتے ہیں اس سلسلہ میں علم الہیات، علم النبات کی مخصوص کتب دیکھی جائیں گی کیا یہ سب اشیاء بغیر قادر عظیم اور صالح حکیم کے پیدا کرنے کے خود بخود عالم وجود میں آگئیں لاواللہ! کوئی عقل سلیم اور بین مستقیم اسے برگز باد نہیں کر سکتی ہے۔ و نعم باقیل۔ ع

فَوَاصِحًا كَيْفَ يَعْصِي الْاِلٰهَ اَمْ كَيْفَ يُنْجِدُ لَا جَاهِدَ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لِّدَايَةِ تَدَلُّ عَلَى اَنَّهُ وَاحِدٌ تَعَجُّبُ ہے کہ خداوند عالم کی کس طرح تاثر مانی کی جاتی ہے یا کس طرح اظہار کرنے والے اس کی قوت کا اظہار کرتے ہیں۔ مالا کہ ہر ایک شئی میں اس کی نشانیاں موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس کی ہستی یگانہ ہے۔

(۲) ایک اور مقام پر ارشادِ قدس ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ حَبْلَ الشَّمْسِ ضِيَاؤًا وَالْقَمَرَ نُورًا وَذَكَرًا مَّا لَنَا لِيَتَعْلَمُوا عَدَّةَ السِّنِّينَ وَالْاَحْيَاۡبِ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّۙ يَعْصِلُ الَّذِيْنَ لِقَوْمٍ يَعْصِلُوْنَ۔ (وہ خدا ہی تو ہے جس نے سورج کو روشن قرار دیا ہے اور چاند کو نور اور چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب سمجھ لیا کرو۔ اللہ نے ان سب چیزوں کو برحق پیدا کیا ہے۔ سمجھنے والے لوگوں کے لئے وہ اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے اور سورہ یونس پ ۷۰۔ اس آیت مبارکہ میں بھی خلق عالم نے اپنی حکیمانہ صمت و معرفت کے چند اعلیٰ نمونے پیش کر کے لوگوں کو اپنی برہیت و خدائی کے اقرار کرنے کی دعوت دی ہے۔

(۳) ایک اور جگہ یوں ارشاد ہوتا ہے۔ اَللّٰهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اَسْتَوٰی عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَۙ كُلٌّ يَّجْعِلُ لِّوَجْهِ مَسْمُوۡۤىۙ يَدۡبَرُ الْاَمۡرَ يُفَصِّلُ الْاٰیٰتِۙ

(۴) ایک اہل عمل پرچوں ارشاد فرماتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَنفَاقَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَفْجَاةً وَمِنْ تَحْتِ الشَّجَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ اثْنَيْ عَشَرَ آلَافًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ اردو دہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اُس میں بھاری بھاری پہاڑ اور دریا سطر رکھے اور ہر قسم کے پھلوں میں سے اُس میں دودھ طرح کے پیدا کر دیئے۔ دن کو دوامات سے ڈھانپ دیتا ہے بے شک اسی میں فکر کرنے والوں کے لئے نشانیاں موجود ہیں (سورۃ رعد پل ۱۱)

اس آیت مبارکہ میں بھی خالق حکیم نے اپنی ہستی کے اثبات کے لئے اپنے حکمت آمیز آثارِ قدرت کو پیش کر کے اربابِ عقل و خرد کو دعوتِ فکر دی ہے۔

۱۴) ایک اور جگہ اس طرح ارشاد ہوتا ہے۔ ذٰلِی الْاَرْضِ قَبْلَهُ مُتَجَوِّزَاتٌ وَجَنَّتْ مِنْ اَعْنَابٍ وَ
نَادَعَتْ وَتَحْمِلُ صَنَوَانٍ وَخَيْرٌ صَنَوَانٍ یُّحْمِلُ بَسًاہٗ وَاحِدًا وَتَفْصِلُ بَعْضُهَا عَلٰی بَعْضٍ فِی الْاَرْضِ اِنْ
فِی ظَرْفِكَ لَا ذِیْقَ لِقَوْمٍ یَّحْمِلُوْنَ ۝ اور زمین کے مختلف قسم کے ٹکڑے ایک دوسرے کے پاس پاس ہیں۔ اور انگوروں
کے باغ اور کیتیاں اور کھجور کے درخت ایک ہی جڑ سے کئی اُگے ہوئے اور علیحدہ علیحدہ اُگے ہوئے کہ یہ سب ایک ہی پانی
سے سینچے جاتے ہیں۔ اور ان کے پھلوں کے بارے میں ہم ایک دوسرے پر برتری دے دیتے ہیں۔ بے شک اس میں
مصل رکھنے والوں کے لئے نشانیاں موجود ہیں (منقول ترجمہ) دوسرے جگہ رکوع ۱۱ اس آیت دانی ہمایہ میں تاویل مطلق نے
اپنی قدرت کا طرکا ایک عجیب کرشمہ ذکر کر کے صاحبانِ عقل و فہم کو اپنی قدرت کا ملکہ اعتراف کی دعوت کر دی ہے زمین
بھی ایک۔ پانی بھی ایک جنس بھی ایک جگہ اصل بھی ایک گریباں برہم علم و ذائقہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سب کا ذائقہ
یکساں کیوں نہیں ہے؟ اگرچہ طبیعت ہی سب کچھ کرتی ہے تو طبیعت تو سب کی ایک ہے۔ پھر یہ اختلاف کہاں سے آ
گیا ہے؟ ہے کوئی جواب ان منکرینِ خدا طبیعین کے پاس؟ اگر ہے تو لائیں؟ اَنْھَلْ هَاثُوْا بُرْهَانَکُمْ اِنْ کُنْتُمْ
صٰدِقِیْنَ ۝

ایک مفید حکایت | اسی مطلب کے ساتھ ملتی جلتی ایک نہایت عمدہ حکایت بعض کتب میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ ایک عالم نے بارگاہِ ایزوی میں یہ التجا کی کہ بارالہا وہ میری طبیعتیں کے مقابلہ میں مجھ پر کسی ایسی دلیل کا اتنا فرما کر جس میں کوئی فلسفی شکایک جاری نہ ہو سکے۔ وہ یہ دعا کر کے سو گیا خواب میں

دیکھا کہ ایک شخص یہ آیت پڑھ رہا ہے۔ مَرْجَحُ الْبَحْرِ نَيْن يَلْتَقِينَ مِنْهُمَا بَرٌّ خ لَا يَنْبَغِيَانِ (سورۃ صافات)
یعنی خداوند عالم نے دو دریا جاری کئے ہیں۔ (ایک شیریں اور ایک شور) دونوں مل کر جلتے ہیں۔ دونوں کے درمیان
ایک جہاب دہرہ ہے۔ لہذا وہ ایک دوسرے پر نہیں چڑھتے (ایک کا پانی دوسرے میں نہیں ملا طبیعت و نمچ کے پستار
بتلا نہیں پانی کی طبیعت کا تقاضا تھا اتصال و امتزاج ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو آپ شیریں کو آپ شور کے ساتھ مل جانے
سے مانع ہے؟ آیادہ قدرت ربانیہ اور مشیت الہیہ کے علاوہ کوئی چیز ہو سکتی ہے؟
غلام یہ کہ۔ ع

برگ و زخمان سبز در نظر جو شیار ہر دستے و فرستہ معرفت کرو گار

انفیر دین اللہ یبغون ولہ اسلحہ من فی السموت والارض طوعا وکروا والیہ ترجعون

ائمہ طاہرین کے طرز استدلال سے اس طریقہ کی تائید مزید | اس طریقہ استدلال کی انہی
خوبیوں کے پیش نظر جن کا

تذکرہ ابھی آدھ کیا جا چکا ہے۔ حکماء ربانیین و دایان دین حسین یعنی حضرات ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس
سلسلہ جلیل میں عامۃ الناس کے لئے یہی طریقہ استدلال اختیار فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت امیر المؤمنین البعۃ استدلال
علی البغیور۔ الخ والے ارشاد بامداد کے بعد فرماتے ہیں بضع اللہ یستدل علیہ وبالعقول تقتقد
معرفته وبالتفکر تثبت حجتہ معروف بالذلالۃ مشہور بالبینات۔ یعنی خداوند عالم کی
مسنوہات و علوۃات سے اس کی ذات پر استدلال کیا جاتا ہے۔ اور عقول و انہام سے اس کی ذات کا اعتقاد رکھا
جاتا ہے اور غور و فکر سے اس کی دلیل و حجت ثابت اور واضح ہوتی ہے۔ وہ بہت اولیٰ و اخص سے معروف اور بیانات
لاحقہ سے مشہور ہے۔ ع

واذا انظرت الی الکواکب نظرت فی فتری الکواکب للکواکب شاہدا

جب تم ستاروں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو گے تو ان ستاروں کو اس جہتی کے وجود پر شاہد پاؤ گے جس نے ان کو
نشاندہ بنایا ہے۔

ایک زبیدی نے ایک مرتبہ بہت ناظم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ صانع عالم کے
وجود پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا۔ وجود الافاعیل و لائت علی ان صانعا صنعها الاقرنی اذا انظرت
الی بناہ مشید صبیحی علمت ان لہ ہایتا وان کنت لہ قرالبانی ولہ قشاہدا۔ یعنی یہ کتاب قدرت
ایک صانع حکیم کے وجود پر دلالت کرتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب کہیں ایک ٹکڑا مشربط بنا ہوا مکان دیکھو تو تمہیں
یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور کسی بنانے والے نے اسے تعمیر کیا ہے۔ اگرچہ تم نے ظاہری آنکھوں سے ہمارا نہ دیکھا ہو۔ پ

اباب غفل و دانش غور فرمائیں کہ یہ دلیل جہل باوجود غفلت ہونے کے کس قدر جامع اور مطلق ہے۔ کون ہو شہد انسان ہے جو اس حقیقت کا انکار کرے کہ کوئی بھی مکان بغیر کسی معیار کے نہیں بن سکتا تو جب ایک چھوٹا سا مکان کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا تو اتنا بڑا مکان جس کی عظمت شان کے سامنے بڑے بڑے فلاسفہ و سائنسدان اپنے پیچھے انہیں ہونے کا یقین و اذعان کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکر کسی صانع حکیم اور قادر کریم کے بغیر عرضہ و جود میں آ سکتا ہے۔

انصاری کافی۔ علل الشرائع اور بحار ج ۲ میں روایت ہے کہ ایک تہابہ ابو شاکر عبد اللہ دیحانی زید بن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا جعفر بن محمد و لہی علی معبودی؟ اے جعفر مجھے میرے معبود کی طرف راہبری فرمائیے؟ اس جناب نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ دیحانی اٹھ کر چلا گیا اور کوئی جواب نہ دیا جب اپنے اصحاب میں پہنچا تو انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ تو نے اپنا نام کیوں نہ بتایا؟ دیحانی نے کہا اگر میں اپنا نام (عبد اللہ) بتا دیتا تو وہ (امام) مجھ سے پوچھتے کہ وہ اللہ کون ہے جس کا تو عبد ہے؟ تو پھر میں کیا جواب دیتا۔ اصحاب نے کہا اب وہ بارہ ان کے پاس مجاہد گراں سے کہنا کہ وہ تمہارا نام نہ پوچھیں۔ چنانچہ یہ دوبارہ خدمت امام میں شرفیاب ہوا۔ اور جا کر وہی سابقہ سوال کیا مگر ساتھ ہی یہ شرط لگا دی کہ میرا نام نہ پوچھیں۔ امام نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ کھینٹا ہوا وہاں سے گذرا جس کے ہاتھ میں مرغی کا ایک انڈا تھا۔ امام نے فرمایا اسے بچے فرما یہ انڈا مجھے دیدو۔ چنانچہ امام نے بچہ سے وہ انڈا لے کر فرمایا۔ یا دیحانی ہذا حصن مکنون لہ جلد غلیظ و تحت الجلد الغلیظ جلد دقیق و تحت الجلد الرقیق ذہبہ مائعتہ و فضة ذابۃ فلا ذہبۃ المائعتہ تخلط بالذہبۃ المائعتہ فہی علی حالہا لم یخرج منها خارج مصط فیخرج عن اصلاحہا ولم یدخل فیہا داخل معصہ فیخرج عن انصافہا لایدی للذکر خلقت ام للانثی تنفلق عن مثل الوان الطوادیس انتری لہ صد ترأ؟ فاطری رأسہ ملیا ثم قال اشہدان لا الہ الا اللہ و محمد لا شریک لہ و اشہدان محمد عبدہ و رسولہ و انت امام و حجتہ من اللہ علی خلقہ و انا تائب مما کنت فیہ۔ اے دیحانی! یہ ایک پرشیرہ قطعہ ہے اس کے ٹوہر ایک موٹی جلد ہے۔ اور موٹی جلد کے نیچے ایک تلی جلد ہے اور اس کے نیچے بننے والا سونا اور گھیل ہوئی چاندی ہے نہ بننے والا سونا گھیل ہوئی چاندی کے ساتھ مخلوط ہوتا ہے اور نہ ہی گھیل ہوئی چاندی بچنے ہوئے سونے کے ساتھ خلط ملط ہوتی ہے۔ یہ انڈا اسی حالت پر رہتا ہے۔ نہ تو کوئی اصلاح کرنے والا اندر سے نکلا ہے جو یہ بتائے کہ اس نے اندر اصلاح کی ہے اور نہ کوئی خراب کرنے والا اس کے اندر داخل ہوا ہے۔ جو اس کے خراب ہونے کی اطلاع دے۔ یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کے اندر ہے یا مادہ؟ یا ایک یہ پچھتا ہے اور طاؤس کی مانند رنگ برنگ چوڑہ باہر نکل آتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ یا اس کا کوئی ناظم و مدبر ہے؟ دیحانی نے تھوڑی دیر سر نیچے جھکانے اور غور و فکر کرنے کے بعد کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی الٰہ نہیں اور نہ اس کا

کوئی شریک ہے۔ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اس کے بندہ خاص اور اس کے رسول ہیں اھلکتاب امام برحق اور
مفلوک پر حجت ہیں۔ اور میں اپنے سابقہ عقیدہ سے توبہ کرتا ہوں۔ و فی الارض لآیات للموقنین و فی
انفسکم افلا تعصرون۔

ایک عجیب حکایت

اس مسئلہ میں بعض کتب معتبرہ کے اندر ایک عجیب حکایت موجود ہے جو اپنی
افادیت کے پیش نظر یہاں نقل کی جاتی ہے۔ ایک بادشاہ اعتقاد خداوندی کے
بارے میں اقرار و انکار کی کشمکش میں مبتلا تھا مگر اس کا وزیر باتدبیر نہایت عقل مند اور دیندار آدمی تھا۔ جب اسے
بادشاہ کی اعتقادی کمزوری کا علم ہوا تو وہ بادشاہ کو جادو مستقیم پر لانے اور شک و شبہ کی چرخہ راوی سے نکالنے کی
تدبیریں سوچنے لگا۔ بڑے غور و غوض کے بعد ایک نہایت عمدہ تدبیر اس کے ذہن میں آگئی۔ اس نے محض طور پر تاکر
بادشاہ کو علم نہ ہوا بہت سے معمار و مزدور اکٹھے کر لئے۔ اور شہر کی آبادی سے بہت دور ایک حق ووق صحرا میں اینٹ
گارا، ٹکڑی وغیرہ مزدور می سنان پتیا کر کے ایک عالی شان مکان کی تعمیر شروع کرا دی۔ مکان مکمل ہوا۔ وہاں ایک
بہت عمدہ باغیچہ بھی لگوا دیا۔ پانی کی نہریں بھی جاری کرا دیں۔ جب یہ سب کام مکمل ہو گیا تو وہاں سے سب معمار و
مزدور بلا لئے اور مکان کو بالکل خالی کرا دیا۔ اور پھر بادشاہ کو سیر و تفریح کے بارے میں اس طرف لے گیا۔ جب بادشاہ
نے اس بے آب و گیاہ جنگل میں ایسا عالی شان مکان اور چھر عمدہ باغیچہ اور پانی کی بستی ہوئی شہر میں ملاحظہ کہیں تو حیران
و ششدر ہو گیا۔ اس حیرانی کے عالم میں وزیر سے مخاطب ہوا کہ یہاں عظیم الشان قصر کس نے تعمیر کرایا ہے؟ وزیر
نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے عرض کیا حضور یہ خود بخود بن گیا ہے۔ بادشاہ نے تعجب نیز لبہ میں سوال کیا
تائیں خود بخود بن گیا ہے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وزیر نے بڑے سکندر و وقار کے ساتھ جواب دیا کہ حضور ہوا چسپی
کیس سے اینٹیں آگئیں کہیں سے گارا گیا پھر اتفاق سے ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ جڑتی چلی گئی اور اسی
طرح یہ شبیہ اور دروازے کی کڑیاں بھی کہیں سے اڑ کر آگئیں اور یہاں آکر بیست ہو گئیں۔ اور اس طرح یہ مکان مکمل ہو
گیا اور باغیچہ کا بھی یہی حال ہے۔ اتفاقاً کہیں سے بیج آگیا اور نامور زمین اتفاق سے ہمارا ہو گئی۔ اور اسی طرح یہ نہر
بھی اتفاق سے جاری ہو گئی اور اس پانی کی آبیاری سے یہ بیج آگیا اور یہ باغیچہ تیار ہو گیا۔ وزیر کا یہ جواب سن کر بادشاہ
غیظ و غضب میں ڈوب گیا۔ اور آتش زہر پا ہو کر قہر آلود ٹکا ہوں سے وزیر کی طرف دیکھتے ہوئے تند و تیز لبہ میں کہا کیا
تم میں اتنی جرأت پیدا ہو گئی ہے کہ بادشاہ سے تمہارے جہاں مکان بغیر بنانے والے کے کس طرح بن سکتا ہے
اور باغیچہ بغیر لگانے والے کے کس طرح لگ سکتا ہے؟ وزیر باتدبیر نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ دست بہتر
ہو کر عرض کی حضور گستاخی معاف۔ اگر یہ ایک مختصر سا مکان اور یہ چھوٹا سا باغیچہ اور یہ معمولی سی نہر کسی بانی و باغبان اہل
کسان کے بغیر نہیں بن سکتے تو یہ اتنی بڑی کائنات کیونکر کسی قادر مطلق، عالم حکیم کے بغیر عالم وجود میں آسکتی ہے؟

اس وقت بادشاہ کی چشم بصیرت سے غفلت کی ٹپی دُور بُھٹی۔ اور شکوک و شبہات کے دو تمام بادل جو اُس کے آسمانِ اعتقاد پر چھپائے ہوئے تھے۔ چھٹ گئے۔ صدقِ دل سے صانعِ عالم کی ذات جامعِ جمیع صفات کا قائل ہو گیا اور سمجھ گیا کہ وزیر نے یہ تمام تدبیر اسی کی اصلاحِ حال کے لئے کی ہے۔ اس لئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قراۃً والسماء بناءً واصواکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات فلیکمللہ اللہ ویکمل قضاہک اللہ رب العالمین۔ (سورہ مومن پتہ ۱۲)

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام اسی دلیلِ جلیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہل ینکون بناءً من غیر بانی او جانیۃً من غیر جانی (بجِ ابلاغہ) جملہ کوئی مکان بغیر بانی کے اور کوئی بنائیت بغیر جانی کے ہو سکتی ہے؟ اللہ! اثباتِ صانعِ ایسے عظیم الشان مسئلہ کے متعلق یہ مختصر کلام معجز نظام کس قدر جامعیت کا حامل ہے۔ سچ ہے کلامِ الامام امام الکلام۔ اسی طرح اس سلسلہ میں حضرت امیر علیہ السلام کا یہ کلام حق ترجمان بھی بڑی جامعیت و افادیت کا حامل ہے۔ عرفت وہی بفسخ العزائم و نقض الہمم عن مت ففسخ عزمی و۔ فقطض ہجی فعرفت ان المدبر غیر ہی۔ میں نے اپنے رب کو عزم و ارادہ کے توڑنے سے پہچانا ہے۔ میں ارادہ کرتا ہوں مگر دو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے میں نے یہ یقین کر لیا ہے کہ مدبر میں نہیں بلکہ کوئی اور ذات ہے (بکراچ ۱۲)

اس طرح اس موضوع پر انہی جناب سے ایک مختصر مگر جامع جواب مروی ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا اثباتِ صانع پر کیا دلیل ہے؟ فرمایا ثلاثۃ اشیا تحویل الحال وضعف الامر کان و فقطض الہمتۃ۔ تین چیزیں دلیل ہیں۔ اول ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تبدیل کرنا۔ دوم۔ اعضاء و جوارح میں ضعف و کمزوری کا پیدا ہونا سوم۔ ارادہ کا ٹوٹ جانا (بکراچ الانوار ج ۱۲)

خلاصہ کلام یہ کہ مصنوع کو دیکھ کر صانع کا اور اثر کو دیکھ کر اثر کا تصور اور اس کے وجود کی تصدیق ایک فطری اور پہچانی امر ہے۔ منکرینِ خدا بتائیں کہ دنیا میں کوئی ایسا صحیح الذراغ شخص ہے جو مکان کو دیکھے مگر مکان بنائیلے کا تصور اور اس کے وجود کی تصدیق نہ کرے۔ کتاب دیکھے اور اس کے مصنف و مولف کا تصور نہ کرے ۴

بلوے گریز اراں نقش پیدا است نیاید بے قلم آن یک الف راست

خدا کی ہستی کے موضوع پر ایک دلچسپ مکالمہ

صاحبِ رسالہ دین و شریعت نے ایک منکر خدا کے ساتھ اپنا ایک عجیب مکالمہ نقل کیا ہے جو اس مقام کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ افادۂ ناظرین کے لئے پیش کیا جاتا ہے۔ لکھتے ہیں، ایک دفعہ ایک ایسے صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں شک رکھتے تھے اور اس پر بحث کرتا پارتے تھے۔ راتوں سطور نے اپنی جیب سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکال کر ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس فاضل پر جو

عروف کئے ہوئے ہیں وہ کسی کھنے والے نے نہیں کھنے میں بلکہ آپ سے آپ کھئے گئے ہیں تو کیا آپ میری اس بات کو مان لیں گے؟ یا اس کا امکان بھی تسلیم کر لیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ بالکل ناممکن ہے۔ پھر میں نے کہا اور اگر اسی طرح میں اپنی گٹھری کے متعلق آپ سے کہوں کہ یہ کسی بنانے والے نے بنائی نہیں ہے بلکہ آپ سے آپ یہ بن گئی ہے یا اپنے اس فرشتہ پر کے بارہ میں دعویٰ کروں کہ یہ کسی بنانے والے نے بنایا نہیں ہے بلکہ یہ آپ سے آپ بن کر آسمان سے گر پڑا ہے یا اگر کسی دھڑاتی ہوئی موٹر کے متعلق میں آپ سے کہوں کہ اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے بلکہ یہ آپ سے آپ بن گئی ہے اور کوئی ڈرائیور اس کو چلا نہیں رہا ہے بلکہ یہ آپ سے آپ دھڑ رہی ہے اور ہر موٹر پر خود ہی قاعدہ کے مطابق ٹر جاتی ہے۔ تو کیا آپ میری ان باتوں کو باور کر سکیں گے؟ تو ان صاحب نے جواب دیا کہ ان میں سے ترکیبی بات کو بھی عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔ میں نے ان سے کہا اللہ کے ہندسے موٹر فرشتہ پر اور گٹھری جیسی چیزوں کے متعلق تو آپ کی بکھر میں نہیں آ سکتا کہ یہ آپ سے آپ بن گئی ہیں اور اس کا غور پر کھئے ہوئے ٹیڑھے تپھے عروق کے متعلق بھی آپ کی عقل کسی طرح نہیں مان سکتی کہ آپ سے آپ کھئے گئے ہیں لیکن چاند سورج یہ ایک حیرت انگیز عظیم نظام کے ساتھ چل رہے ہیں اور ان سے بھی عجیب تر انسان کی ہستی ہے۔ اس کا دل و دماغ اور اس کی آنکھیں اور اس کے کان اور اس کی زبان ان سب کے متعلق آپ کی عقل مان سکتی ہے کہ یہ بغیر کسی کے بنائے آپ سے آپ ہی بن سکتے ہیں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ بس آپ کے نزدیک یہ بات بالکل بدیہی اور ناقابل بحث ہے کہ کاغذ کے اس پر نو پر جو کچھ لکھا ہوا ہے اُسے کسی کھنے والے نے لکھا ہے اور اس گٹھری فرشتہ پر کو کسی بنانے والے نے بنایا ہے اور وہ گٹھری کسی کارخانہ میں بنی ہے اور اگر وہ چل رہی ہے تو یقیناً چلانے والے کے چلانے سے چل رہی ہے۔ اسی طرح یہ بات اس سے بھی زیادہ بدیہی اور قطعاً ناقابل بحث ہے کہ یہ چاند سورج اور انسان جیوانات اور یہ ساری کائنات کسی حکیم و خبیر اور کسی کامل القدیہ ہستی کی بنائی ہوئی ہے۔ اور اس میں شک و بحث کرنا اپنی فطرت کے منہ سے جو جائے یا عقل سے اپنے بالکل کورے ہونے کا ثبوت دینا ہے۔

ان فی ذلک لذكری لمن کان له قلب او القی السمع و هو شہید

ع ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا جس پھول کو سرنگشتا ہوں بے تیری ہے

کلام مصوٰعین صلوات اللہ علیہم اجمعین میں غور و خوض کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو طرق اور پر بیان کئے گئے ہیں۔ یہ

استدلال بر جوہر خدا بطریق عرفاء شامخین

کتب معرفت الہی کے ابتدائی سبق کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور کتاب قرآن کی ابجد ہیں۔ ان سے مخالفت کی زبان بند ہو سکتی ہے۔ بلکہ کو قائل کیا جاسکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس سے حقیقی لذت معرفت پروردگار سے اُلٹے انداز ہو۔ اور نفس ایمان کو جلا ہو تو یہ سراسر خیال ہی خیال ہے وہ خدا جس کی ہستی ہماری دلیل کی بنا پر ہے وہ تو اپنی ہستی میں

ہماری دلیل اور اپنی مخلوق کا محتاج ہوگا۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً کس قدر کندہن ہوگا وہ طالب معرفت جو اپنی تمام زندگی معرفت کی اسی ایجد خزانہ میں صرف کر دے۔ اور یا من دل علی ذاتہ بذاتہ اور اعرفوا اللہ باللہ کے مقام میں ہمک رسائی حاصل کرنے کی سعی نہ کرے۔ اس لئے ہادیان دین و سالکان مسلک معرفت رب العالمین یعنی حضرات اکمل طاہرین چاہتے تھے کہ تہذیب اپنے موابیان بالکین کو عرفان کی ان آخری نظامات عالیہ کی سیر کرائیں۔ جن پر وہ خود نافر الام تھے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خدا کے قدوس کی معرفت خدا ہی کے ذریعہ کرتے ہیں۔ اور بجائے اس کے کہ وہ مخلوق کو خالق کا معرفت اور ان معرفت بنائیں، اس کے برعکس وہ مخلوق کو خالق کے ذریعہ پہچانتے ہیں۔ اور اسی طریقہ کار کی کاہلین کو تعلیم بھی دیتے ہیں۔

چنانچہ سید المودین حضرت امیر المؤمنین دعائے صباح میں خداوند عالم کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ و تنزلہ عن جلالہ مخلوقاۃ۔ اسے وہ بزرگ و برتر خدا جو اپنی ذات پر خود ہی ولایت کرتا ہے۔ اور اپنی مخلوق کے ساتھ مشابہت سے منزہ و مبرا ہے۔ اس سلسلہ میں امام الشیخ حضرت امام حسین کا دہلئے عرفہ والا کلام حق ترجمان پہلے پیش کیا جا چکا ہے۔ جس میں آپ فرماتے ہیں۔ کیف یستدل علیک بجاہونی وجودہ مفتقر الیک۔ الخ۔۔۔ بار الہا ان چیزوں سے تیری ہستی پر کیونکر استدلال کیا جا سکتا ہے جو اپنی ہستی میں خود تیری محتاج ہیں۔ الخ۔۔۔

حضرت امام زہین العابدین دہانے ابی حمزہ ثمالی میں فرماتے ہیں۔ الہی جک عرفک و انت د للثنی علیک ولو لا انت لہ ادم ما انت۔ اسے میرے سجدہ و تونے ہی اپنی معرفت کے منتفی میری راہبری فرمائی اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ سمجھ ہی نہ سکتا۔ کہ تو کیا ہے؟ کتب سیر و تواریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اکمل طاہرین کے بعض اصحاب کاہلین معرفت کے اسی درجہ رفیعہ پر فائز تھے۔ چنانچہ اصول کافی میں جناب منصور بن حازم سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں اپنے اس مناظرہ و مباحثہ کی روئداد سببان کی جو انہوں نے ایک جماعت مخالفین کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے ضمن میں انہوں نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے ان لوگوں سے کہا ان اللہ جل جلالہ اجل و اعز و اکرم من ان یعرف بخلقہ جل العباد یعرفون باللہ۔ یعنی خداوند عالم کی ذات بابرکات اس سے کہیں اجل و اعز ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے ذریعہ سے پہچانی جائے۔ کہ اس کی مخلوق اس کے ذریعہ سے پہچانی جاتی ہے۔ امام عالی مقام جناب منصور کا یہ کلام سن کر مسرور و شاد کام ہوئے۔ اور فرمایا۔ یرحمتک اللہ۔ خدا تم پر رحم و کرم فرمائے۔

یہ بزرگوار اپنے تمام نام بیرونیوں کو معرفت کے اسی مرتبہ عظمیٰ تک لے جانے کے متمنی نظر آتے ہیں چنانچہ حضرت امیر المؤمنین کا یہ ارشاد اصول کافی میں موجود ہے۔ فرمایا۔ اعرفوا اللہ باللہ واللہ رسول باللہ سائلہ و ادلی الام

بالامر بالمعروف اللہ سبحانہ کو خود اللہ سے اور رسول کو رسالت سے اور اولی الامر کو امر بالمعروف سے پہچانو۔

اب رہا یہ امر کہ معرفت کا یہ بلند مقام کس طرح حاصل ہوتا ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کا طریقہ کتاب کیا ہے؟ تو اس کے متعلق اگرچہ علماء اعلام نے بہت کچھ طویل کلام کیا ہے۔ اور واقعاً اس سلسلہ میں بہت کچھ کیا جاسکتا ہے۔ جس کے لئے اس شرح کے اور انی تحمل نہیں ہیں، مگر چار نظریہ یہ ہے کہ موجب قاری ضرب النثل کے کہ علماء ناقثانی تا نحوہی لغائی۔ یہ امر حال سے تعلق رکھتا ہے۔ مقال سے۔ اس کے لئے۔ علم الاطلاق کی سیر کے تخلیق باطلاق اللہ کے عملی مظاہرہ کی ضرورت ہے۔ ولقد اجدادہن افاد۔ ۴

ہاں مجر شرمجرو را بہیں دیہن ہر چیز ماسطر است اس

ولنعم باقیل۔ ۴

بسرقتہ سیرغ وقتہ ہر کسے دہد کرشنا سائے خلق الیقوت

سبحانک لا عیلم لنا الا ما علمتنا اذان انت العزیز الحکیم۔ اللہم ادرقنا حلالا و حلالا معرفتک الکاملہ بحالہ الذبی و حقوقہ الظاہرۃ۔

فرقہ دہریہ کے چند شکوک و شبہات کا ازالہ
 انکار وجود باری تعالیٰ کے مسئلہ میں ماوریین و دہریہ کے یہ علم خود دلائل کو ہم نے شکوک و شبہات سے اس لئے تعبیر کیا ہے کہ اگر ان کو یہ عقل و دانش پر جانچا جائے تو وہ دلائل کھلانے کے حق دار ثابت نہیں ہوتے۔ بلکہ موجب ارشاد قدرت عالمہ بذلک من عالم ان ہم الذی یظنون۔ (جانب، ان کے پاس علم و یقین نہیں بلکہ جو کچھ ہے وہ سراسر اویام و ظنون ہیں۔ وان الظن لا یغنی عن الحق شینا۔ سطور بالا میں منکرین کے انکار کی وجوہات تفصیل سے ذکر ہو چکی ہیں، اگرچہ مذکورہ بالا بیانات شبہات کے بعد مزید کچھ خامہ فرمائی کی چنداں ضرورت نہ تھی، کیونکہ وہ بیانات طالبان حق و متلاشیان حقیقت کو راہ راست پر لانے کے لئے کافی ہیں۔ تاہم ہم چاہتے ہیں کہ قدیم و جدید متعدد دہریہ جی شکوک و شبہات کی بنا پر وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ ان میں سے چند اہم شبہات کا یہاں ذکر کر کے ان کے مکمل جوابات پیش کر دیں، تاکہ یہ بحث کسی لحاظ سے بھی تشنہ تکمیل نہ رہ جائے۔

شبہ اولیٰ اور اس کا جواب (اور یہی شبہ دہریہ کے قصور انکار کا سنگ بنیاد ہے، وہ یہ کہ ہر وہ چیز جو اس خمسہ ظاہریہ و لامسہ و ناقصہ، شامہ، سامعہ، باصرہ) سے محسوس و مشاہدہ نہ ہو، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اور چونکہ خدا نے تعالیٰ ان حواس کے ساتھ محسوس نہیں ہوتا۔ لہذا معاذ اللہ وہ موجود نہیں ہے؛ اگر معمولی غور و فکر سے کام لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس شبہ کا ازالہ کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں ہے۔ بلکہ یہ بالکل واضح البطلان ہے۔

کیونکہ مشہور و مستعمل اصول ہے کہ عدم الوجود ان لایدل علی عدم الوجود۔ کسی شے کا نہ پانا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ خود انسان کے اندر اس امر کے کئی شواہد و دلائل موجود ہیں۔ مثلاً روح عقل۔ حافظہ۔ لذت و رنج۔ صحت و سقم۔ محبت و عداوت اور بھوک و پیاس وغیرہ کئی ایسی اشیاء ہیں۔ جن کا وجود ناقابل انکار ہے۔ مگر یہ سب سوائے حواس باطنیہ اور اپنے خواص و آثار کے حواس ظاہریہ کے ساتھ محسوس نہیں ہوتیں۔ جتنی کہ انہی حواس ظاہریہ میں جو قوتیں موجود ہیں۔ یعنی چہرے۔ چمکنے۔ سونگھنے۔ سننے اور دیکھنے کی قوت۔ وہ خود محسوس نہیں تو کیا کوئی عقل منہ فقط اس وجہ سے کہ یہ چیزیں ظاہری حواس کے ساتھ محسوس نہیں ہوتیں۔ ان کے وجود کا انکار کر سکتا ہے؟ قدیم زمانہ کے دہریے اسی اصول غیر معقول کی بنا پر نفس و روح کے وجود کا انکار کرتے ہوئے اعلیٰ ظاہری میکمل کو ہی انسان کہتے تھے۔ مگر آج موجود دور کی سائنسی تحقیقات جدیدہ و انکشافات مفیدہ بالخصوص علم تنویم متناطیسی اور علم احضار الارواح نے ان کے نظریات کو باطل کر کے ان کو روح کے وجود کا اقرار کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور ان کے لئے معرفت خدا کا ایک نیا باب کھول دیا ہے۔ اسی وجہ سے مخبر صادق نے فرمایا ہے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا۔ اُس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ مگر افسوس یہ لوگ اللہ سبحانہ کو فراموش کر بیٹھے۔ اور اس ذاتِ قہار نے ان کو اپنے نفس بھی بھلا دیئے۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے۔ فسوا اللہ فانھاھم انفسھم (سورۃ حشر شریف) یہ لوگ خدا سے خود و جبل کو بھول گئے اور خدا نے ان کو ان کے نفوس بھلا دیئے۔ ۴

از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم پر دید جز بجز

حقیقت الامر یہ ہے کہ انسانی ظہر جیسا کہ ارشاد باری ہے۔ وما اوفیتھ من العالم الا قلیلاً۔ بہت ہی ناقص اور محدود ہے۔ اس لئے ہمارا علم ان تمام تخفاتی کو جو خیال میں آسکتے ہیں۔ معلوم کرنے سے قاصر ہے۔ بایں ہمہ مذہب و مذہب کئی ایسی چیزوں کے وجود کا انسان کو علم ہوتا رہتا ہے کہ جو پہلے دھم و گمان میں بھی نہیں ہوتیں۔ اور پھر بھی حواس ظاہریہ سے محسوس نہیں ہو سکتیں۔ قوت برقیہ و بجلی کو دیکھنے اس کے دریافت ہونے سے پہلے اس کا کون خیال کرتا تھا؟ اس کے خواص و آثار کا کسے علم تھا؟ اتفاقیہ طور پر یہ قوت دریافت ہو گئی۔ اور آج ہم اس سے ہزاروں فائدے حاصل کر رہے ہیں۔ اور باوجود کہ وہ عالم طبیعات میں سے ہے۔ آج تک اس کا مشاہدہ نہیں ہو سکا۔ مگر ہر شخص اس کے خواص و آثار دیکھ کر اس کے موجود ہونے کا یقین رکھتا ہے۔ اسی طرح قوت متناطیسی کا وجود بھی اپنے آثار و لوازم کی بنا پر حتمی و یقینی ہے۔ مگر آج تک کسی شخص نے اسے آنکھ سے نہیں دیکھا۔ کیا کوئی صبح الدماغ انسان اس کے آثار دیکھنے کے باوجود اس کے موجود ہونے کا انکار کر سکتا ہے؟ طرفہ تماشایہ کہ خود مادہ اثیر استیخرا ہی کو لے لیجئے۔ جسے یہ فرقہ اصل کائنات قرار دیتا ہے۔ کیا انہوں نے اس کو اپنے حواس محسوس میں سے کسی حواس کے ساتھ ادراک کیا ہے؟ حاشا و کلام۔ ہمارے اسی مادی عالم میں کئی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ خود بین استعمال کئے بغیر ہمارے حواس ان کا ادراک نہیں کر سکتے۔ تو

پھر کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اسی عالم میں کچھ ایسی چیزیں بھی موجود ہوں کہ جن کو ہمارے حواس ظاہریہ باوجود آلات کے استعمال کرنے کے بھی درک نہ کر سکیں جیسا کہ نامبروہ اشیا کی یہی کیفیت ہے۔ پس ان خفاتی سے شائبہ ہو گیا کہ جب ہم نے حواس اس قدر عاجز و کمزور ہیں کہ اسی مادی عالم کی بعض اشیا کا بھی ادراک نہیں کر سکتے لیکن وہ اشیا یقیناً موجود ہیں۔ تو اگر دوسرے عالم کی بعض اشیا کا ادراک نہ کر سکیں تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے۔ لہذا محض اس بنا پر خداوند عالم کی ہستی کا انکار کرنا کہ اسے ہمارے حواس غصہ و کد نہ کر سکتے۔ باوجودیکہ اس کی ہستی کے بے شمار آثار موجود ہیں۔ بالکل غلط عقل و دانش بات ہے ع

وجہیم اوداق الغصون و فائقو
مشکوٰۃ بادلۃ التوحید
یعنی ہر عالم کتاب حق تعالیٰ است۔

اور یہ آثار بے شمار بتلاتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں ان کے مؤثر کا احکار کرنا عین حماقت و جہالت ہے۔

ع۔ نخلت لو حد اثبتہ الحق انوار فدللت علی ان الوجود هو العاس

شبیہ ثانیہ۔ اگرچہ قدمائے زمانہ و فلاسفہ کا اس مادی عالم کی اصل اور اشیا ماضی و سماوی کی خلقت کے بارے میں باہم بڑا اختلاف ہے اور ہر ایک نے علیحدہ علیحدہ نظریہ قائم کیا ہے لیکن زمانہ حال میں جس امر پر ان کی رائے مستقر اور قائم ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس عالم ارضی و سماوی کی تمام اشیا کی اصل دو امر ہیں۔ مادہ اور اس کی حرکت یہ دونوں قدیم ہیں۔ اور ازل سے ان کے درمیان تلازم ہے۔ پہلے کوئی شے نہ تھی۔ فضا ذات مادہ سے لبریز تھی۔ پھر یکایک ان ذرات و اجزاء میں متوجہ اور حرکت پیدا ہوئی۔ اور اس سے کائنات ارضی یعنی جمادات و نباتات اور حیوانات بنے۔ اور اسی سے اجرام سماوی یعنی آفتاب و ماہتاب اور ستارے خود بخود معرض وجود میں آئے (اس پیدائش کی کیفیت اور تفصیل سے یہاں بحث کرنا خارج از مقصد ہے) غلظت یہ کہ یہ فرقہ کائنات کی اصل مادہ کو قرار دیتا ہے۔ اور اسے قدیم کہتا ہے۔ اس بنا پر وہ دجور خدا کا منکر ہے۔

یہ شبہ بچند وجہ باطل اور ناقابل قبول ہے۔

وجہ اول۔ تمام فلاسفہ و دہریہ کا اس امر پر تقریب اتفاق ہے کہ مادہ میں عقل ہے نہ شعور۔ نہ حس ہے

نہ حرکت اور نہ اس میں حیات و زندگی ہے مگر مشاہدہ شامد ہے کہ کائنات میں کروڑوں چیزیں ایسی موجود ہیں جو زیوریت سے آراستہ اور زینت عقل و شعور سے مرتع و مزین اور نفیس حس و حرکت سے مالا مال ہیں۔ اور یہ اصول بلا اعتبار مذہب و ملت تمام حکماء و علماء کے نزدیک محقق و مسلم ہے کہ قادر شئی معطی شئی نہیں ہو سکتا یعنی جس کے پاس جو چیز موجود نہ ہو۔ وہ دوسرے کو نہیں دے سکتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مادہ ہی اصل کائنات ہے۔ اور وہی مبداء عالم ہے اور خود اس میں عقل و شعور اور حرکت و حیات نہیں ہے تو کائنات میں عقل و حیات کہاں سے

ہمکنی؟ اہل سائنس نے یہ امر معلوم کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ اس میں کچھ تک کامیاب نہ ہو سکے۔ اور انہوں نے اس سلسلہ میں متعدد نظریات قائم کئے لیکن بالآخر ان کو یہ اقرار کرنا پڑا ہے کہ وہ اس مسئلہ کو حل کرنے میں ہرگز کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے! بجلا کوئی عقل سلیم اس بات کو کیونکر تسلیم کر سکتی ہے کہ ایک بے عقل و شعور شی صاحب عقل واحد اک اور ذی حیات ہستی کو پیدا کر دے۔ مائیکہ کیف تھکمون؟

وجہ دوم۔ یہ امر مستحکم و میرزا ہے کہ حرکت بلا محرک پیدا نہیں ہو سکتی تو مادہ میں وہ حرکت اولین کیونکر پیدا ہوئی؟ وہ حرکت کس نے پیدا کی؟ اس حرکت اولین کا باعث و سبب کیا تھا؟ سائنس اور فلسفہ آج تک اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب پیش نہ کر سکا۔ اور نہ ہی آئندہ اس سے یہ امید کی جاسکتی ہے کہ وہ اس گتھی کو سلجھا سکے گا۔ دہریت میں یہ بڑا نقص ہے کہ وہ ان یا ان جیسے دیگر سوالات کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکتی۔ تو ان نے تو پیٹے ہی صاف سات کہہ دیا تھا کہ **وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ** (جانشید) کہ وہ دولت علم و یقین سے تہی دامن ہے۔ ہر دعویٰ کے لئے ثبوت ضروری ہوتا ہے۔ کوئی دعویٰ بلا دلیل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر ان میں مہبت و جرات ہے تو وہ اپنے دعویٰ کو دلائل و براہین سے ثابت کریں کہ مادہ ازل سے موجود ہے۔ بے بدن مادہ میں زندگی پیدا کرنے کی طاقت موجود ہے۔ اس میں خود بخود حرکت پیدا ہوئی۔ ایک ہی مادہ سے مختلف الانواع چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں بے عقل و جس مادہ یا عقل و با جس اشیاء کو پیدا کر سکتا ہے؟

کیا دہریوں کو ان امور کا علم ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ ان کو علم نہیں ہے۔ سائنسدانوں کو اعتراض ہے کہ ان کو کوئی علم نہیں۔ بعد ازاں دہریت کے پاس رہی کیا جاتا ہے؟ ہم دعویٰ کے ساتھ کہتے ہیں کہ تمام روئے زمین کے ملاحظہ و دہریت قیامت تک ان سوالات کے حقیقی جوابات نہیں دے سکتے! **هَاقُوا بِرِهَا فَنُكَدِّ انْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** ان حقائق کے پیش نظر ماننا پڑتا ہے کہ یہ کائنات ایک ایسے حقیقی و قیوم و خالق حکیم اور پرعلیم کی قدرت کا طبعاً نتیجہ ہے جو علّٰیٰ کلّیٰ قدر کا موجد ہے اور عقل و شعور اور حیات و وجود اس کا عین ذات ہے۔ اور تمام کائنات کی بادشاہت اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ **قَبَّاسُكَ الَّذِي بَيَّضَ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ**۔ اسی لئے اسلام ہر کسی مذہب کے پرے و ثوق و اطمینان کے ساتھ کہتا ہے کہ موت و حیات کو خداوند عالم نے پیدا کیا ہے۔ اور موت و حیات کے آلات و اسباب کا بھی وہی خالق ہے۔ سب اسباب و واقعات اس کے زیر حکم ہیں۔ **الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا**۔ (الملک ۱۹)

وجہ سوم۔ اس تمام شبہ کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ مادہ قدیم و ازلٰی ہے۔ مگر اگر قطعیہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ خود مادہ بھی دیگر مادیات کی طرح حادث ہے نہ قدیم یہاں اس کے حدوث کے چند دلائل ذکر کرتے ہیں۔

حدوث مادہ کی پہلی دلیل | پرستار ان مادہ فانی ہیں کہ عالم کے تمام تغیرات و تبدلات حادث ہیں اور
 مابین طبقات الارض کا بھی اس امر پر اتفاق ہے کہ نباتات و حیوانات کی
 تمام انواع پہلے موجود نہ تھیں۔ مدت عہد کے بعد کچھ دم سے عرصہ وجود میں جلوہ گر ہوئیں پس اگر ان تمام تغیرات و
 تبدلات کی علت مادہ اور اس کی حرکت ہے۔ اور یہ تغیرات اس کے معلول تو حسب یہ علت قدیم ہے تو معلول کیوں
 حادث ہے؟ علت و معلول میں یہ تضاد و عجزائی عقلاً محال و ناممکن ہے۔ یہ کیونکر ممکن ہے کہ علت تو قدیم ہو مگر اس کے
 معلولات حادث ہوں؟ جب علت موجود تھی تو اس کے معلولات کیوں لاکھوں برس بعد وجود میں آئے۔ یہاں اگر
 یہ قدیم شے کیا جائے کہ یہ اس قدر طویل زمانہ استعداد کی انتظار میں گذرا کہ معلومات میں استعداد پیدا ہو جائے تو پھر
 وجود میں آئیں۔ تو اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جب اس کی استعداد کی علت بھی وہی مادہ قدیم ہے تو وہ استعداد
 اس سے قبل کیوں پیدا ہو گئی؟ یہاں اگر یہ کہا جائے کہ مادہ قدیم نے اپنے ارادہ و اختیار سے ان چیزوں کی تخلیق کے
 لئے جو وقت چاہا مقرر کر دیا۔ مگر اس کا جواب یہ ہے کہ مادہ میں تو علم و ارادہ اور عقل و شعور ہے ہی نہیں۔ تو وہ ان کی
 تخلیق کا وقت کیونکر مقرر کر سکتا ہے؟ خلاصہ کلام یہ کہ اگر علت قدیم ہے تو پھر یا تو تغیرات و تنوعات کو بھی قدیم تسلیم کیا
 جائے۔ حالانکہ ان کا حادث ہونا اظہر من الشمس ہے۔ اور ہم اس پر مخرج پھینکے کافی تبصرہ کر چکے ہیں اور یا پھر مادہ کو بھی ان
 تبدلات کی طرح حادث مانا جائے۔ اور یہی درست ہے کہ ایک وقت تھا کہ نہ مادہ تھا نہ مادیات نہ ان کے تغیرات
 اور تنوعات۔ بقادر قدیم خدا نے ان کو پروردہ دم سے بحال کر خلقت وجود سے سرفراز فرمایا۔ اصل آئی علی
 الافان حیین من الذہر لہ یکن شیتا مذکوراً (سورۃ الذہر پٹا)

دوسری دلیل | اس عالم میں جس قدر تغیر و تبدل اور تحول و تنوع مادہ میں پایا جاتا ہے۔ اتنا کسی اور شے میں نہیں
 ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ مادہ میں ارادہ و اختیار اور علم و ادراک نہیں ہے۔ لہذا یہ تو ممکن نہیں ہے
 کہ اس کے ان تغیرات و تبدلات کی علت اس کے ارادہ کو قرار دیا جائے کہ وہ اپنے ارادہ و اختیار سے مختلف شکلیں و
 صورتیں بدلتا رہتا ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ ایک قدیم قدیر اور علیم و بصیر الہی ذات و الاصفات موجود ہے جو اپنے
 ارادہ و اختیار سے اس مادہ میں مناسب تغیر و تبدل کرتی رہتی ہے۔ یہ امر سابقاً مبرہن کیا جا چکا ہے کہ جس چیز میں تغیر و
 تبدل ہر وہ حادث ہوتی ہے۔

تیسری دلیل | یہ قاعدہ ہے کہ جس چیز کا وجود اصلی اور ذاتی جو اس میں تغیر و تبدل ناممکن ہوتا ہے۔ کہہ کر
 کسی چیز میں تبدل اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب کسی اور شے کو اس کے وجود میں دخل ہو۔
 اور ظاہر ہے کہ قدیم اور واجب الوجود میں کسی کا دخل ممکن نہیں ہے۔ مگر یہ امر بالمشاہدہ ثابت ہے کہ مادہ میں بے شمار
 تغیرات ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ اس لئے ماننا پڑے گا کہ مادہ قدیم نہیں ہے۔ یا ایہا الانسان ما غرک ہربک

الکدیم الذی خلقک فسوّاک فعدلک فی ائی صورتہ ما شاء رکبک (سورۃ الانفطار پ ۳)
اے انسان تجھے اپنے کیم پروردگار کے بارے میں کس چیز نے دھوکا دیا جس نے تجھے پیدا کیا تو تجھے درست بنایا اور
مناسب اعضاء دیے اور جس صورت میں اُس نے چاہا تیرے جڑ بند بنائے۔ (ترجمہ فرمان)

اس عالم رنگ و بو میں حضرت انسان علم و ادراک، فہم و فراست، بصیرت و معرفت، فضل و کمال
چوتھی دلیل ارادہ و اختیار اور طاقت و قدرت میں تمام کائنات پر فوقیت رکھتا ہے مگر اس کے باوجود ایک

تجربہ بھی نہیں پیدا کر سکتا تو عقل انسانی یہ کس طرح باور کر سکتی ہے کہ ایک بے عقل دشمن اور بے حس و حرکت اور بے جاہلی
مادہ نے حضرت انسان کو اور دیگر صنائع و باریق کو پیدا کیا ہے؟ لہذا عقل مادہ کو حادث اور مخلوق مانتے پر مجبور کرتی ہے۔
وہ خود مخلوق ہے خالق نہیں ہے۔ اِمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَیْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (سورۃ طور پ ۳۴) کیا یہ

لوگ کسی کے پیدا کئے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہی لوگ و مخلوقات کے پیدا کرنے والے ہیں (ترجمہ فرمان)

یہ مسلم ہے کہ جس طرح ممکن اپنے وجود میں واجب الوجود سے کتر ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی
ضروری ہے کہ وہ اپنی صفات میں واجب کی صفات سے کتر ہو لیکن اگر مادہ کو تدبیر اور

اصل تسلیم کر لیا جائے تو معاملہ اس کے بالکل عکس معلوم ہوتا ہے کیونکہ بنا بریں مادہ و حرکت میں جس سے بقول دہریہ یہ کائنات
پیدا ہوئی ہے علم و ادراک اور ارادہ و اختیار کا کہیں نام و نشان تک نہیں ہے مگر کائنات میں یہ سب صفات بدرجہ اتم و
اکمل موجود ہیں تو کیا اثر اپنے موثر سے اور مصنوع اپنے صانع سے بڑھ سکتا ہے اور کیا فاعل شئی معلول شئی ہو سکتا ہے؟ کیا
ایسے غلاب عقل نظریہ کو عقل سلیم و طبع مستقیم تسلیم کر سکتی ہے؟ مالکم کیف تحکمون۔

(علم الکلام کا ذہلوی) ع

ذات نایافتہ از ہستی بخش نتراند کہ شود ہستی بخش

ان دلائل ساطعہ و باہرین قاطعہ سے واضح و آشکار ہو گیا کہ مادہ کو قدیم اور مبداء کائنات قرار دینا بالکل ایک ایسا
لغو اور بے ہودہ نظریہ ہے کہ جسے عقل سلیم ہر گرجح تسلیم نہیں کر سکتی۔

تعب ہے کہ دہریوں نے اس مرتکبہ پر اپنے ایک مشہور قاعدہ کو بھی خیر باد کہہ دیا ہے۔ وہ یہ کہ
وہ بلا مشاہدہ کسی چیز کو نہیں مانتے ہم دریافت کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے مادہ اور اس کی حرکت

قدیم کا مشاہدہ کیا ہے؟ اس مقام پر اگر وہ یہ جواب دیں کہ ہم نے اگرچہ مادہ اور اس کی حرکت قدیم کا مشاہدہ تو نہیں کیا مگر
اس کے آثار یعنی تغیرات و تبدلات سے یہ کشف کیا ہے کہ ان کا کوئی موثر ضرور ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ ہمارا بھی بعینہ
یہی استدلال ہے کہ جب ہم اس عالم میں ایسے عجیب و غریب آثار دیکھتے ہیں کہ جن کے فہم و ادراک سے عقل و افہام
جبران اور سرگردیاں ہیں تو ہم یہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان آثار کی موثر کوئی ایسی ہستی ہے جو علم و فضل، ارادہ و

اختیار، قدرت و حکمت اور حیات وغیرہ صفات کمالیہ سے بدرجہ اتم و اکمل متصف ہے۔ **ذَٰلِكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ**
 اور اگر یہ کہا جائے (سیاکہ موجود زمانہ کے بعض زمانہ قدوس کہتے ہیں) کہ یہ سب صفات مادہ میں موجود ہیں تو
 ہماری اور ان کی تمام بحث و نزاع ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ پھر حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں رہ جاتا۔ فقط نام کا فرق ہے
 جسے ہم خداوند عالم کہتے ہیں۔ اسے وہ مادہ کہہ رہے ہیں۔

وَدَخَلَ اِلٰی ذٰلِكَ الْجَمَالِ یَشِیْرُ وَلَقَدْ اٰجَادَ مِنْ اَفَادِیْهِ
 جہنم نے جس میں جلوہ پایا تیرا آتش پہ منوں نے راگ گایا تیرا
 دہری نے کیا دہریے کچھ کو تبصیر انکار کسی سے نہ بن آیا تیرا حال
 یا صنم یا صنم از خلق جہاں می ششدرم این صنم کیست کہ عالم جہر دیوانہ اور مست

شبہ ثالثہ اور اس کا جواب۔ اس کائنات کا کوئی مبدأ نہیں ہے۔ نہ خدا نہ مادہ۔ بلکہ یہ عالم اتفاقاً ظہور پذیر
 ہو گیا ہے۔ حقیقت الامر یہ ہے کہ جب دہریوں کا مذکورہ بالا دلیل وغیرہ سے ناامید ہو کر کیا جاتا ہے کہ ایک بے عقل و
 بے حس اور بے ارادہ و اختیار اور بے طاقت و بے حیات مادہ کیونکر یہ عجائب و غرائب سے بھرپورا عالم پیدا کر
 سکتا ہے؟ قرآن لوگوں پر تلافی حیات تنگ ہو رہا ہے اور مہر جب ضاقت علیہم الاوضاع بما وجبت
 اور زمین اپنی وسعت کے باوجود اس طرح تنگ ہو جاتی ہے کہ ان کے لئے نہ جائے ماندن اور نہ پائے رفتن والا معاملہ
 درپیش آ جاتا ہے تو اس وقت یہ لڑک بھڑکی الغریقی یتشبث بکل حیثیش۔ (ڈوبتے کو تنگے کا سہارا) اس
 ذہنی کش مکش و تذبذب کے عالم میں وہ وہ عجیب مذہبی حرکات کرتے ہیں اور ایسے ایسے مہمل و مزخرف جوابات دیتے
 ہیں کہ جو ان کے مزعومہ مادہ کی طرح عقل و شعور سے بالکل خالی ہوتے ہیں۔ انہی جوابات میں سے ایک جواب یہی ہے
 جو اس شبہ ثالثہ میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہ کہ کائنات کی کوئی اصل نہیں ہے جس صدرۃً اتفاقاً ظہور پذیر ہو گئی ہے۔ ان
 کے اس جواب باصواب پر یہ مشہور عربی مثل منطبق ہوتی ہے کہ **فَدَمِنَ الْمَطَرُ وَ قَامَ تَحْتَ الْمِيزَابِ** یعنی بارش
 سے بھاگا اور پناہ کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ ان بے چاروں نے جس امر سے گھبرا کر اس جواب کا سہارا لیا تھا رفتنی خرابیاں
 اس نظریہ میں نہ تھیں جس قدر اس جواب میں ہیں۔

ہم ذیل میں نہایت اختصار کے ساتھ واضح و آشکار کرتے ہیں کہ یہ جواب بچند وجہ ناماہلِ سماعت اور یہ شبہ
 بچند وجہ درجہ اعتبار سے ساقط ہے۔

وجہ اول۔ یہ نظریہ بالکل بدیہی البطلان ہے۔ کیونکہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ فعل بغیر فاعل کے اور اثر بغیر مؤثر
 کے واقع ہو جو کہ صاف تزیح بلا مرجع ہے۔ اور یہ ایسے ہی محال و ناممکن ہے جیسے ایک کا دوسرے کے برابر ہونا۔ یا جیسے
 وہ مادہ و کامل کریم ہونا کوئی بھی شخص جسے بدافیتض سے معمول عقل و شعور ملا ہے وہ کبھی ایسے خلاف عقل و فطرت نظریہ

کر تسلیم نہیں کر سکتا۔ ان فی ذلک لآیات لمن کان له قلب او السمع و هو شہید۔

وجہ دوم۔ اگر مدعہ اتفاق کے مشورہ معنی لئے جائیں یعنی کسی فعل و اثر کا اس کے فاعل و مفعول سے بلا قصد و ارادہ ظاہر ہونا اور یہ معنی ان لوگوں نے کئے ہیں جو بے عقل اور بے حس و حیات مادہ کو مبادا کائنات تصور کرتے ہیں۔ اور پھر ان پر مذکورہ بالا اعتراضات کئے جاتے ہیں تو وہ ان سے بچنے کے لئے یہ راستہ اختیار کرتے ہیں کہ یہ کائنات مادہ سے بلا ارادہ و اختیار محض اتفاقاً پیدا ہو گئی ہے۔

تو یہ شق بھی مثل سابق باطل ہے کیونکہ بغرض محال اگر چند لحاظ کے لئے ایسے مدعہ اتفاق کو ممکن بھی تسلیم کر لیا جائے۔ تاہم یہاں یہ اتفاق بارہ نہیں کیا جاسکتا اور اس کی وجہ یہ ہے۔ یہ تسلیم ہے کہ جو کام اتفاق سے انجام پذیر ہو۔ وہ پرگندہ اور غیر منظم ہوتا ہے۔ اس میں نظم و نسق ہوتا ہے اور ترکیب و ترتیب مگر کائنات میں وہ نظم و ضبط اور عمدہ ترتیب پائی جاتی ہے کہ عقلاء روزگار اور بڑے بڑے سائنسدان اسے دیکھ کر انگشت بدندان نہ کر سکتے ہیں۔ اور آج اس علمی قد میں بڑے بڑے سائنسدان اور نیلسرٹ عالم اسی کامل نظام کو شاہد کر کے صانع حکیم کے وجود کا اقرار و اعتراف کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ مگر حکیم رب عالمی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آج سے تقریباً تیرہ سو برس پیشتر عالم کی اسی نظم و ترتیب سے صانع عالم کے وجود و معبود پر استدلال فرمایا تھا چنانچہ جناب مفضل سے فرماتے ہیں یا مفضل اقل العبر والادلة علی الباری جل قدسہ ہیئۃ هذا العالم وتالیین اجزائہ ونظمرها علی ماہی علیہ فانک اذا تأملت العالم بفکرک ومیثرتہ بعقلک وجدتہ کالبيت المبنی المعقیہ جمیع ما یحتاج الیہ عبادہ فالسما مرفوعہ کالستف والارض من ممدودۃ کالبساط والنجوم مفیئۃ کالمصابیح والجواہر مخزونۃ کالذخائر والاشنان مالک ذالک البیت وضروب البنات مہیات لما ربہ وصنوف الحيوان مصروفۃ فی مصالحہ ومنافعہ ففی هذا دلالة واضحة علی ان العالم مخلوق بتقدیر حکمتہ ونظام وان الخالق له واحد وهو الذی نظمہ بعضا الی بعض جل قدسہ ولا اله غیرہ تعالیٰ عما یقول الجاحدون وجل وعظمہ عما ینتحلہ الملحدون! اے مفضل! وجہ بارہمی تعالیٰ پر تمام دلائل قاطعہ سے پہلی قطعی دلیل اس عالم کی شکل و صورت اور اس کی نظم و ترتیب ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنی عقل و فکر سے اس عالم میں غور و تأمل کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ عالم ایک ایسے گھر کی مانند ہے کہ جس میں خدا کا بن خدا کی بود و باش اور ربانیت و آسائش کے سب اسباب ہوتا ہیں۔ چنانچہ یہ بلند آسمان مثل چھت کے اور یہ پناہ دہ زمین مثل فرش کے ہے۔ اور یہ چمکتے ہوئے ستارے مثل قندیل کے اور جواہر مثل زخیروں کے ہیں۔ اور حضرت انسان اس گھر کا مالک و مشرف ہے۔ اور یہ مختلف قسم کی نباتات اس کی حاجات پورا کرنے کے لئے اور یہ حیوانات اس کے ضروریات و مصالح کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ اس سلسلہ تخلیق میں اس امر پر واضح دلالت

موجود ہے۔ کہ اس عالم کی تخلیق تقدیر و تدبیر اور حسن انتظام کا نتیجہ ہے۔ اور اس کا خالق میکرم مالک ہے اور اسی نے عالم کے بعض اجزاء کو دوسرے بعض اجزاء کے ساتھ مربوط کیا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، جو کچھ ملحد و منکر کہتے ہیں۔ اس سے اس کی ذات والاصفات اعلیٰ وارفع ہے۔ (از رسالہ توحید منقسل)

بھڑی میں نہیں آتی ہے کوئی بات ذوق اس کی۔ کوئی جانے تو کیا جانے کوئی کچھ تو کیا کچھ

یہ امر انسانی حیثیت و لطافت میں داخل ہے کہ جب وہ کسی چیز کو مرتب و منظم دیکھتا ہے، تو یقین کر لیتا ہے کہ کسی عقلمند و دانشمند نے اسے ترتیب دیا ہے۔ اور اگر وہ کہیں چند چیزوں کو بے ترتیب اور بے سلیقہ رکھا ہوا دیکھے تو اسے خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ چیزیں آپ سے آپ اکٹھی ہو گئی ہوں مگر حسن ترتیب کی صورت میں یہ خیال اُسے برگزیدہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی واضح مثال یوں فرض کریں کہ آپ مرزا غالب یا ڈاکٹر اقبال کا کوئی شعر لیں اور اس کے الفاظ کو الٹ پلٹ کر کسی ناخواند آدمی کو دے کر کہیں کہ وہ ان الفاظ کو اس طرح ترتیب دے کہ اصل شعر بن جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہزار طرح الٹ پلٹ کرے گا۔ مگر اتفاقاً یہ طور پر کبھی یہ نہ ہوگا کہ مرزا غالب یا ڈاکٹر اقبال کا اصل شعر نکل آئے جیسا کہ الفاظ و حروف اور جملے وہی ہیں۔ صرف معمولی سی ترتیب کا میر بھیر ہے۔ بنا بریں کوئی سلیم العقل انسان کیونکر یہ باور کر سکتا ہے کہ یہ نظام عالم جو اس قدر باقاعدہ مرتب و منظم اور موزوں ہے خود بخود پیدا ہو گیا ہے؟ قرآن مجید میں بھی اثباتِ معانی عالم کے سلسلہ میں اسی طریقے سے استدلال کیا گیا ہے۔ ارشادِ مزا ہے: **صَمِعَ اللَّهُ الذِّی اقْنَعُ كُلَّ شَیْءٍ** (یہ خداوند عالم کی کارگیری ہے جس نے ہر چیز کو محکم طریقے سے بنایا ہے) **مَا تَدْرُوْنَ فِیْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ فَاَرْجِعْ لِبَصْرِیْ** (تو دیکھ) **فَطُوْا (سورۃ الطلک ۲)** (معانی عالم کی اس کارگیری میں تمہیں کیسے بھی فرق نظر نہ آئے گا پھر دوبارہ نظر دوڑاؤ، کیا کوئی خلل دکھائی دیتا ہے؟) **خَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ فَقَدْ اَمَّا تَقْدِیْرًا** (خداوند عالم نے ہر شے کو پیدا کیا۔ اور اس کے لئے ایک اندازہ مقرر کیا۔ عالم کی اسی موزونیت اور حسن ترتیب کو دیکھ کر بڑے بڑے فیلسوف اور سائنسدان معبود برحق کا اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔

چنانچہ پلین آکلوڈر لکھتا ہے: انسان اس وقت سخت حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ دیکھتا ہے کہ ان مکرر و ناطق مشاہدات کے ہوتے ہوئے ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام عجائبات صرف بہشت و آفتاب

ملہ یہ رسالہ شریفی اور رسالہ سلج سادات توحید کے سلسلہ میں انعام علیہ میں علامہ علی بنی نے ہر دو مسائل کو بجا آواز اور اس میں درج کیا ہے نیز علامہ حنیف علی کا فارسی ترجمہ بھی فرمایا ہے اور علیہ علیہ بھی حقائق و ادیان میں شائع ہو چکے ہیں اور ان عدد زبان میں مولانا سید محمد امدادی صاحب مرحوم نے ان کا ترجمہ با ترجمہ الاثر شائع کیا ہے۔ علامہ کامل۔ عالم فاضل حضرت سید بن حامد علیہ الرحمۃ نے اپنے رسالہ کشف المحجوب میں سفر حضرت میں ان کو زیر مطالعہ رکھنے کی وصیت فرمائی ہے لہذا مرنین کو ان مسائل شریفی سے استفادہ کرنا چاہیے (شارح ص ۱۷۸)

کے نتائج ہیں۔ یا بالفاظ دیگر یوں کہنا چاہیے کہ مادہ کی عام خاصیت کے نتائج میں یہ فرضی احتمالات اور عقلی گراہیاں ہیں۔ جن کو لوگوں نے علم الحسوسات کا لقب دے رکھا ہے۔ لیکن علم حقیقی نے ان کو بالکل باطل کر دیا ہے۔ فزیکل سائنس جاننے والا کبھی اس پر اقتنا نہیں رکھ سکتا۔

مشہور حکیم ہرٹ اسپنسر لکھا ہے: یہ اسرار جو روز بروز زیادہ دقیق ہوتے جاتے ہیں، جب ہم ان پر زیادہ بحث کرتے ہیں تو یہ ضرور ماننا پڑتا ہے کہ انسان کے اوپر ایک ازل اور ابدی قوت ہے جس سے تمام اشیا وجود میں آئی ہیں۔ پروفیسر لینی لکھتا ہے: خدا نے قادر و توانا اپنی عجیب و غریب کاریگریوں سے میرے سامنے اس طرح جلوہ گر ہوتا ہے کہ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اور میں بالکل دیوانہ بن جاتا ہوں۔ ہر چیز میں گو وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ اس کی کس قدر عجیب قدرت، کس قدر عجیب حکمت، کس قدر عجیب ایجاد پائی جاتی ہے: ایک زیورٹن لکھتا ہے: کائنات کے اجزاء میں باوجود ہزاروں انقلابات زمان و مکان کے جو ترتیب اور تناسب ہے وہ ممکن نہیں کہ بغیر کسی ایک ایسی ذات کے پایا جاسکے جو سب سے اول ہے اور صاحب علم اور صاحب اختیار ہے۔

کیل فڈ مران حکیم فرانس لکھتا ہے: تمام اساتذہ اس بات کے سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وجود کیونکر ہوا۔ اور یہ کیونکر برابر چلا جاتا ہے۔ اور اسی بنا پر ان کو مجبوراً ایک ایسے خالق کا اقرار کرنا پڑتا ہے جس کا مشر ہو نا ہمیشہ اور ہر وقت قائم ہے: (بحوالہ الکلام شکیل)

کس قدر تعجب ہے کہ جب کہ تحقیقات جدیدہ و تحقیقات مفیدہ کی انتہا ہو گئی ہے اور کائنات کے ہزاروں سترے راز فاش ہو چکے ہیں۔ اور سائنس اپنے معراج کمال تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے باوجود بڑے بڑے فلاسفر اور سائنسدان بڑے غور و غوض کے بعد خداوند عالم کی ہستی کے ثبوت میں وہی استدلال پیش کر سکے ہیں۔ جو قرآن نے آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے نہایت سادہ اور قریب الفہم طریقہ سے پیش فرمایا تھا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون پروفیسر لینی کا یہ قول کہ: ہر چیز میں گو وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ کس قدر عجیب قدرت، کس قدر عجیب حکمت، کس قدر عجیب ایجاد پائی جاتی ہے: ارباب عقل و فکر کو اس حد رنگ کائنات کی اشیاء میں قدرت کاملہ نے جو کرشمہ سازیاں اور حکمت آئینہ بنائی ہیں۔ ان میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ کیونکہ جوں جوں انسان کائنات کی بزرگ یا خود اشیا میں غور و فکر کرتا ہے۔ خالق عالم کی عظمت و جلالت کا نقش صغیر ذہن میں زیادہ آ جا کر ہوتا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنے کلام پاک میں بار بار نگار خانہ کائنات کی مختلف اشیا میں غور و فکر کرنے کی ترغیب دلائی ہے کبھی ارشاد فرماتا ہے۔ اولم یفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السموات والارض وما بینہما الا مبالحق

کبھی اس طرح حکم دیتا ہے۔ قل انظروا ما فی السموات والارض (سورہ یونس پ)

کہیں فرماتا ہے۔ اولم یظنوں الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف دفعت

والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت (سورہ غافر پ)

کہیں اس طرح فرماتا ہے۔ اولم یروا الی الارض کما ابتھا فیہا من کل نوح کرم (سورہ شوریٰ پ)

اور کہیں کائنات میں غور و فکر کرنے پر یوں تہدید فرماتا ہے۔ اولم یظنوا فی ملکوت السموات والارض وما خلق اللہ من شیء (سورہ اعراف پ)

اور اسی بنا پر مسلمانوں نے ہدایت فرمائی کہ اذالہ دفعہ ان تظنوا الی عظمتہ

فانظروا الی عظم خلقہ۔ یعنی جب چاہو کہ خالق کائنات کی عظمت و جلالت معلوم کرو تو اس کی مخلوق کی عظمت میں غور و فکر کرو۔ (امسول کافی)

زیل میں ہم کائنات کی ایک عظیم اور ایک حقیر مخلوق کی خلقت پر کچھ تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ حقیقت واضح ہے کہ نگار خاں کائنات میں شہدائے مخلوق

انسانی جسم کے معجزات

حضرت انسان ہے۔ انسانی بدن الہی صنعت و تخلیق کا ایک حیرت انگیز اعجاز ہے جسے دیکھ کر عقل سرسبز و بجاتی ہے ماسرین ارعام نے نگویں جنین کا سر منزل اور ہر وجہ پر تماشاً دیکھنے کے بعد اس حقیقت سے نقاب اٹھایا ہے۔ کہ بدن انسانی کی ترکیب غلیوں سے ہوتی ہے۔ آغاز میں یہ غلیہ ایک جوتا ہے۔ پھر دو۔ پھر چار اور پھر آٹھ میں متضاعف ہو کر بدن کی تشکیل کرتا ہے۔ بعض غلیہ کان، بعض آنکھ، بعض ناک اور بعض دیگر اعضا کی تشکیل پر لگ جاتے ہیں۔ یہ آج تک کسی نہیں ہوا کہ چند غلیہ سازش کر کے کان کی جگہ ناک اور ناک کی جگہ آنکھیں بنا ڈالیں ایسے کوئی دیم چپاں کر دیں۔ یہ اس لئے کہ ایک مہر بین آنکھ ان کی نگرانی کر رہی ہے جس کی قہرمانیت کے سامنے تمام کائنات سرسلیم خم کرنے پر مجبور ہے۔

وَلَهُ اسْلَمَ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ارض و سما کی ہر چیز مشیت ایزدی کو بھالانے پر مجبور

و مجبور ہے۔

(آل عمران ۸۶)

آج علم ترقی کرتے کرتے خیام قدس کے اسرار تک بے نقاب کرنے پر تل چکا ہے اور دوسری طرف تعلیم یافتہوں میں ایک دو فی صدی آدمی پرستور ایسے ہو جود میں جو اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے جن کے فطرۂ خیالی سے نگویں و تدوین کی یہ کار کا و جلیل کسی ناظم و آمر کے بغیر حل رہی ہے۔ اور تخلیق کے روح افروز خوارق خود بخود سرزد ہو رہے ہیں ان کچ نہی کے مجسموں سے صورت اٹنا پوچھنا ہے کہ اگر یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے اور کوئی نگران آنکھ پیچھے موجود نہیں تو پھر رجم مادہ میں غلیوں نے تہیں انسانی شکل کیوں دی، جگہ جاکوں نہ بنا دیا؟ یا سرگرمی کا اور دیم بند کی کیوں نہ لگا دی؟

ایک اچھا خاصہ چروں والا گدھ کیوں نہ بنا دیا؟ بینڈک اور کچھوے کی شکل کیوں نہ دے دی؟ انسانی پیٹ سے آج تک کوئی بکری پیانا نہ ہوئی؟ بکری کے پیٹ سے مرغی نے کیوں نہ جنم لیا۔ اور کبوتر کے انڈوں سے قیتر کیوں نہ نکلا؟ بے کوئی جواب ان سنگین خدا کے پاس؟ اگر ہے تو لاؤ۔ اور اگر نہیں تو آؤ ہمارے ہم نوا بن کر کچھ۔

هُوَ الَّذِي يَصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ (آل عمران)

وہ صرف اللہ ہی ہے جو اپنی شیت تاجروں کے مطابق ماؤں کے ارحام میں تمہاری صورتیں بناتا ہے۔

کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کوہِ زوقِ انا
صبا سے بھی نہ ملا تجھ کو ٹوٹے گل کا سراغ (اقبال)

۱۔ چار طبائع - حرارت - برودت - پیوست اور رطوبت۔

۲۔ چار ارکانِ جسم - آگ، ہوا، مٹی، پانی۔

جسم انسانی کے مختلف مناظر

۳۔ چار افلاط - صفراء، اخون، بلغم، سودا (۴) نو طبقات - سر، منہ، گردن، سینہ، پیٹ، کمر، ران، ساق، پاؤں

۱۶۱ رسیاں - ۵۰ پٹے

۵۔ ستون - ۲۴ ٹہیاں

۷۔ خزانے - دماغ، شش، پھیپھے، دل، جگر، کلی، معدہ، انٹرایاں، گردے۔

۸۔ مسابک و شوائع - ۳۶۰ دوق ۱۹۔ نمبریں - ۳۹۰ ویدیں

۱۰۔ دودادے - آنکھیں، کان، ناک، پستان، منہ اور شرمگاہیں۔

جسم انسانی کو ایک شہر کہتے ہیں جس میں مختلف افعال ہو رہے ہیں۔ خلا

انوکھا شہر

۱۔ باورچی - معدہ ایک باورچی کی طرح غذا پکا رہا ہے۔

۲۔ عطار - کوئی عطار غذا کا جو ہر نکال کر جڑ و جین بنا رہا ہے۔

۳۔ حکیم - جگر ایک طبیب کی طرح خدا میں تیزاب ملا رہا ہے۔

۴۔ جادوب کش - ۱۔ انٹرایاں، بلبہ، گردے اور پھیپھے غلات کھت کو جسم سے باہر پھینک رہے ہیں۔

۵۔ شعبہ دباؤ - کوئی صنّاع، خون کو گوشت میں تبدیل کر رہا ہے۔

۶۔ بھٹہ - ٹہیاں اینٹوں کی طرح پک کر مضبوط بن رہی ہیں۔

۷۔ جلانا - کوئی باقندہ احصاب اور جھلیاں بن رہا ہے۔

۸۔ درزی - کوئی درزی زخموں کو سی رہا ہے۔

۹۔ کاشت کار - کسی کاشت کار کی قلبہ رانی کی وجہ سے جسم کے کھیت میں گھاس کی طرح بال آگ رہے ہیں۔

۱۰۔ رنگ ساز - کوئی متباغ دانٹوں کو سفید بالوں کو سیاہ اور خون کو سرخ بنا رہا ہے۔

۱۱۔ بت تراش۔ کوئی بت تراش ہاں کے پیٹ میں ایک خوب صورت بچہ تراش رہا ہے۔

ایک چھوٹی سی کائنات

۱۔ زمین۔ جسم انسانی۔ ۲۔ پہاڑ۔ ٹہیاں۔ ۳۔ معاون۔ بخ
۴۔ ستارے۔ عقل، قوت، تشکرہ و متحیدہ وغیرہ۔

۵۔ سمندر	پیٹ	۱۰۔ ہوا	تنفس	۱۵۔ حیات	بیداری یا علم
۶۔ نہریں	رگیں	۱۱۔ صبح کی روشنی	مسکراہٹ	۱۶۔ بہار	بچپن
۷۔ درویش	اندریاں	۱۲۔ بارشیں	ردنا	۱۷۔ گرما	جوانی
۸۔ نباتات	بال	۱۳۔ عظمت	علم	۱۸۔ برباری	سفید بال
۹۔ میدان	ماتہ اور پیٹھ	۱۴۔ رات	نیو یا جالت	۱۹۔ رعد و برق	غصہ

انسان میں حیوانیت

۱۔ شیر کی طرح	۲۔ غرگوش	۳۔ کتے	۴۔ آٹک	۵۔ لوشی	۶۔ میٹر
۷۔ بھادو	۸۔ بزدل	۹۔ ہوشیار	۱۰۔ خود فرار	۱۱۔ پُرکار	۱۲۔ سادہ لوح
۱۳۔ ہرن کی طرح	۱۴۔ کھوسے	۱۵۔ آونٹ	۱۶۔ چیتے	۱۷۔ قطاقت	۱۸۔ شتر مرغ
۱۹۔ تیز ظرام	۲۰۔ میلین	۲۱۔ سرکش	۲۲۔ رہبر	۲۳۔ گرم راہ	۲۴۔ گویا
۲۵۔ مرغی کی حالت	۲۶۔ چرے	۲۷۔ گھڑے	۲۸۔ سانپ	۲۹۔ بھڑ	۳۰۔ گدھے
۳۱۔ سفید	۳۲۔ مضر	۳۳۔ دغا دار	۳۴۔ سپے دغا	۳۵۔ حسین	۳۶۔ بد وضع
۳۷۔ مسعود	۳۸۔ سنوس	۳۹۔ آٹو	۴۰۔ بد آواز	۴۱۔ گدھے	۴۲۔ بیل
۴۳۔ گویا	۴۴۔ بد آواز	۴۵۔ گدھے	۴۶۔ بیل	۴۷۔ گویا	۴۸۔ بد آواز

چھوٹی سی کائنات

کسی بڑے کارخانے میں تشریف لے جائیے۔ ابلی کسی ایک طرف کرے میں ہو گا اور ہر طرف مختلف پرزے مختلف اعمال سر انجام دے رہے ہوں گے۔ کہیں تلواریں ہوں گی۔ کہیں تیل نکالنا جا رہا ہو گا۔ ایک طرف مین کے ڈبے تیار ہو رہے ہوں گے۔ اور دوسری طرف لوہا پگھل رہا ہو گا۔ پس یہی حالت کائنات کی ہے۔ اس کارخانہ عظیم کے مختلف اعمال پر ذرا نگاہ ڈالو۔ ویسا ہی ہے۔ جہاں چل رہی ہیں آفتاب روشنی کے طوفان اٹھا رہا ہے۔ درخت آگ رہے ہیں۔ اور بادل برس رہے ہیں۔ گویا کارگر حیات کا ہر منظر مختلف فرائض کی بجا آوری میں مصروف ہے۔ لیکن انہی سرگت ایک ہی ہے یعنی اللہ جل جلالہ و علم ذوالہ۔

اگر جسم انسانی کو دیکھو بال آگ رہے ہیں۔ آنسو بہا رہے ہیں۔ دل دھڑک رہا ہے۔ سانس چل رہی ہے۔ کان سن رہے ہیں۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور دماغ سوچ رہا ہے۔ اور اس کارخانے کے انہی کا نام روح ہے۔ روح جسم کے کس حصے میں رہتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر بال اور ہر قطرہ خون میں۔ لیکن اگر آپ پاؤں سے کسی حصہ جسم کو

کہ یہ کرم روح کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو کامیابی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر ذرے میں جلوہ گر ہے لیکن روح کی طرح دکھائی نہیں دیتا۔ انسانی جسم حقیقتہً ایک چھوٹی سی کائنات ہے جس میں روح اسی طرح کام کر رہی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کائنات ارض و سما میں ہے۔

ترے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی غاش کر دیا (اقبال)

میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں (ازدو قرآن)

انسان کی اسی عجیب و غریب خلقت کی بابت حضرت صادق علیہ السلام حدیث اعلیٰ میں فرماتے ہیں: والعجب من مخلوق یزعم ان الله یخفی علی عبادہ و هو یرئی اثر الصنع فی نفسہ بنو کعب یمت عقلہ و قال ین مبطل حجتہ یعنی ان لوگوں سے تعجب ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ خداوند عالم اپنے بندوں پر پوشیدہ ہے حالانکہ وہ اپنے اندر خداوند عالم کی سبوت کرنے والی ترکیب اور ان کی حجت کو باطل کرنے والی ترتیب کی صورت میں اس کی قدرت کاملہ کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ انسانی اعضاء و جوارح میں قدرت کاملہ نے کیا کیا صنائع و بدائع عمل میں لائے ہیں؟ اور کیا کیا اسرار و رموز ان میں ودیعت فرمائے ہیں؟ ان کے سمجھنے کے لئے پورا علم تشریح الاعضاء بھی کافی نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے رسالہ ترجید مغفل میں: مغالب کے فہم و ادراک کے مطابق ان حقائق کے چہرے سے کچھ نقاب اٹھایا ہے۔ رسالہ دو قرآن میں بھی اس پر کافی بحث کی گئی ہے۔ اسی لئے ارشاد قدرت ہے: و فی انفسکم افلا تبصرون۔ خود تمہارے نفوس میں خالق کے وجود کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے؟ اسی لئے ترمذی الموحیدین جناب امیر المؤمنین ناقل انسان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں: ع

انزعہ اندک حیرم صغیر و فیک انطوی العالم الاکبر

کی تریر گمان کرنا کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے حالانکہ تیرے اندر تو عالم کبیر سمویا ہوا ہے۔

وانت الکتاب المبین الذی باحرفہ یمظہر المضمور

اور تو وہ واضح کتاب ہے کہ جس کے حروف سے مضمرات اور پوشیدہ و انظاہر ہوتے ہیں۔

وانک منک ولا تشعر و انک فیک ولا تبصر

تیرا مرض تجھ ہی سے ہے مگر تجھے شعور نہیں۔ اور تیرا درود علاج بھی خود تجھ میں موجود ہے۔ مگر تو دیکھتا نہیں

ہے۔ (دیوان منسوب حضرت علی)

یہ تو تھا اشرف المخلوقات کا تذکرہ اب ذرا اختر المخلوقات کا ذکر بھی سن لیں۔ اس عالم میں سب سے زیادہ صغیر و حقیر مخلوق پتھر اور چیرغنی کو سمجھا جاتا ہے مگر صانع حکیم نے انہی کے خلقت میں اپنی عجیب قدرت کاملہ کا وہ ایمان افزا مظاہرہ فرمایا ہے کہ عقل انسانی حیرت زدہ ہو جاتی ہے۔ پتھر ہی کو لے لیجئے اس میں وہ سب اعضاء و جوارح

موجود ہیں جو مانتی میں موجود ہیں۔ اور اس پر پڑو یہ کہ اس میں داخلہ ایسے پائے جاتے ہیں جو مانتی میں نہیں پائے جاتے اور وہ پڑو اور دوزخ مانتیں اسی طرح چھوٹی میں خالق حکیم نے جس کا گیری کا نمونہ پیش کیا ہے۔ وہ بہت ہی عجیب چیز ہے۔ حضرت امیر المومنین اپنے ایک خطبہ میں اسی چھوٹی کی عظمت اور اس میں جو کمال و قدرت نمایاں ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ولو فکروا فی عظیم القدرۃ و جمیع المنعۃ لرجعوا الی الطریق و خافوا عذاب الحریق و لکن القلوب حلیۃ و الا بصاً، مدخولۃ الا یفکرون الی صغیر ما خلق کیف احکم خلقہ و اتقن ترکیبہ و خلق لہ السمع و البصر و سوی لہ العظم و البشرا و انظرو الی النملۃ فی صغر حثبتہا و لطافۃ ہیئتہا لا تکاد ذنباں حظ البصر ولا یستدرک الفکر کیف دبت علی ارضہا و صبت علی رزقہا تنقل الحبۃ الی حجرہا و تعدہا فی مستقرہا تجمع فی حرہا لبرودہا و فی وادہا الصدہا۔ مکفولۃ۔ یرزقہا مرزوقۃ و وفقہا لا یغفلہا النمان و لا یحرمہا الہیان و لو فی الصفا الیابس و الحجر الی جامس و لو فکرت فی مجادی اکلہا فی علوہا و سفلیہا و ما فی الجود من شرا سیف بطنہا و ما فی الراس من عینہا و اذ نہا لقصیت من خافتہا عجبا و لقیبت من وصفہا تصبعا لعلی الذی اقامہا علی قوائمہا و بناہا علی دعائہا لہ یشرکہ فی فطرہا فاطرہ لہ یعینہ فی خلقہا قادر۔۔۔ (الی ان قال) فالویل لمن جحد المقتدر انکر المدبر زعموا انہم کالبنات ما لہم زاد و لا لاختلاف صورہم حانع

نکذگریہ (حکیمین ربوبیت) خدا سے قادر و قیوم کی عظیم شان قدرتوں اور جلیل القدر نعمتوں میں غور و فکر کرتے تو یقیناً راہ راست پر آجاتے اور آتش جہنم کے عذاب سے ڈرتے مگر انہیں کہ ان کے دل بیمار اور آنکھیں عیب دار ہیں کیا یہ لوگ خداوند عالم کی صغیر و حقیر مخلوق کو نہیں دیکھتے کہ اس صانع حکیم نے اس کی خلقت کو کس طرح محکم و متقن بنایا ہے اور اس کے لئے کس طرح کاف اور آنکھ بڑی اور ہڈیاں تیار کیا۔ جسے چھوٹی کو دیکھ کر جو اس قدر صغیر البشر ہے کہ قریب ہے کہ آنکھوں سے دکھائی نہ دے اور عادت فکر سے درگ نہ ہو۔ مگر ان میں کس طرح زہی چل رہی ہے اور اپنا رزق تلاش کر رہی ہے۔ دالے کو اپنی بل میں لے جا کر گرمیوں میں سردیوں کے لئے اور داخل ہوتے وقت نکلنے کے وقت تنگ کے لئے بطور خوراک جمع کر لیتی ہے۔ خداوند عالم نے اس کے رزق کی کفالت اپنے ذمہ لے لی ہے۔ لہذا خداوند متعال اس کے مناسب حال اسے روزی پہنچاتا رہتا ہے اگرچہ وہ خشک پتھر ہی میں کیوں نہ ہو۔ اگر تم اس رجیوٹی کے کھانے کے اوپر اور نیچے والے مقامات اور اس کے پیٹ کی پسلیوں اور اس کے سر میں جو آنکھ اور کان ہیں۔ ان میں غور و فکر کرو۔ تو تمہیں اس کی عجیب خلقت سے بڑا تعجب ہو گا۔ اور اس کی تعریف و توصیف میں تمہیں محسوس کرو گے۔ کس قدر بڑی عظمت والا ہے وہ خدا جس نے تنہا اسے پیدا کیا ہے۔ کسی دوسرے نے اس کی تقدیر و خلقت میں اس کے ساتھ

شرکت یا اس کی اعانت نہیں کی ہے۔۔۔ افسوس ہے اس شخص پر جو ان اثبات قدرت کی موجودگی میں اعتقاد و تہرک کے وجود کا انکار کرتا ہے۔ یہ بد بخت لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ خود زود پودے کی طرح خود بخود پیدا ہو گئے ہیں۔ ان کا کوئی خالق نہیں ہے۔ اور ان کی مختلف صورتوں کا کوئی صانع نہیں ہے۔ ان کے پاس اپنے اس نظریہ فاسدہ پر کوئی دلیل و برہان نہیں ہے۔ بھلا کوئی مکان بغیر بنانی کے اور کوئی جنایت بغیر جانی کے ہو سکتی ہے (بیچ البلاط) سبحان اللہ! کس قدر بائیس اور مکمل استدلال ہے۔ سچ ہے کہ کلام الامام امام الکلام امام عالی مقام کے اس کلام معجز نظام میں چیز نیچی کے جن خواص و آثار کی طرف اشارات کئے گئے ہیں۔ اگر ہم ان کی تشریح و توضیح کرنا چاہیں تو اس کے لئے کئی صفحات درکار ہیں جس کے لئے اوراق کتاب متحمل نہیں اسی لئے اسی اجمالی بیان پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس تحریر سے مقصد صرف آیات الفیہ اور آیات آفاقیہ کی طرف ناظرین کرام کی توجہ مبذول کرنا تھا جیسا کہ ارشاد قدرت ہے۔ ولقد نودیہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبیین لہم اند الحق اولم یکف بربک انہ علیٰ کل شئی شہید (سورہ صہدہ پٹ) ہم ان لوگوں کو اپنی ذات کی آیات و علامات دکھائیں گے۔ افاق میں اور خود ان کے نفوس میں تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ خدا برحق ہے۔ کیا تمہارے پروردگار کے اثبات کے لئے یہ امر کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے؟ ان خلائق کی روشنی میں کوئی بھی صحیح الذہن انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ کائنات بغیر کسی خالق حکیم کے محض بخت و اتفاق سے یا ایک بے عقل اور بے حس و حیات مادہ سے اتفاقاً صادر ہو گئی ہے؟ مالکھ کیف تملکون؟

وجہ سوم۔ اوپر درج دوم میں بالتفصیل یہ امر محقق و مبرہن کر دیا گیا ہے کہ یہ کائنات جو عجیب و غریب صنائع و بدائع سے لبریز ہے۔ بے عقل و ادراک اور بے حس و حیات مادہ سے محض بطور بخت و اتفاق کے برگزشتہ ظہور پذیر نہیں ہو سکتی۔ ایسا ہونا عقلاً ناممکن اور محال ہے۔ اس وجہ سوم میں ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر بغرض محال چند لمحوں کے لئے یہ مان بھی لیا جائے کہ ایسا ہونا ممکن ہے تب بھی اس عالم کا اتفاقاً پیدا ہونا بدستور ناممکن و محال رہتا ہے۔ کیونکہ یہ حقیقت اپنے مقام پر تسلیم ہے کہ جو امر محض اتفاق کا نتیجہ ہو (جنا بربطیم اتفاق) اس میں استمرار و دوام نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک آدمی نے کتوں کا کھوٹا شروع کیا تو اتفاقاً اُسے ایک گراں بہا خزانہ مل گیا۔ یا ایک شخص نے کسی پرندہ کو تیر مارا۔ مگر پرندہ تو بچ گیا۔ اور وہ تیر اُس شخص کے دشمن کو لگا اور وہ ہلاک ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شخص جب بھی کتوں کا کھوٹنے کے لئے گرہ لگا کھوٹے تو اُسے گنج ہی مل جائے یا جب ہی وہ شکار پر تیر چلائے تو شکار کے بجائے اس کا ایک دشمن ہی ہلاک ہو جائے۔ مگر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خلقت زمین و آسمان وغیرہ کو ہزاروں بلکہ لاکھوں سال گذر گئے مگر اس میں محال ہرگز کسی قسم کا کوئی خلل و اضطراب واقع نہیں ہوا۔ لیل و نہار اور شمس و قمر وغیرہ اشیاء بڑی حسن و خوبی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ لا الشمس یبغی لہا ان تلہل القمور ولا اللیل سابق النہار و کل فی فلك یسیر

(سورۃ یس ۳۶) ثوابت اپنے مقام پر ثابت اور تیار سے اپنے اپنے مرکز و محور کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیہ دیوض تمام اجناس و انواع پرستور جاری و ساری ہیں۔ لن تجد لسنة الله تبديلاً و لن تجد لسنة الله تحويلاً و ما تدرى فى خلق الرحمن من تفاوت فاعرج البحر هل تدرى من فطور ثم ارجع البحر كورتين يقلب اليك البحر خاساً و هو حياً (الاث ۱۶) لہذا عالم کا یہ انتظام و دوام اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ یہ عالم ایک خالق عظیم و مبالغہ حکیم کی صنعت و نگاہ گیری کا نتیجہ ہے۔ اور وہی عظیم و عظیم اس کے دوام کا انتظام کر رہا ہے۔ (ازہا ہوا اللہ)

ایک چشم بصیرت رکھنے والا انسان تخلیق و تکوین کے یہ معجزات دیکھ کر یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ضرور کوئی نگار ان کی نگہانی کر رہا ہے اور کوئی زبردست دماغ اس عالم میں مصروف عمل ہے۔ چنانچہ پر فیض و عظیم مکیبکالڈ کتاب ہے کیا کوئی شخص سنجیدگی سے خیال کر سکتا ہے کہ کائنات میں یہ نظم و ہدایت عناصر کی اتفاقیہ آمیزش سے پیدا ہو گئی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی نہر اپنے سے مرتفع سطح پر بہ سکے۔ و ما کنا عن الخلق غافلين و کاتین من ایتہ فی السموات و الارض یعمون علیہا و ہم عنہا معوضون۔ (سورۃ الزمر ۶۴) ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔

ان لوگوں نے جب دیکھا کہ مذکورہ بالا نظریات اختیار کرنے سے خدا پرستوں کے اندر اخلاص سے گونگلاسی نہیں ہوتی۔ نہ بے حس و حرکت اور بے عقل و شعور مادہ سے یہ پیکر عقل و ادراک اور ذہنی حیثیت مخلوق پیدا ہو سکتی ہے۔ اور ذہنی اتفاقیہ طور پر ایسا ہوا ممکن ہے۔ تو ان میں سے بعض جدت پسند اشخاص مثل ڈارون وغیرہ، نے ان مفاسد و مواہرات سے بچنے کے لئے ایک اور راہ تلاش کی جو خلافت عقل و دانش اور بالکل مہمل و مغفرت ہونے میں سابقہ نظریات سے کمتر نہیں ہے۔ اور وہ نظریہ نشو و نما تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں اس وقت جو مختلف انواع و اقسام کے حیوانات موجود ہیں۔ ابتدا میں اسی طرح علیحدہ علیحدہ مخلوق نہیں ہوئے بلکہ اصل میں ایک ہی نہایت سادہ لوح اور معمولی احساس و شعور والی نوع تھی۔ پھر تدریجاً بتدریج اور انتخاب طبعی کے قانون سے اس نے رفتہ رفتہ تدریجی ترقی کی۔ اور منازل ترقی طے کرتے کرتے موجودہ عالم تک پہنچی۔ حضرت انسان ہی کو اسے پہنچے۔ یہ اصل ہی بند تھا۔ اس سے ترقی کرتے کرتے موجودہ انسان شگفتا ہوا۔ چنانچہ لہذا انسان بند کی ہی ایک ترقی یافتہ فرو ہے۔ اور بند بھی پہلے کسی اور پست درجہ کی نوع سے تعلق رکھتا تھا۔ و علی ہذا الانیاس۔

خلاصہ یہ کہ ابتدائے خلقت میں انسان موجودہ شکل و صورت پر پیدا نہیں ہوا۔ بلکہ یہ اعتراض وارد ہو کہ ایک بے عقل و ادراک اندھا اور بہرا مادہ ایسے با عقل و ہوش اور صاحب علم و عرفان حضرت انسان کو کیوں پیدا کر سکتا ہے۔

جواب۔ یہ شبہ بھی شجاعتِ سابقہ کی طرح بکھودہ مرد و سپہ اور اصولِ عقل و فطرت کے خلاف ہونے کی وجہ سے سراسر ظنون و اداس کی اختراع ہے۔ ورنہ ایقاعہ الاظہار ان الشی لا یعنی من الحق شیئا۔

وجہ اول۔ یہ نظریہ ان دو ہر سہ حضرات کے اپنے سلسلہ اصول کے خلاف ہے کیونکہ ان کا اصول ہے کہ جب تک کوئی چیز آنکھوں سے دکھائی نہ دے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا اور وہ اپنے اسی اصول غیر معقول کی بنا پر حاکمِ عالم کی سستی کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہاں ہم ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا تمہارا نظریہ کسی حشیم ویر شاہدہ پر مبنی ہے۔ کیا تم نے کبھی حشیم خود کسی بندہ کو انسان بننے دیکھا ہے یا اگر جواب اثبات میں ہے تو ثبوت پیش کرو۔ طاقتِ برہانِ ان کشتہ صاف دیکھیں اور اگر جواب نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہو گا تو پھر جس امر کو تم نے دیکھا نہیں اس کے قائل کیونکر ہوئے ہو؟ اگر ایمان بالغیب ہی ۲۱۔ تو مسلمانوں کے نظریہ صحیح کو تسلیم کر لو کہ خالقِ قادر نے ابتداء ہی میں تمام افران کو اسی موجودہ شکل و صورت پر علیحدہ علیحدہ خلق فرمایا ہے۔

وجہ دوم۔ شریعتِ اسلامیہ کے افابلی تاویلِ اصولی تطبیق موجود ہیں کہ خداوندِ عالم نے زمین کے موابیہ شلشہ (جہادِ نباتات اور حیوانات) کو موجودہ شکل میں علیحدہ علیحدہ خلق فرمایا ہے مگر ان لوگوں کے پاس اپنے اس نظریہ ارتقاء کی صحت پر ہرگز کوئی قطعی دلیل نہیں ہے انہوں نے اس سلسلہ میں جس قدر دلائل یا بالظانہ دیگر شجاعت پیش کئے ہیں۔ وہ ظنون و ادھام اور تخمینِ خام سے متجاوز نہیں ہیں۔ و ان الشی لا یعنی من الحق شیئا۔

مثلاً ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ کچھ اعضاء کے نشانات بعض حیوانات میں مشابہہ کئے جاتے ہیں اور وہ ایسے اعضاء کے آثار تھے جو حیوانات میں

نظریہ ارتقاء کی پہلی دلیل

پائے جاتے ہیں۔ جیسے پیروں کے غیر مکمل نشانات جن کے پیش نظریہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر نوع کی بطور استقلال تخلیق نہیں ہوئی۔ کیونکہ اس نظریہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نوع کے لئے جتنے اعضاء و کار ہیں۔ اس میں اتنے ہی اعضاء موجود ہوں۔ کچھ کی و بیشی نہ ہو مگر بعض حیوانات میں زائد اعضاء کے آثار بتلاتے ہیں کہ یہ سابقہ نوع کے تھے اور اس کے لئے ضروری تھے مگر جب نوع تبدیل ہوئی تو نیست و نابود ہونے لگے۔ نقطہ ان کے آثار و نشانات باقی ہو گئے۔ یا یہ سابقہ نوع ان اعضاء سے خالی تھی۔ اور پھر اس میں دوسری نوع کے آثار شروع ہو گئے تاکہ اسے اس قابل بنادیں کہ وہ یہ دوسری نوع بن سکے اس کی تائید میں یہ لوگ قدیم پڈیوں کے کچھ ڈھانچے بھی پیش کرتے ہیں جس کے پیشین نظریہ کہتے ہیں کہ انسان اصل میں انسان نہیں تھا بلکہ پہلے بندر تھا (معاذ اللہ)

مگر ان کی یہ نامِ شاہد دلیل جیسا کہ ہم نے نوکر کیا ہے۔ غلط و تخمین سے زائد کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور اس سے سوائے ظن کے اور ہرگز کچھ حاصل نہیں ہوتا اور اعتقادات میں ظنِ حجت نہیں ہے۔

اس سے یقین اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ سوائے اس تفسیر کے جو انہوں نے اخذ کیا ہے۔ اور کوئی احتمال

قائم نہ ہوگا مگر جب اور بھی احتمالات موجود ہیں تو پھر یہ دلیل مفید یقین نہیں ہو سکتی کیونکہ ان اذیاء الاحتمال بطل الاستدلال۔

کونی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ ممکن ہے۔ ان زائد اعضا میں کچھ ایسے فوائد و مصالح ضروریوں جو ہم پر مبنی دستور ہیں جیسا کہ نباتات و حیوانات میں کثرت چیزوں کے فوائد و حکم تم پر مبنی دستور ہیں جیسا کہ علم فزایوجی کی کتب کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ پس جب تمباہر اعلم ناقص ہے اور کائنات کی ہر شے کے فوائد و خواص پر عادی نہیں تو پھر تم کس طرح یہ بات بطل یقین کے کہہ سکتے ہو کہ ان زائد اعضا میں سوائے تبدیلی نوع کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے کیا عدم علم دلیل عدم ہی سکتا ہے؟

دوسرا جواب۔ یہ استقراء ناقص اور غیر تام ہے۔ بعض انواع میں یہ تغیر دیکھ کر تمام انواع کے متعلق یہ حکم لگانا غیر یقینی ہے۔ اور اس سے زیادہ سبکی و خفگی و گمان ہی پیدا ہوتا ہے جو کہ مفید طلب نہیں ہے۔

تیسرا جواب۔ اگر اس تبدیلی ارتقاء کی کوئی اصلیت اور حقیقت ہوتی تو لازم تھا کہ اس ارتقاء کے کچھ آثار ہر زمانہ میں واضح اور آشکار ہوتے۔ اور ایک معتد بہ زمانہ گزرنے کے بعد انواع میں اس ترقی کا کچھ ایسا نتیجہ ظاہر ہوتا جو مشاہدہ محسوس ہوتا۔ اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ تقریباً ایک لاکھ سال کے بعد نوع میں مکمل تغیر و تبدل واقع ہوتا ہے۔ تو جس زمانہ کے اجمالی حالات تاریخ سے معلوم ہوئے ہیں اس کی مدت کم و بیش چھ سات ہزار سال ضرور ہے تو اس طویل عرصہ میں ضروری تھا کہ اس تبدیلی ترقی کے کچھ کچھ آثار واضح و آشکار ہوتے۔ کوئی سائل نوع عالی نوع میں داخل ہوتی خود نوع انسانی ہی کے کسی اور نوع (مثلاً فرشتہ) میں داخل ہونے کے کچھ علامات ظاہر ہوتے۔ موجودہ بندوں ہی میں انسان بننے کے کچھ علامت رونما ہوتے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ نتیجہ صفر ہے۔ آج بھی ہر نوع اُسی طرح موجود ہے۔ جس طرح آج سے ہزار ہا برس پہلے موجود تھی وہی اعضاء و جوارح۔ وہی عادات و خصائل وہی شکل و شمائل کسی نوع کا ترقی کر کے دوسری نوع میں داخل ہونا ثابت نہیں ہے۔ لہذا ڈاؤن صاحب کا یہ نظریہ محض وہم پرستی ہے۔ حقیقت سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وقد مینا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ہباءً منثوراً۔

اس نظریہ کے ناظمین یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں۔ کہ اس نظریہ کے ناظمین یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں۔ کہ چونکہ بندہ و انسان میں بعض چیزوں میں باہمی مشابہت پائی جاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اصل بندہ ہے۔ ان کی یہ دلیل بھی بکسبہ و جہ علیل ہے اور درجہ اعتبار سے ساقط ہے۔

اولاً۔ اس لئے کہ یہ محض ایک نقلی مفروضہ ہے۔ اگر اس باہمی مشابہت ہی کی بناء پر بندہ کو اصل اور انسان کو اس کی فرع بنا جائز ہے۔ تو پھر اگر کوئی یوں کہہ دے کہ انسان اصل اور بندہ اس کی فرع ہے تو اس کا ڈاؤن کے

پاس کیا جواب ہے ؟

مثلاً۔ اس لئے کہ خالق حکیم نے مخلوق و مخلوقین کا نظام کچھ اس طرح قائم کیا ہے کہ ہر جنس کے ماتحت جو انواع موجود ہیں۔ ان میں کچھ نہ کچھ باہمی مشابہت ضرور پائی جاتی ہے تو اگر باوجود لوازم و آثار کے اختلاف اور فوائد و خواص کے افتراق کے مصلحت اس معمولی سی باہمی مشابہت کی وجہ سے بعض انواع کو اصل اور بعض کو فرع قرار دینا صحیح ہو تو اس اصول کے تحت یہ بھی جائز ہو گا کہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ سر د کا درخت کھجور کے درخت سے بنا ہے۔ یا کھجور درخت سرو کے درخت سے بنا ہے۔ یا دیتون انگوڑے یا انگوڑے دیتون سے پیدا ہوا ہے۔ گانے بھینس سے یا بھینس گانے سے و علیٰ ذہ القیاس یا کوئی عقلمند اس دھاندلی کو رد کر سکتا ہے ؟ کیا عقل سلیم و فطرت صحیحہ اس بے راہروی کو اختیار کرنے کی اجازت دیتی ہے ؟

مثلاً۔ اس لئے کہ اگر یہ بات درست ہوتی کہ انسان بندہ سے ترقی کر کے انسانیت کے درجہ پر پہنچا ہے اور یہ بندہ کی ہی فرد کامل ہے تو لازم تھا کہ انسان کسی مرحلہ پر بھی کسی صفت میں بندہ سے نیچے نہ رہتا۔ بلکہ ہر مرحلہ پر اس سے آگے بڑھا ہوا ہونا حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ جب ایک عام انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے وہ عقل و جسم کے اعتبار سے اس قدر کمزور ہوتا ہے کہ نہ وہ چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے یا معمولی حرکت کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ اور نہ ہی اسے اچھی اور بُری اور مفید و مضر چیز میں تمیز ہوتی ہے۔ مبالغہ کا اکتساب اور مضر سے اجتناب کرنے کی یاقوت رکھتا ہے۔ بخیر کہ اسے یہ بھی شعور نہیں ہوتا کہ ماں کی چھاتی کس طرح منہ میں لینی ہے۔ کافی جذبہ کے بعد اسے دودھ پینے کا طریقہ آتا ہے۔ مگر اس ساری کمزوری اور نادانی کے باوجود جب وہ ترقی کرنے پر آتا ہے۔ تو ایک محقق و مدق عالم و فیلسوف بن جاتا ہے اور تمام اشیاء عالم کو اپنی خدا واد عقل و تدبیر سے سخر کر لیتا ہے اور نظام شمسی و قمری پر اپنی بہت کی کستیں ڈالنے لگتا ہے۔ مگر بندہ کی یہ کیفیت ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی اکثر حیوانات کی طرح کافی حرکت کرنے پر قادر ہوتا ہے اور اپنی پردہش میں ماں کے ساتھ معاون و مددگار ہوتا ہے۔ مناسب غذا کھا لیتا ہے۔ مفید و مضر کی پہچان رکھتا ہے۔ غرض کہ اس میں اسی وقت وہ سوجھ بوجھ ہوتی ہے جس کا عشر حشر بھی — انسانی کو مولود بچے میں نہیں ہوتا اس اختلاف افتراق سے یہ امر پایہ یقین کو پہنچ جاتا ہے کہ انسان ہرگز بندہ سے ترقی کر کے پیدا نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو ابتدا پر پیدائش میں کسی طرح بھی وہ بندہ سے کتر نہ ہوتا۔ حالانکہ وہ بالمشاہدہ مذکور بالا امور میں اس سے لپٹ کر اترے مگر اس کے باوجود بڑا ہو کر انسان عقل و جسم میں بندہ پر بہت بڑا فرقیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس سے بندہ انسان کے ایک ہی اصل سے ہونے والا نظریہ بالکل تباہ و عکسرت کی طرح کمزور ہو جاتا ہے۔ وان ادھن البیوت لبعیت العنکبوت پس اس باہمی تفاوت و اختلاف کی موجودگی میں یہ کس طرح باور کیا جاسکتا ہے کہ بندہ انسان کی اصل ایک ہے اور یہ کہ بندہ ہی ترقی کر کے انسانی مندرجہ تک پہنچا ہے۔ و ما لہم بذا ذلک من علم ان ہم الا یفلن (سجاشیپ)

یہی خالق تھے کہ جنہوں نے بڑے بڑے مگلے یورپ کو داروں کی اس تصویر کی مخالفت ورڈ کرنے پر مجبور کیا۔
تبدلی کہتا ہے: "یہ نظریہ بالکل غلط ہے" اور فرخواریں کہتا ہے: "نظریہ ارتقاء کسی شخص علمی قاعدہ پر مبنی نہیں ہے۔ ڈاکٹر
دوستوں کہتا ہے: "ہم ائمہ معتمدہ کی بنا پر کہتے ہیں کہ انسان کبھی نہ ہو نہ تھا بلکہ ابتداء سے آفرینش ہی میں انسان تھا۔ کامل
فلاوریوں نے بھی ایسا ہی آقاہ فرمایا ہے۔ (بکوالہ سائنس اور اسلام)

شعبہ خامسہ۔ یہ لوگ خالق کائنات کی ذات والا صفات کا انکار کر کے عجیب ذہنی کش مکش اور عقلی تذبذب اضطراب
میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ مگر کٹ کی طرح تو رن مزاجی اور تبدل طبی کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی شبہ پیش کرتے ہیں اور
کبھی کوئی۔ کبھی کوئی حذر تراش کرتے ہیں۔ اور کبھی کوئی۔ گویا ان کا ہر شخص زبان حال سے پکار رہا ہے۔
کبھی جھگڑا ہوں یا پھر کبھی گناہوں ساغر پر مری بنے ہوئیوں سے ہوش ساتی کے کچھرتے ہیں۔

ہر حال اپنے انکار پر جب سابعہ حذر مانے لگے سے کام نہیں بنتا تو ایک اور حذر بارہ پیش کرتے ہیں۔ اور وہ
یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی جسم میں بعض اجزاء جیسے مرد کے پستان یا حشفہ کا چھڑا وغیرہ بے فائدہ ہیں۔ اسی طرح
بعض ایسے مروجہات بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ ان کی خلقت میں کوئی مصلحت نہیں بلکہ ان کا وجود سراسر شر و فساد
ہے۔ جیسے عقرب و سانپ وغیرہ زہریلی اشیاء۔ پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خالق کائنات کوئی عظیم و حکیم اور قادر و
قیوم ذات نہیں ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ یہ سب مادہ کے تخلیقی آثار ہیں۔
یہ شبہ بھی بچند وجہ و جہز اعتبار سے ساقط و باطل اور ناقابل استناد ہے۔

وجہ اول۔ اس مقام پر صاحب رسالہ حمید نے صانع عالم کی مہربانی کا اقرار و انکار کرنے والوں کی مثالیں دو
شخصوں کے ساتھ دی ہے۔ یہ مثال داصل امام جعفر صادق کے املا کردہ رسالہ توحید مفصل سے ماخوذ ہے (جو کسی نہایت
عالی شان رفیع البیان کوٹھی میں داخل ہوں جس میں متعدد دھوکہ و مضبوط کرے اور نشہ لگا ہیں موجد ہوں۔ درود و زون جنگلوں
سے آراستہ ہوئے ہر آمد سے بہت عمدہ ہوں۔ ان کردوں میں اعلیٰ درجہ کے فرش فروش بیچے ہوں۔ بڑے بڑے چنگ و عمدہ
کرسیاں، میز اور پیش قیمت ظروف نہایت سلیقہ و قرینہ سے اپنی اپنی جگہ موجود ہوں۔ اس کے چاروں طرف
نہایت خوب صورت سیرگاہیں نظر آرہی ہوں۔ اس کے ارد گرد ایسی چمن بندی کی گئی ہو۔ کہ پلے بڑے قطار اندر قطار
ایٹا دو ہوں۔ قسم قسم کے پھولوں کی کیاریاں مناسب جگہ پائی ہوئی ہوں۔ پانی کے چھوٹے چھوٹے چشمے بہہ رہے ہوں اور
فارے جاری و ساری ہوں۔ نیز پانی کے حوض بہا لب پر ہوں۔ غرض کہ آرائش و زیبائش اور عیش و آرام کے تمام سامان
مہیا ہوں۔ جو شخص بھی اسے دیکھے اس کے معمار و صنائع کی کاریگری پر عیش و عشرت کرا سکتے۔ اور اس کی حکمت و تدبیر کی تعریف
و توصیف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ہر کیفیت یہ دونوں شخص اس کوٹھی میں داخل ہوں۔ اور اس کی ہر چیز کو نظر غائر دیکھتے
اور معمار کی عجیب صنعت و حرفت کی داد دیتے ہوئے ایک ایسی جگہ پر پہنچ جائیں کہ ایک ایسا دشمنان دیکھیں۔ یا

اس میں کوئی لکڑی ٹپری ہوئی دیکھیں یا کوئی خلا دیکھیں جس کی صحت ان کی نگاہ میں آسکے۔ اس وقت ان میں سے ایک شخص تو یہ کہے کہ اس کوئی کا بنانے والا اگرچہ ہماری نظروں سے غائب ہے لیکن اس بات میں تو ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ ہے ضرور اور اس کو بھی کی تعمیر میں اس نے جس کاریگر کا کاغذ ہرہ کیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس میں علم و قدرت اور تدبیر و حکمت بدرجہ اتم و اکمل موجود ہے ہاں البتہ اس کو بھی میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حکمت و صحت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی مگر چونکہ اکثر چیزوں کی حکمت واضح و آشکار ہے جو اس کے ہمارے حکیم و تدبیر پر کرنے کی تین دلیل ہے۔ اس لئے ان بعض چیزوں میں بھی ضرور کوئی صحت اور حکمت ہوگی جو اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی مگر دوسرا شخص یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد یہ کہے کہ اس کو بھی کو کسی علیم و حکیم اور مہندس ہمارے نہیں بنایا۔ ایک تو اس لئے کہ میں نے اسے کچھ خود دیکھا نہیں اور دوسرے اس لئے کہ اگر وہ حکیم ہوتا تو یہاں بعض چیزیں بلا فائدہ نہ ہوتیں اور پھر کچھ سرج کر دیاں موجودہ پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ مدت پائے دراز میں جو انیں چلتی رہیں۔ اور اس پہاڑ کی طرف سے مٹی اور پتھر حرکت کر کے آتے رہے۔ اور چشمہ و بارش کے پانی کی آمیزش سے گارا بن گیا۔ اور ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد تدبیر کی طور پر یہ ٹل خود بخود اس مراد سے تیار ہو گیا۔ اسی طرح عرصہ دراز تک جو انیں چلتی رہیں کہ یہ سامان اور مواد ہر سے اڑ کر یہاں جمع ہو کر کمروں میں خود بخود آراستہ ہو گیا۔

اب فیصلہ ارباب عقل و دانش پر ہے کہ وہ اس شخص کے بارہ میں کیا حکم دیتے ہیں کہ جو اس تعمیر کو ایک مدبر و حکیم اور ذی عقل و حیات ذات کی طرف منسوب کرتا ہے اور اس شخص کی نسبت کیا فیصلہ صادر کرتے ہیں جو اس تعمیر کو ایک ترائی مادہ اور اس کی حرکت کی طرف نسبت دیتا ہے ؟ اور ان میں سے کس کا نظریہ قرین عقل و دانش ہے

تلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون (سورۃ حکمت پ)

کس قدر تعجب کی بات ہے کہ وہ یہ تو اس عجائب و غرائب سے لبریز عالم کو ایک بے عقل و شعور مادہ کی طرف منسوب کریں اور اپنی حکمت و دانائی کے مدعی ہوں اور جو اس عالم کے عجیب و غریب نظام اور اس کے انفرادی استحکام کو خدائے حکیم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وہ ان کو جاہل و نادان قرار دیتے ہیں۔ غلطی عقل و فطرت بات کا بلا دلیل و برہان ماننا اور منوانا اور مطابق عقل و فطرت امر کا انکار کرنا اور اس کے قائلین کا مذاق اڑانا سراسر اندھیر اور سیلہ زوری نہیں تو اور کیا ہے ؟ مگر

جو چاہے ان کا حین کر شہ ساز کرے

اگرچہ اس شبہ کے ازالہ میں یہی بے نظیر مثال والی تقریر و لہجہ کافی دوانی ہے مگر ہم مزید اطمینان قلب کے لئے ذیل میں بعض اور وجوہ بھی بیان کرتے ہیں۔

وجہ دوفہ۔ یہ ایک مستکہ قانون ہے کہ کسی چیز کے معلوم نہ ہو سکنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ واقع

ہیں موجود ہی نہیں ہے۔ بنا بریں ہم اس عالم کی اکثر و بیشتر اشیا کے حکم و مصالح سے آگاہی حاصل کر چکے ہیں۔ اور ان میں جو مختصر العقول فوائد و مصالح موجود ہیں۔ ان کے پیرے سے نقاب کشائی کر چکے ہیں تو عقل سلیم یہی کہتی ہے کہ جس صانع حکیم کے اکثر ہمارے صنعت میں بے شمار اسرار و رموز موجود ہیں۔ مگر وہ ان بعض اشیا میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہو گی جس تک تا حال ہماری رسائی نہیں ہوئی۔ لہذا اس کی گہرائی تک رسائی حاصل کرنے کی جدوجہد کرنا چاہیے۔ اگرچہ انسانی علم بہت ہی ناقص ہے۔ و ما اذ فیتہ من العلم الا قلیلا۔ اس لئے یہ تو ممکن نہیں ہے۔

کہ وہ قلم اسرار قدرت کو بے نقاب کر کے مگر وہ سلسل تک تازست اپنے معلومات کے ذریعہ بہت سے مہولات کو حاصل کر سکتا ہے۔ آج کل کے انکشافات جدیدہ اور آلات جدیدہ انسان کے اسی جذبہ تحقیق و جستجو کے ناقابل انکار آثار و شکار ہیں۔ باری ہر کسی چیز کی حکمت و مصلحت کو نہ سمجھ سکتے کو اپنی کم علمی پر محمول کرنا چاہیے نہ اس امر پر کہ اس چیز میں کوئی مصلحت ہی نہیں۔ ایسا کرنا دانشمند ہی نہیں بلکہ سراسر حماقت ہے۔ یہ بات اس وقت درست ہوتی جب کہ ہم کائنات کی تمام چیزوں کی کوئی حقیقت معلوم کر چکے ہوتے۔ اور اس کے باوجود بعض اشیا کی کوئی مصلحت نظر نہ آتی مگر جب یہ حقیقت مسلم ہے کہ علوم و فنون کی موجودہ ترقی کے دور میں بھی ہمارے مہولات کی تعداد معلومات سے کہیں زیادہ ہے تو پھر یہ نظریہ کیونکر درست ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی مصلحت ہم معلوم نہیں کر سکے۔ اس میں کوئی مصلحت ہی نہیں ہے۔ خداوند عالم نے ایک گروہ کی خدمت کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ و کذبوا بآیاءنا یحیطوا بعاجلہ۔ کہ وہ جس چیز کا احاطہ علمی نہ رکھتے ہوں اسے جھٹلاتے ہیں۔ دو چار معمولی چیزوں کو دیکھ کر کثرت معلوم چیزوں سے بھی دست بردار ہو جانا غرور و منہ وں کا لام نہیں ہے۔

وجہ سوم۔ ہم انسانی علمی و عملی کمزوریوں کے اعتراف کے باوجود یہ کہنے کو تیار ہیں کہ ایمان نہیں ہے کہ میں اعتراض میں نامبرہ اشیا کی مصلحت کا باطل کچھ علم نہیں ہے۔ بلکہ بظاہر تعالیٰ ان کے بعض فوائد و عوائد معلوم ہو چکے ہیں۔ اور روز بروز جن جن سائنس اور دیگر علوم جدیدہ ترقی کرتے جاتے ہیں تو اس سے جہاں دیگر ارباب مذاہب اپنے مذاہب کی بقا و سالمیت کو خطرہ میں محسوس کر کے خائف و ہراساں نظر آتے ہیں۔ وہاں مسلمان اسلام کی صداقت و حقانیت کو اور آجاگر و روشنی ہوتے ہوئے دیکھ کر خوش و غرم ہو رہے ہیں۔ آج یہی علوم بیماری دینی ترقی کا زہر بن رہے ہیں اور اصول و احکام اسلام کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ معلوم و دینیہ اور صحیح تحقیقات جدیدہ کے درمیان ہرگز کسی قسم کا کوئی اختلاف اور تضاد نہیں ہے۔ مثلاً ہم یہاں ایسے چند احکام کا تذکرہ کرتے ہیں جن کی فلاسفی علوم جدیدہ کی بدولت معلوم ہوتی ہے۔

۱۱۔ شارع مقدس نے فرمایا تھا۔ فَرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ خَرَامًا كَ مِنْ الْأَسَدِ۔ کوڑھ والے مریض سے اس طرح دور بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔ آج کی ڈاکٹری تحقیق میں ثابت ہو چکا ہے کہ جذام کے جراثیم شکل و

صورت میں ہو ہو شیر کی مانند ہوتے ہیں۔ آج دنیا والوں کو اس تشبیہ یعنی کی حقیقت معلوم ہوئی ہے۔

(۲) شارع اسلام نے فرمایا ہے کہ روٹی کھانے کے بعد اگر انگلیوں پر کچھ غذا لگی ہوئی ہو تو انگلیاں چاٹ کر جب تک موجودہ تحقیقات ہوئے کار نہیں آتی تھی۔ متحدہ دین کا طبقہ اس حکم یا اس جیسے دوسرے احکام کا مذاق اڑاتا تھا۔ مگر آج کی ملتی و ملتیں تحقیقات سے یہ امر بایں تحقیق تک پہنچ چکا ہے کہ انسانی انگلیوں پر کچھ ایسا قدرتی مواد موجود ہے جو غذا کے ہضم و تحلیل میں بہت مدد و معاون ہوتا ہے۔ لہذا وہ آج حضرت شارع علیہ السلام کے اس حکم کی مصلحت کو معلوم کر کے حیران ہوتے ہیں۔

(۳) ابھی کل تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ آفتاب اپنے مرکز پر ساکن ہے اور سیارے اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں مگر قرآن نے آج سے قریباً چودہ سو سال پیشتر یہ اعلان کیا تھا کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكِ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ آفتاب اپنے غور و مستقر پر جاری ہے یہ خدائے غالب و داناکر کی تقدیر ہے۔ موجودہ تحقیقات سے قبل بے دین لوگ شریعت ہندو کے اس اعلان کا مسخر اڑاتے تھے اور دیندار حضرات اس کی مناسب تاویل کرنے پر مجبور تھے۔ مگر موجودہ تحقیقات جدیدہ نے ثابت کر دیا ہے کہ آفتاب متحرک ہے نہ ساکن۔

(۴) حشفہ الاچڑہ بظاہر بے فائدہ سمجھا جاتا ہے مگر اگر بظہر غائر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء میں اس کی موجودگی اور بعد میں اس کا قطع کر دینا بھی فوائد سے خالی نہیں ہے۔ چونکہ یہ مقام ہزاروں دنارک ہوتا ہے اور کچھ ابتداء میں اس کی کاغذی نگہداشت سے غافل ہوتا ہے لہذا خطرہ تھا کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اس لئے صانع حکیم نے اس پر غلاف چڑھا دیا تاکہ حشفہ کی حفاظت ہوتی رہے مگر پھر غ سے قبل ختنہ کو لازم قرار دے دیا۔ اور اس میں جو فوائد ہیں۔ ان کا آج مصلحت مزاج غرض سلطان و اکثر بھی اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر کویراج ہر نام اس اپنے رسالہ ہدایت نامہ خاندانہ صغیر پر رقم ہے۔ تمام سلطان اصحاب بچپن کی حالت میں ہی اپنے لڑکوں کے اس پردہ کو کٹا دیتے ہیں۔ اس فعل کو ختنہ کہتے ہیں۔ یعنی نکتہ نگاہ سے مجھے مسلمانوں کی یہ رسم بہت ہی پسند ہے۔

اسی طرح عقرب و سانپ وغیرہ نہریلے جانور جو بچے عبث و بے فائدہ کھجے جاتے تھے۔ آج کل کی تحقیقات ظہر ہیں کہ اس فضا کے اندر کچھ ایسے نہریلے مواد موجود ہیں کہ اگر یہ نہریلے حشرات و حیوانات انہیں جذب نہ کریں تو انسانوں کی ہلاکت واقع ہو جائے۔ علاوہ بریں یہی اشیاء بعض امراض مزمنہ کے علاج میں بطور دوا بھی استعمال ہوتی ہیں۔ اور بھی ان کے وجود سے بہت سے فوائد ہیں جو عند التامل معلوم ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک ہمارے معلوم ناقص اور تحقیقات کثرت انگیز ہیں۔ روز بروز نئی تحقیقات و تجربات سے کئی اسرار کائنات فاش ہو رہے ہیں جو آج سے قبل پردہ خفا میں تھے۔ ڈاکٹر کویراج ہر نام اس اپنے رسالہ ہدایت نامہ صحت ص ۵۹ پر لکھتا ہے کہ اپنڈ سائش کا فائدہ آج تک کوئی معلوم نہ ہو سکا تاہم خدا کا کوئی کام حکمت کے سوا نہیں ہے۔ اُسید ہے تجربوں

سے جلدی پتہ لگ جائے گا۔

دو چہ چہارم۔ بشلی نے ابی رشد سے اس شبہ کا یہ جواب نقل کیا ہے کہ دنیا میں جو رائی پائی جاتی ہے وہ بالذات نہیں بلکہ کسی دکنی بھلائی کے تابع ہے مثلاً غصہ بڑی چیز ہے لیکن اس عاصہ کا نتیجہ ہے جس کی بدولت انسان خاقت خود اختیاری کرتا ہے۔ اگر یہ عاصہ نہ ہو تو انسان ایک قاتل کے مقابلہ میں اپنی جان بچانے کی بھی کوشش نہ کئے فسق و فجور بڑی چیز ہے اگر یہ اسی قوت سے متعلق ہیں جس پر نسل انسانی کی بقا منحصر ہے۔ آگ گھروں کو جلا دیتی ہے۔ شہر کے شہر اس سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آگ نہ ہو۔ انسان کا زندگی بسر کرنا محال ہو جائے۔ ان اچھی چیزوں سے اس تاریک سپلو کی جدائی بظاہر ناممکن ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایسی آگ پیدا کی جائے جس سے کھانا تو پکا یا جاسکے مگر مسجد میں جلا نا چاہیں تو نہ مل سکے۔

خلاصہ کلام یہ کہ موجودات عالم میں جو کچھ موجود ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہے یا وہ خیر محض ہیں یا ان میں خیر کا پہلو غالب ہے۔ ایسی کوئی چیز موجود نہیں جو سراسر شر ہو اس میں خیر و شر کا یکساں برابر ہو یا شر کا پتہ بھاری موعہ آڑھے جس کا جی چاہے۔ ولا یبطل مثل نجیب۔ والوجود غیر من العدم۔ بہر حال نظام عالم میں بزمِ خوشی جو برائیاں میں نظر آتی ہیں۔ ان کے متعلق کوئی شخص یہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ یہ واقعی نقص ہیں جب کہ نظام عالم کا پورا سلسلہ ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہی نہیں ہے۔ لہذا اتنی سن! آپ خداوند عالم کے کمال اور عزت و جلال کا کیکر اٹھا کر کیا جاسکتا ہے؟ پھر صاحب کہ ہمارے علم کی آخری سند ہے۔ وما اوتیتہ من العلم الا قلیلاً۔ مگر افسوس۔ ما قدسہ واللہ حق قدسہ۔ لوگوں نے خداوند کو نہیں کوڑا یہ جرات نہ کرتے۔ مگر کرم ہائے تو مارا گستاخ کرد

مذکورہ بالا بیانات شافیہ اور ابحاث کا فیہ سے یہ امر کا شمس فی نصف النہار

سابقہ ابحاث کا خلاصہ

واقع و آشکار ہو جاتا ہے کہ خالق کائنات کے وجود کا اقرار بالکل بدیہی و فطری ہے۔ اور ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بلند و بالا ہے۔ اسی بنا پر حکیم فروریوس نے کہا ہے کہ جو امور بدیہی و فطری سے ثابت ہیں۔ من جملہ ان کے ایک مسئلہ ثبوت صانع عالم بھی ہے۔ اور حکیم ابن مسکویہ کہتے ہیں۔ حکما میں سے کسی سے بھی یہ منقول نہیں ہے کہ اس نے وجود صانع کا انکار کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حکما۔ تو بجائے خود آج تک عقلا میں سے کسی عقلمند آدمی نے بھی ہستی صانع کا انکار نہیں کیا۔ اگر کسی شخص نے صانع کا انکار یا اس کی ہستی میں تردد و تذبذب کا اظہار کیا ہے تو عقلا سے روزگار نے اسے ذرہ عقلا سے کامگار سے شمار نہیں کیا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ایسا شخص صاحب عقل کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ کیونکہ عقل کی تعریف (بالاثر) جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے یہ ہے۔ العقل ما عبد بہ الرحمن و اکتسب بہ الجنان (اصول کافی) عقل وہ ہے جس

سے خداوند عالم کی عبارت کی جائے اور جنت حاصل کی جائے۔

ومن كان ذا عقل اجل بعقله و افضل عقل عقل من يتدبیر

لہذا بتائیں جو شخص خدا نے رحمت کی عبادت اور جنت کا حاصل کرنا تو درکار خود معرفت پروردگار سے بھی تیار ہے وہ کسی طرح بھی عقل نہ کھلانے کا حق دار نہیں ہے۔ ایسے شخص میں جو چیز موجود ہے جسے عام لوگ عقل کہتے ہیں وہ درحقیقت "مکرانہ" اور شیطنت ہے جو عقل کے ساتھ شائبہ استور کرتی ہے مگر حقیقتاً عقل نہیں ہے۔ کیونکہ اگر وہ عقلی الواقع عقل ہوتی تو اس کا حامل معرفت خالق عالم اور اس کی عبادت سے اس طرح فاضل و اہل نہ ہوتا۔

عقل کے نزدیک نہ عقل کا وضع کرنا اور اس سے بھاؤ کی تدبیر اختیار کرنا لازم ہے یعنی جہاں کسی قسم کے ضرر پہنچنے کا محض احتمال و اندیشہ

اثبات صانع پر ایک قناعی دلیل

بھی ہو۔ وہاں عقل سلیم بطور وجوب اس کے وضع کرنے اور اس سے بھاؤ کی کوئی تدبیر اختیار کرنے کا حکم کرتی ہے۔ چہ جائیکہ جب وہ ضرر یقینی و حتمی ہو۔ چنانچہ مشاہدہ و شہادت ہے کہ اگر کوئی غیر شرف آدمی یا کوئی بچہ کسی شخص کو یہ خبر دے کہ فلاں جگہ ایک شیر یا اٹھ دھاویٹھا ہے جو شخص بھی اس طرف سے گذرے گا وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے تو اگرچہ اس شخص کو اس خبر پر یقین نہ ہو مگر محض اس خیال سے کہ شاید یہ سچ کہہ رہا ہو اور مبادا اسے کوئی ضرر پہنچ جائے اس لئے وہ یا تو اس مقام پر جاتا ہی نہیں اور اگر جاتے بھی تو بچاؤ کی کوئی تدبیر کر کے جاتا ہے۔ اور یہی طریقہ کار عقل و فطرت کے عین مطابق ہے مگر متعلقہ مسئلہ میں سچ کر سکرین خدا کے نزدیک یہ اصول بدل جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بنا بر شہور ایک لاکھ چوبیس ہزار صدوقی القول معصوم عن الخطا انبیاء و مرسلین اور ان سے بھی زائد ان کے اوصیاء طاہرین اور کثر و ملایہ دین ملک تمام متبعین و پیغمبر یہ کہتے رہتے اور کہہ رہے ہیں کہ خداوند عالم موجود ہے اور اس صانع حکیم نے اس مادی عالم کے علاوہ ایک اور عالم آخرت جس میں جنت و دوزخ ہے بھی پیدا کیا ہے۔ جس میں مرنے کے بعد بطور جزا یا سزا لوگوں کو رہنا ہے۔ کیا یہ حالات اگر کسی عقلمند آدمی کے سامنے ہوں تو اس کی عقل اسے حقیقت حال کا سنجیدگی سے جائزہ لینے اور مشائستہ سے غور و فکر کرنے پر مجبور نہیں کرتی؟ کیا عقل اسے یہ سوچنے پر آمادہ نہیں کرتی کہ قطع نظر ان ادھر و براہین کے جو صانع عالم کی ہستی پر قائم ہیں حقیقت امر دو حال سے خالی نہیں۔ یا خدا ہے لا در یقیناً ہے یا نہیں ہے؟ (اور یقیناً یہ شق بالکل ہے) اگر نہیں ہے تو اسے ماننے اور نہ ماننے والے مرنے کے بعد سب برابر ہوں گے۔ نہ کوئی حساب و کتاب ہو گا اور نہ جنت و دوزخ۔ لیکن اگر وہ موجود ہوا۔ تو ماننے والے تو درست نگاری محال کر جائیں گے مگر نہ ماننے والے ہلاک و برباد ہو جائیں گے اس سے ثابت ہوا کہ ماننے میں فائدہ اور نہ ماننے میں ضرر و نقصان کا اندیشہ ہے۔ کیا صحیح عقل اس ضرر سے بچنے کا حکم نہیں کرتی؟ لیکن بلوچرک بقول بعض متعین حقیقی اجماع و اتفاق جس طرح محسوسات میں موجب یقین و الہیان ہوتا ہے۔ اسی طرح معقولات

میں بھی باعثِ علم و اذعانِ تبلیغے ہیں۔ ہر کج فطرت لوگ اس جرمِ غفیر اور جمعِ کثیر کے اجماع و اتفاق سے بھی ہرگز مستاث نہیں ہوتے بلکہ بایں مہد اپنے انکار پر اصرار کرتے ہیں۔ لہذا دریں حالات کو نہ دشمنِ عقل ایسے لوگوں کو صاحبِ عقل تسلیم کر سکتا ہے۔ یہی مختصر اور سادہ مگر متقن دلیل حکماء و علما ہیں یعنی حضراتِ آئمہ اربعین صلوات علیہم اجمعین سے بھی منقول ہے۔ چنانچہ مندرجہ ذیل اشعارِ مجدد حضرت امیر المومنین کی طرف منسوب ہیں۔

قال المنجہ والطیب کلہما لن بیعت الاموات قلت الیکما

بنحکم اور طیب دونوں نے کیا کہ مرنے کے بعد زندہ نہ ہوں گے میں نے ان کے جواب میں کہا بس الگ رہو۔

ان صح قولکما فلت یخاسر او صح قولی فالخاسر علیکمما

اگر باطنِ حق تمہاری بات صحیح ہوئی تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں لیکن اگر میرا قول صحیح نکل آیا تو پھر تم

دونوں کو ضرور نقصان اٹھانا پڑے گا۔ دیوانِ منسوب بہ حضرت علیؑ

ایسا ہی ایک استدلال حضرت امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک دھرمیہ

آجندہ کی خدمت میں یہ شور و ویغ اُٹا کہ آپ ناز و روز وغیرہ خود ساختہ احکام کی بے فائدہ پابندی کر کے کیوں

تُعبِ حیات ضائع کرتے ہیں۔ حیاتِ مستعار سے پُرانا گونا گونا اور لُٹھ اندوز ہونا چاہیے۔ امام عالی مقام

نے فرمایا کہ اگر یہ پائیاں حقِ واقعہ خود ساختہ ہیں۔ اور کوئی حاکم مطلق موجود نہیں تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ موت

کے بعد اس پابندی پر کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ لہذا تمہارے قول کے مطابق مجھے کوئی خیال نہ بھگتنا پڑے گا۔ لیکن

اگر جہادِ نظریہ درست ہو تو بناؤ تمہارا یہ آذویاں تمہیں آئندہ کہاں لے جائیں گی؟ (بحار الانوار ج ۲) امام کے اس

کلامِ ہدایتِ الہیہ کا یہ اثر ہوا کہ وہ دہریہ شریف باسلام ہو گیا۔ امام علیہ السلام کے اس کلامِ معجز نظام کا جس طرح

اس دہریہ پر اثر ہوا تھا وہ تو آپ نے سن لیا یہاں ایک اور گم گشتہ وادعی ضلالت کا تاثر بھی سماعت فرمایا ہے

جو غلط تعلیم اور غلط سوسائٹی سے متاثر ہو کر اسلام کا جو اپنی گردن سے اتار کر دہریت کی تارکیتِ ضلالت

میں قمر کو چکا تھا اور بڑی بڑی دلیلوں سے اس کی تسلی نہ ہوتی تھی۔ مگر حسبِ توفیق ایرومی شامل حال ہوئی تو امام علیہ السلام

کامیابی کلامِ حق ترجمانِ پُرچہ کر مرادِ مستقیم کا مزین ہو گیا۔ اور اس کے تمام عقیدے حل ہو گئے۔ اس کے اپنے الحافلوں

اس کی داستانِ سینے کہتے ہیں۔ ایک دن میں ایک مذہبی رسالہ پڑھا تھا۔ پڑھتے پڑھتے میری نظر ایک دلیل

پر پڑی جسے صادق اہلِ محمدؐ نے خدا کی ہستی کے ثبوت میں ایک دہریہ کے سامنے پیش فرمایا تھا (پھر یہی سابقہ روایت)

نقل کی ہے) یہ ہدایتِ پُرچہ کر میرے ہاتھ سے رسالہ گر پڑا۔ اور میرے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا

تھا کہ حضورِ مجہدیؐ کو مخاطب فرما کر کہتے ہیں کہ۔ لیکن اگر میں صادق القول ہوں تو یہ آذویاں تمہیں آئندہ کہاں لے جائیں

گی؟ آنکھیں دیکھتی تھیں مگر ان لفظوں کے سوا کچھ دل نہ لپاتا تھا۔ کان سنتے تھے مگر یہی ایک فقرہ۔ میری میند اچاٹ

جو گئی۔ اور کھانا پینا چھوٹ گیا۔ عجب حالت تھی۔ دل میں خوف و جہم کو لڑو۔ زبان خاموش۔ اور دماغ میں اسی ایک فقرہ کی صدا نے بازگشت۔ لیکن اگر میں صادق القول ہوں تو تمہاری آذنا یاں تمیں آئندہ کہاں لے جائیں گی؟۔۔۔۔۔ آٹھویں روز تک میری یہی حالت رہی۔ اور میں یہ لکھتے ہوئے آج بھی بے انداز خوشی اور سرور محسوس کرتا ہوں کہ لطیف چاہرہ و عصمتیں آخر میں دل و دماغ نے وہ سوال حل کر لیا۔ جو سالہا سال تک میرے لئے ایک معجزہ رہا تھا؟ (رسالہ میں شیعہ کیوں ہوا؟) (حلی) لکھا ہے۔ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْقَلْبِ يَفْقَهُ فِي الْقَلْبِ مَعْنَى: بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ خدا کرے ہمارے یہ کتاب بھی اسی طرح گم گشتہ گان وادی ضلالت و سرگردانی و طرہ غرابت کے لئے باعث رشد و ایمان اور شمع ہدایت و ایقان ثابت ہو۔ بحوالہ النبی و آکر الاطباء عظیم السلام۔

بعض بے بصیرت لوگوں کے اذنان وجود باری تعالیٰ کے متعلق ایک سوال اور اس کا جواب

بعض بے بصیرت لوگوں کے اذنان ناقصہ میں عموماً یہ سوال چکر لگتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح وجود میں آیا؟ جب کہ ہر موجود کے لئے مطلقاً کسی موجود کا ہونا ضروری ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس طرح عقل کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی موجود کے لئے ایک موجود کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح یہی عقل یہ بھی کہتی ہے کہ اس تمام کائنات کا کوئی ایسا موجود ہونا چاہیے جو کسی موجود کے بغیر آپ سے آپ موجود ہو ورنہ ہر موجود کے لئے آپ موجود و کار ہو گا اور یہ سلسلہ کیسے بھی جا کر نہ سکے گا خدا تو کہتے ہی اس کو ہیں جو سب کا خالق ہو اور خود کسی کا مخلوق نہ ہو۔ اگر وہ بھی کسی کا مخلوق ہو تو پھر وہ خدا نہیں رہے گا بلکہ خدا وہ ہو گا جس نے اس کو پیدا کیا۔

مذکورہ بالا تمام حقائق سے ایک ناظر خیر کو یقین ہو جاتا ہے کہ صانع عالم موجود ہے اور اس کی بستی کا اقرار واجب و لازم ہے اگر اسے مسئلہ ہستی

صانع کو نیک سمجھائے تو اسکے کئی اخلاقی فوائد ہیں ہم یہاں بعض فوائد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

یہ ہے کہ یہ تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے جب یہ یقین متبدل ہر جگہ ہر جگہ انسان جو مشعل عمل سے ہماری ہو جاتا ہے۔ پھر حسن عمل کی ہزار سی کے باوجود انصاف کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکتا

اور وہ شیطان کا آلہ کار بن کر رہ جاتا ہے۔ کیونکہ جب کسی محاسب اعلیٰ کا یقین ہی نہ ہو تو سعی و عمل کا جائزہ لینے کی کیا ضرورت۔ جب کو توڑ ہی موجود نہیں تو چور کو چوری سے کیا امر مانے ہو سکتا ہے؟ شکریں کے گردہ ہیں جو کچھ حسن عمل پایا جاتا ہے وہ ان کے باطنی تذبذب کا نتیجہ ہے۔ یعنی منکر لوگ اگرچہ بظاہر منکر خدا ہیں اور آخرت کے غمزدوں سے بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں مگر دل کے گوشہ میں یہ اندیشہ مزور رکھتے ہیں کہ مبادا اس وسیع و حریف کائنات کا کوئی خالق و مالک ہو۔ جو سرنے کے بعد ہمیں زندہ کر کے ہم سے باز پرس کرے۔ دوسری طرف بعض مدعیان ایمان شب و روز گناہ کی آلودگیوں میں ملوث نظر آتے ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کا یہ اقرار لفظی اور رسمی ہے وہ عین حالت رکوع و سجدہ میں بھی شک کرتے

ایمان باللہ کا چوتھا فائدہ

اس ایمان کی وجہ سے انسان غور و فکر ایسی صفاتِ روحیہ سے مزین و مبرا ہو جاتا ہے اور خود داری اور عزت نفس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تواضع و انکساری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو کہ اخلاقی جلیہ میں سے ایک بہت بڑا خلق ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ خدا کے قادر کے سامنے بالکل بے بس ہے و ہر العا بر فوق عبادہ (الانعام) بلکہ وہ جانتا ہے کہ صرف وہی نہیں بلکہ تمام عالم خدا کا محتاج اور خدا سب سے بے نیاز ہے۔ واللہ الغنی و انتم الفقراء (مائدہ نمبر ۵) وہ تمام نعمتوں کا سرچشمہ خدا ہی کو سمجھتا ہے۔ و ما یکم من نعمتہ فمن اللہ (النمل) لہذا اس عقیدہ کے باعث وہ سراپا انکسار بن جاتا ہے۔ چنانچہ ارشادِ قدس ہے و عبادہ الرحمن الذین یمشون علی الارض هوناً اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً۔ خدا کے رحمن کے خالص بندے وہ ہیں جو زمین پر قدم نہی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور جب جاہل لوگ ان سے جہالت آمیز باتیں کرتے ہیں تو وہ سلام کر کے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔

ایمان باللہ کا پانچواں فائدہ

ایمان اللہ سے انسان کے اندر امید ورجا کی ایک ایسا بخش کیشت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ اور مایوسی اور شکستہ دلی اس کے نزدیک نہیں پہنچتی۔ اس کے پاس ایمان کا لازمہ الٰہ غلامِ موجود ہے۔ اگرچہ تمام ظاہری اسباب و وسائل اس کا ساتھ چھوڑ جائیں لیکن خدا پر بھروسہ و اعتماد کا وہ اس کبھی اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا خدا بڑا رحیم و کریم ہے و رحمتی و وسعت کل شیء (اعراف) وہ سمجھتا ہے کہ خدا کی رحمت سے نا امید ہونا کفر ہے۔ ولا یئس منہ الا القوم الکافرون (یوسف) وہ یقین رکھتا ہے کہ خدا ظلم و ستم نہیں کرتا۔ و ما یرکب ظلام للعبد (الانعام) اس کا ایمان ہے کہ خدا اپنے بندوں کی داد و فریاد سنتا ہے۔ و اذا سئل عبادی عنی فانی قریب اجیب و عتۃ الداء اذا دعی (البقرہ) لہذا وہ سکون و اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس رجا و اطمینان قلب سے انسان کے اندر صبر و استقامت اور توکل علی اللہ ایسے صفاتِ جلیہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور دنیا کے سخت سے سخت مشکلات و مصائب بھی اس کے پائے ثبات میں لغزش پیدا نہیں کر سکتے۔ و من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ اُسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ نصرت کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اس پر غالب نہیں آسکتی۔ ان ینصہ اللہ فلا غالب لکم (آل عمران) یہی وجہ ہے مشکلات و مصائب کے جہوم کے وقت حزن و ملال اس کے نزدیک بھی نہیں پہنچتا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اتقنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا (حم السجدہ) وہ یقین رکھتا ہے کہ جہاں مصیبت آتی وہ تقدیر الہی کے تحت آتی اور وہی اُسے دور کرتا ہے۔ قل لن یمیننا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا و علی اللہ فلیتوکل المؤمنون (التوبہ)

ایمان باللہ کا چھٹا فائدہ ایمان باللہ سے بزدلی اور کمزوری دور ہوتی ہے۔ اور شجاعت و شہامت ایسی صفاتِ جلیہ

پیدا ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر ذی دہن و عقل سے پیدا ہوتی ہے، ایک اپنی جان اور اپنے اہل و عیال اور مال کے ساتھ محبت۔ دوسرے یہ خوف کہ یہ نقصان پہنچانے اور ہلاک کرنے کی طاقت انہی اشیاء میں ہے جو بطور آلہ استعمال ہوتی ہیں۔ ایمان باللہ ان دونوں غروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ مومن باللہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ مال و اولاد محض چند روزہ دنیا کی زینت ہیں۔ یہ خود فانی اور اس کی محبت بھی فانی ہے۔ المال والجنون ذینہ الحیوة الدنیا والیقین القالجات خیر عند ربک ثوابا وخیرا ملاً (الکھف) اس لئے وہ اپنی محبت کا مرکز لازوال شئی کو قرار دیتا ہے۔ والذین امنوا اشد حباً للہ (البقرہ) نیز وہ یقین رکھتا ہے۔ دنیا کی یہ حیات بہر حال مستعار ہے جسے وہ ہم اور پائیداری حاصل نہیں۔ قل ان الموت الذی تفرون منه فانہ ملائیکہم (الجمعة) موت سے مفر نہیں پیدا کہ الموت ولو کنتم فی بدوہ مشیدۃ (النساء) اس لئے وہ فطری طور پر خواہش کرتا ہے کہ کیوں نہ جان قربان کر کے وہ دائمی وابدی زندگی حاصل کی جائے جسے فنا و زوال نہیں ہے۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احياء عند ربہم یبرئون فوجہیں جہا انہم اللہ من فضلہ (ال عمران) راہ دوسرا خوف تو مومن یقین کامل رکھتا ہے۔ ان چیزوں میں ہلاک کرنے یا نقصان پہنچانے کی حقیقی طاقت نہیں ہے۔ اگر خدا کا اذن نہ ہو تو یہ تمام فائز کسی کا بال بکائی نہیں کر سکتیں۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ (البقرہ) وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابة مؤجلاً (آل عمران) اس لئے وہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر ڈرتا ہے تو محض خدا سے۔ فلا تخافوہم و خافون ان کنتم مؤمنین (آل عمران) وہ جانتا ہے کہ حبیب اللہ و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر۔ اس یقین و اطمینان کا نتیجہ ہے۔ وہ اپنی جان اور اپنا مال سب خدا کے سپرد کر دیتا ہے۔ ان اللہ اشتري من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنة یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون (التوبہ) اس کی موت و حیات بس خدا کے لئے ہو جاتی ہے۔ ان حیا فی و ممات فی اللہ رب العالمین۔

اس ایمان سے حرص و ہوس اور خدا کی صفات و کمالات کو دور ہر جاتے ہیں۔ اور ان کی اس ایمان باللہ کا ساواں فائدہ جگہ قناعت و استغناء کی صفات جملہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ م

کہ پائی میں نے استغناء میں معراج مسلمان

جب اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ رزق قدرت کاملہ کے ہاتھ میں ہے جسے جس قدر چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر (یعد) تو وہ اس کے حصول کے لئے ذلیل اور ناجائز ذرائع استعمال نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ باعزت طریقہ سے اپنا رزق تلاش کرتا ہے۔ اور جو کچھ کم یا زیادہ مل جاتا ہے اس پر قناعت کر لیتا ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء۔ (آل عمران) عزت و دولت خدا کے قبضہ قدرت میں ہے۔ و تعز من

تَشَابُهٌ وَمِثْلٌ مِنْ تَشَابُهٍ بَيْدِكَ الْخِيَوَانُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (ال عمران) وہ باتنا ہے کہ عزت و ولایت اور رزق کی وسعت یا تنگی وغیرہ انور میں جو باہمی اختلاف و تفاوت پاتا جاتا ہے وہ خدا نے کئی مصالح و حکم کے پیش نظر اس نظام میں خود جاری فرمایا ہے۔ اسے انسان دہل سکتا ہے اور نہ ہی اسے پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ واللہ فضل بعثکم علی بعض فی الرزق (النحل) ولا تمننوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض (النار)

ایمان باللہ سے تنہا کو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ اس عقیدہ سے افراد میں پاکیزگی و پرہیزگاری اور احساسِ ذمہ داری پیدا ہوتا ہے۔ اور ظالمین کی پابندی اور

باہمی نظم و ضبط کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور تمام افراد ایک سنگ میں منسلک نظر آتے ہیں جب انسان یقین رکھتا ہے کہ وہ جہاں بھی جائے خدا کی وسعت و عریض مملکت سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا۔ واللہ المشرق والمغرب فاینما قولوا فہتمہ وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم (البقرہ) اور یہ بھی ایمان رکھتا ہے کہ خدا پر اس کی کوئی حرکت یا سکون محض و ستر نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شئی فی الارض ولا فی السماء (آل عمران) وہ خدا کو علیم ذات الصدور سمجھتا ہے اور یہ اذعان بھی رکھتا ہے کہ ایک دن ضرور اس نے بارگاہِ ایزدی میں حاضر ہونا ہے۔ واعلموا انکم ملائکہ (البقرہ) واعلموا انکم الیہ ترجعون (البقرہ) اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جہاں خدا بڑا بخور رحیم ہے۔ وہاں اس کی گرفت بھی بڑی سخت ہے۔ ان یطش ربک لشدید (البروج) تو اس سے اس کے اعمال و افعال کی پاکیزگی اور سیرت کی پبندی پر پدار و کردار میں ہم آہنگی پر جو کچھ اثر مرتب ہو سکتا ہے وہ۔ نیچاں راجع بیان کا مصداق ہے۔

(مقتبس از رسالہ اسلامی تہذیب و ادب کے اصول)

اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ صانعِ عالم کی اس قدر

خداوند عالم کی کئی حقیقت تک رسائی ممکن نہیں ہے

اجمالی معرفت پر ہی فطری ہے کہ اس عالم کا ایک قادر و علیم صانع اور خالق حکیم موجود ہے جس سے بعد نہ تعالیٰ بطریق احسن و اکمل ہم عہدہ برآ ہو چکے ہیں (واللہ للہ علی احسانہ) لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس ذاتِ ذوالجلال کی کئی حقیقت تک رسائی حاصل کرے تو اس میں خیال است و محال است و حینوں۔

محض شیخ بہائی علیہ الرحمہ اپنے رسالہ اعتقادات الانامیہ میں تحریر فرماتے ہیں وان کنہ ذاتہ معالاً تحصل الیہ ایدی العقول والافکار۔ خداوند عالم کی کنہ ذات تک عقول و افکار کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح علامہ علیؒ نے بھی اپنے رسالہ اعتقادیہ الیہ میں افادہ فرمایا ہے۔ وانہ لا یمکن الوصول الی کنہ ذات او صفاتہ۔ خدا کے عروج و جل کی ذات یا صفات کی اصل حقیقت تک رسائی ممکن نہیں ہے۔

یہ وہ شکل و طرح ہے کہ یہاں انبیاء عظام و اوصیاء کرام بھی بارگاہِ قدس میں اپنے عجز کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتے

ہیں۔ سبحانک ما عرفناک حق معرفتک۔ حق بھی یہی ہے کہ حرم خالق کی ذات تک مخلوق کے عقول و ادبام کی رسائی ناممکن و محال ہے۔ اور خداوند عالم کی کتب حقیقت کی معرفت متنع۔ این التراب و رب الارباب، یعنی چرچیت خاک را با عالم پاک۔ اس سلسلہ میں خود ارشاد قدرت ہے۔ ولا یحیطون بہ علماً۔ کہ لوگ خداوند عالم کی ذات کا احاطہ علمی نہیں کر سکتے۔ ادعیہ مبارکہ میں وارد ہے سبحان من لا یعلم ما هو الا هو۔ پاک ہے وہ ذات جس کے سرا کرئی نہیں جانتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ (دعائے مشکل)

سید الانبیاء والمرسلین فرماتے ہیں۔ ان الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الابصار۔ و ان الملا الاعلیٰ یطلبونه كما یتطلبون الله۔ خداوند عالم کی حقیقت عقول و ابصار کی وسوسے سے اسی طرح بلند بالا اور پوشیدہ ہے جس طرح آنکھوں سے مخفی و مجتب ہے اور عالم بالا کی مخلوق اسے اسی طرح تلاش کرتی ہے جس طرح تم آپسے تلاش کرتے ہو (انہایت الموحیدین) ولنعم بائیل

تو ان در بلاغت بہ سبحان رسید نہ در کنہ بیچون سبحان رسید!

سید الموحیدین حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں۔ الحمد لله الذی لا یبلغ مدحتہ الفاضلون ولا یحصى نعمائہ العاقدون ولا یودی حقہ المجتهدون الذی لا یدرس کہ بعد الہم ولا ینالہ غوص الفطن الذی لیس لصفۃ حدی و ولا نعت موجود و لا وقت معدود و لا اجل معدود۔ (المنہج البلاغی) سب تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس کی مدح و ثنا تک برسنے والے نہیں پہنچ سکتے اور نہ شمار کرنے والے اس کی نعمتوں کو گن سکتے ہیں اور نہ کوشش کرنے والے اس کے حقوق ادا کر سکتے ہیں۔ اسے بلند جہتیں ورک نہیں کر سکتیں۔ اور نہ ہی عقل زیر کی گہرائیاں اس کی کتب حقیقت تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں۔ اس کی کوئی حد مقرر نہیں نہ اس کی تعریف کے لئے محدود موجود ہے اور نہ ہی اس کی ابتدا کے لئے کوئی وقف اور انتہا کے لئے کوئی مدت ہے۔

اسی طرح حضرت امام زین العابدینؑ صحیفہ مجاہدہ کی پہلی دعائے تحمید میں فرماتے ہیں۔ الحمد لله الاول بلا اول کان قبلہ والاخر بلا اخر یمکون بعدہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار المناظرین و عجزت عن نعتہ اوهام الواصفین۔ (المنہج البلاغی) سب حمد و ثنا اس خدا کے جل و علا کے لئے ہے جو ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی اول نہیں۔ اور ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد اور کوئی آخر نہیں۔ وہ اتنا اجل و ارفع ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں اسے دیکھنے سے قاصر اور وصف کرنے والوں کے عقول و ادبام اس کی تعریف و توصیف سے عاجز ہیں۔ نیز آن جناب دعائے دو شہر میں فرماتے ہیں۔ کلت الالسن عن غایۃ صفۃ و العقول عن کتب معرفۃ ربانین اس کی انتہائی توصیف کرنے سے عاجز اور عقلیں اس کی حقیقی معرفت تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان کل ما تصورہ احد فی عقلہ او دہمہ او خیالہ

فان الله سبحانه غير لا و هو انه لا ذن خلق و المخلوق لا يكون من صفات الخالق (شرح اصول کافی)
 جو شخص اپنے عقل یا دماغ یا خیال میں خدا کی ذات کا کوئی خیالی تصور قائم کرے۔ اسے سمجھ لینا چاہیے کہ خدا اس کے علاوہ
 کچھ اور ہے۔ کیونکہ جو کچھ اس کے ذہن میں آجائے وہ اس کے ذہن کی مخلوق ہے۔ مگر خدا خالق ہے مخلوق نہیں ہے حضرت
 صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کیف اصفہ بالکیف و هو الذی کیف الکیف حتی صار کیفا فعرفت
 الکیف بما کیف لنا الکیف۔ خلاصہ یہ کہ جہلا میں خداوند عالم کو کیفیت و چگونگی کے ساتھ کس طرح متصف کر سکتا
 ہوں۔ حالانکہ خدا نے ہی کیفیت کو پیدا کیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ کیفیت بن گئی۔ اور اسی کے بنانے سے ہم نے
 کیفیت کو پہچانا لہذا خالق اپنی مخلوق کے ساتھ کیونکر متصف ہو سکتا ہے؟ اسی بنا پر حضرت امیر المؤمنین فرمایا کرتے
 تھے۔ لا تقد وعظمتہ اللہ علی قدر عقلک فتکون من المہالکین۔ خدا نے قدر اس کی عظمت و جلالت
 کا اندازہ اپنی ناقص عقل سے نہ لگاؤ ورنہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ چونکہ حقیقت خداوندی تک و ساقی
 حاصل کرنا لوگوں کے لئے ممکن نہ تھا۔ بلکہ اس کی ذات میں غور و خوض کرنے سے ضلالت و گمراہی کا شدید خطرہ تھا۔ اسی
 لئے پیشوایان دین نے اس سلسلہ میں مزید غور و خوض کرنے کی ممانعت فرمادی ہے۔ چنانچہ اس مضمون کی منعقد روایات
 اصول کافی وغیرہ کتب معتبرہ میں موجود ہیں۔ تکلّموا فی خلق اللہ ولا تکلّموا فی اللہ فان اللّٰم
 فی اللہ ولكن لا یزاد صاحب التّیسیر و ذہاب امام محمد بن قریب علیہ السلام نیز انہی بزرگوار سے مروی ہے۔ فرمایا ایاکھ
 والتفکّر فی اللہ ولكن اذا لم تظہر الی عظمتہ اللہ فانظروا الی عظیمہ خلقہ۔ اللہ سبحانہ
 کی کئی ذات میں غور و فکر کرنا۔ ہاں جب تم اس کی عظمت و جلالت دیکھنا چاہو تو اس کی مخلوق کی عظمت میں غور و تامل
 کر لینا۔

مخلوق خدا میں جس قدر چاہو گفتگو کرو مگر خود خداوند عالم کی ذات کے متعلق کلام نہ کرو۔ کیونکہ اس کی ذات میں گفتگو
 کرنے والے کو حیرانی و پریشانی میں اضافہ کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

اسی طرح حضرت صادق علیہ سے منقول ہے فرمایا۔ تکلّموا فی کلّ شیء ولا تکلّموا فی ذات اللہ
 ہر شے میں گفتگو کرو مگر خداوند عالم کی ذات کے بارے میں کلام نہ کرو۔ نیز انہی حضرت سے یہ بھی مروی ہے کہ حسن
 نخل فی اللہ کیف هو هلك۔ جو شخص اللہ سبحانہ کی کیفیت میں غور و فکر کرے گا کہ وہ کس طرح ہے وہ ہلاک ہو
 جائے۔ آیت مبارکہ ان الی ربک المنتہی کی تفسیر میں حضرت صادق آل محمد سے مروی ہے۔ اذا انتہی
 الکلام الی اللہ فاصکوا۔ جب سلسلہ کلام خدا سے رحل تک پہنچ جائے۔ تب فوراً خاموش ہو جاؤ۔

توحید کے خالق کائنات کے متعلق یہی اجمالی عقیدہ کافی ہے کہ وہ واجب الوجود اس کائنات کا خالق اور ہر کمال سے متصف اور ہر نقص سے منزہ و مبرا اور ذات و صفات میں بے مثل و بے مثال ہے۔ لیس کھٹلہ شنی خلاصہ کہ سورہ توحید کے مطالب پر ایمان رکھنا کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ اللہ الصمد۔ لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد۔ اسے میرے جیسے کہہ اللہ ایک ہے وہ تمام عالم سے بے نیاز ہے۔ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر و نظیر ہے چنانچہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا: من قرأ قل هو اللہ احد و احسن بها فقد عرف التوحید جو شخص سورہ قل ہو اللہ کو کھجور کڑھے۔ اور اس پر ایمان لائے اس نے توحید کی معرفت حاصل کر لی۔ (الاعیان اخبار رضا) اور حضرت امام زین العابدین سے منقول ہے۔ فرمایا۔ ان اللہ عزوجل علم انہ یکون فی اخر الزمان اقوام متعقون فاضل اللہ تبارک و تعالیٰ قل هو اللہ احد و الایات من سورۃ الحديد الی قولہ علیہ بذات الصدور فمن رام وراء ذلک فقد هلك۔ خداوند عالم کو علم تھا کہ آخری زمانہ میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو (مباحث توحید میں) بہت غور و تمق سے کام لیں گے۔ اس لئے اس نے سورہ توحید اور سورہ حید کی پہلی چند آیتیں علیہ بذات الصدور تک نازل کر دیں۔ لہذا اب جو شخص اس سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا (بخاری الاثر ج ۲)

جناب بشام روایت کرتے ہیں کہ ایک زندیق نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا ان اللہ تعالیٰ ما ہو؟ کہ خداوند عالم کیا ہے؟ فقال هو شئی بخلاف الاشیاء ارجع بقولی شئی الی انہ شئی بحقیقۃ الشیث غیر انہ لا جسم ولا صور ولا یحس ولا یحس ولا یدرک بالحواس الخمس لا قدس کہ الادھام ولا تنقصہ الذہن ولا تغیرہ الا زمان۔ الخ۔ فرمایا وہ ایک شے ہے مگر نہ رہی شے سے مختلف ہے۔ اس کو شے کہنے سے میری مراد یہ ہے کہ وہ حقیقت شے کے اعتبار سے فی الحقیقت شے ہے اور موجود ہے (کیونکہ وہ واجب الوجود ہے اور باقی اشیاء کا وجود بوجہ امکان عارضی ہے) نہ وہ جسم سے اور نہ صورت نہ وہ ظاہری حواس سے محسوس ہو سکتا ہے اور نہ باطنی حواس سے محسوس ہو سکتا ہے اور نہ حواس خمسہ سے اسے درک کیا جاسکتا ہے۔ نہ وہ اس کا احاطہ کر سکتے ہیں اور نہ زمانوں کا گذرنا اس میں کسی قسم کا نقص یا فیتہ پیدا کر سکتا ہے۔ (بخاری ج ۲ بحوالہ احتجاج) فتح بن یزید جرجانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا عن اد فی المعرفۃ۔ کم اذکم معرفت خداوندی کس قدر ضروری ہے۔ فقال الاقرار بانہ لا الہ غیرہ ولا شہدہ ولا فیظہر لہ وانہ قدیمہ مشیت موجود غیر فقید وانہ لیس کھٹلہ شنی (توحید شیخ صدوق) فرمایا یہ اقرار کرنا کہ خدا کے سوا اور کوئی معبود پرستی نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر و نظیر ہے۔ وہ ہمیشہ موجود ہے مگر

ہمیشہ باقی رہے گا۔ کوئی شئی اس کی مانند نہیں ہے۔ خداوند عالم کی کنہ حقیقت تک انسانی عقل و فہم کی رسائی ناممکن ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے بہت صحیح تصویر کشی کی ہے۔ ج۔

فیک یا اعجوبة الکلون غذا الفکر کلیلاً انت میترت خودی اللب وعلبت العقول

کلیلاً اقدم فکر فی فیک مشیراً فترعیلاً فاکصا یخبط فی عیالاً یتندی سبیل

اے عجب کائنات تیرے متعلق عقل و فکر درآمد ہو گئے ہیں۔ تو نے صاحبانِ عقل کو متحیر اور عقل و انہام

کو پریشان کر دیا۔ میں جب بھی اپنے جواب فکر کو مہینہ کر کے اسے تیرے بارے میں ایک بالشت لگے بٹانا

ہوں تو وہ اسلئے پاؤں اندھا دھند ایک تپ چھپے بہت جاتا ہے اور کوئی راستہ نہیں پاتا۔

اس حدیث شریف کا مطلب مجذبی ہے جو جناب امیر علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا: من سئل عن

التوحید فهو جاهل۔ جو شخص ذاتِ خداوندی کی حقیقت کے بارے میں سوال کرے وہ جاہل ہے۔ ومن

اجاب عنه فهو مشرک۔ اور جو ایسے سوال کا جواب دے وہ مشرک ہے۔ ومن عرفه فهو ملحد۔ جو

شخص حقیقتِ ایزدی کی معرفت کا دعویٰ کرے وہ ملحد ہے۔ ومن لم یعرفه فهو کافر۔ اور جو شخص (بقدر وقت)

اپنے ظان کو نہ پہچانے وہ کافر ہے۔ (ان تھم امامیہ و تحقیق مذہب شیخ)

شیخ سعدی نے بھی اس مطلب کو اپنے فن میں انداز میں یوں ادا کیا ہے ج

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و دہم و ز سرچہ گفتہ اند و شنیدم و خواندہ ایم

و فرقام گشت و پیا یاں رسید عمر ما بچناں در اول و صوب تو ماندہ ایم

عقل بھی یہ بات مسلم ہے کہ کسی چیز کی حقیقی معرفت اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب اس کی جنس و فصل معلوم ہو

اور جس ذات و الاصفات کی کوئی جنس و فصل ہی نہ ہو تو پھر مبتلا اس کی حقیقی معرفت کیونکر حاصل ہو سکتی ہے بہر حال

ہم شکار معرفتِ کردگار کے عتقادوں کو یہ شور و دے کر اس بحث کو بیان ختم کرتے ہیں کہ اس سلسلہ میں اپنا وقت عزیز

مضایع نہ کریں۔ م

عقلاً شکار کس نشود دام باز چیں کاینا ہمیشہ یاد بہت است دام را

محقق شیخ بانی علیہ الرحمۃ اپنی کتاب اربعین میں بذیل شرح حدیث ورم فرماتے ہیں۔ المصاد بمعرفة

الله تع الاطلاع علی نعمته وصفاته الجلالینہ بقدر الطاقۃ البشریۃ واما الاطلاع علی حقیقة الذات

المقدسة ممتلاً لا مطلقاً للملائکة المتربین والانبیاء المرسلین فضلاً عن غیرهم وکفی فی

ذلك قول سید البشر ما عرفناک حق معرفتک۔ معرفتِ خداوندی حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ طاقت

بشری کے مطابق اس کے صفات و کمالات پر اطلاع حاصل کی جائے لیکن جہاں تک اس کی اصل ذات کی حقیقت

معلوم کرنے کا تعلق ہے۔ خیر تو چائے خود ملائکہ مقربین، انبیاء و مرسلین بھی اس کا دھوئے نہیں کر سکتے۔

اس سلسلہ میں جناب سید البیشر کا ارشاد ہی کافی ہے کہ بارہا ہم نے تجھ کو اس طرح نہیں پہچانا جس طرح پہچانے

لقد جاءكم بعائش من ربكم فمن لعن فلعن من عني فلعنوا وما انا عليكم بحفيظ

کافی ہے

یہ ایک سکر حقیقت ہے کہ کسی شے کی معرفت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی

صفاتِ ثبوتیہ اور ان کے عین ذات ہونے کا بیان

ہوتا ہے کہ اس شے کے صفات کی معرفت حاصل کی جائے اس طرح معرفت کی خود بخود فی الجملہ معرفت حاصل ہو جاتی ہے یہاں اگر ہم اس طریقہ کار سے معرفت پر دروگاہ حاصل کرنا چاہیں تو اس میں مشکل یہ ہے کہ عنہ التحقیق خداوند عالم کی صفات حقیقیہ یعنی صفات ذات (ان صفات فعل) اس کی عین ذات ہیں نہ کہ زائد بذات جیسا کہ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں۔ اول الذین معرفتہ و کمال معرفتہ التصدیق بہ کمال التصدیق بہ توحید لا و کمال توحید لا الاخلاص لا و کمال الاخلاص لا نفی الصفات عنہ لشہادۃ کل صفتہ انہا غیر الموصوف و شہادۃ کل موصوف انہ متیر الصفتہ فمن وصف اللہ سبحانه فقد قرئہ ومن قرئہ فقد ثنّا لا ومن ثنّا لا فقد جزّا لا ومن جزّا لا فقد جہلہ ومن جہلہ فقد اصاب الیہ ومن اصاب الیہ فقد حدّا لا ومن حدّا لا فقد عدّا لا ومن قال فیہ فقد ضمنہ ومن قال علام فقد اخلیٰ عنہ۔ سلسلہ دین کی پہلی کڑی خدا تعالیٰ کی معرفت ہے اور کمال معرفت اس کی تصدیق اور کمال تصدیق اس کی توحید ہے۔ اور کمال توحید اس کے لئے اخلاص ہے۔ اور کمال اخلاص صفات (زائدہ) کی نفی کرنا ہے۔ کیونکہ ہر صفت شہادت دیتی ہے کہ وہ موصوف کی غیر ہے۔ اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ اپنی صفت کا غیر ہے۔ پس جس شخص نے صفات (زائدہ) سے خدا کی توصیف کی۔ اس نے خدا کا ساتھی قرار دیا۔ اور جس نے ساتھی قرار دیا۔ اس نے دونی پیدا کی۔ اور جس نے دونی پیدا کی وہ اس کے لئے مجز کا قائل ہو گیا۔ اور جو مجز کا قائل ہوا وہ درحقیقت اس ذات کا جاہل اور اس سے بے خبر ہے جو اس سے بے خبر ہے اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا۔ اور جس نے اسے قابل اشارہ قرار دیا۔ اُس نے اسے محدود کر دیا۔ اور جس نے اس کی حد بندی کر دی۔ اس نے اسے شمار کر دیا اور جس نے اس کے متعلق یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے۔ اس نے اسے کسی چیز کے اندر تصور کیا اور جس نے یہ کہا کہ کس چیز پر ہے اس نے دیگر مقامات کو اس سے خالی فرض کر لیا (نیج البلاغہ)

آں جناب کے ان کلمات شریفہ میں توحید کے بہت سے معارف و حقائق بیان کر دئے گئے ہیں مگر یہاں یہ ارشاد است طریقہ کے فضل کرنے سے ہمارا مقصد صرف صفات زائدہ بذات کی نفی پر استشہاد کرنا ہے صفات

ذات اور صفات فعل کی تعریف اور ان کا باہمی فرق ہم دوسرے باب میں بیان کریں گے جہاں حضرت مصنف علامہ اس مسئلہ کا ذکر کریں گے۔ اس اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ذات و صفات میں اثنیثیت و وحدت نہیں ہے کہ ذات اور ہوا و صفت اور بلکہ جو آثار و نتائج بالعموم صفات سے ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ جہاں خود ذات واجب الوجود سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ ذات بھی ہے اور صفت بھی۔ اسی ذات واحد و یکا کو منظر آثار علم ہونے کی بنا پر عالم اور منظر آثار قدرت ہونے کی وجہ سے قادر اور منظر آثار حیات ہونے کے اعتبار سے حتیٰ اور منظر آثار سماعت ہونے کے باعث سمیع کہا جاتا ہے۔ وعلیٰ ہذا القیاس۔ بنا بریں کوئی لمحہ بھی ایسا تصور نہیں ہو سکتا کہ خداوند عالم کی ذات ان صفات کالایہ سے خالی و عاری ہو۔ بل ہو علم کلمہ قدرت کلمہ سمیع کلمہ بصیر کلمہ حیات کلمہ و ہکذا۔ بخلاف ممکنات کی صفات کے کہ وہ زائد بر ذات ہوتی ہیں۔ یعنی ان پر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اس وقت ان میں نہ علم ہوتا ہے نہ قدرت نہ حیات نہ سماعت نہ بصارت (الغیر ذلک من الصفات) بعد میں جب علم آیا تو عالم کہلانے کا عطا میں توانائی آگئی تو قادر بنے۔ نیستی سے نکل کر عرصہ بستی میں قدم رکھا تو حی قرار پائے و قس علیٰ هذا ما فی الصفات مگر ذات احدیت میں ایسا نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں۔ لم یزل یبنا عز وجل والعالم ذاتہ ولا معلوم والسمع ذاتہ ولا مسموع والقدر ذاتہ ولا مقدور فلما حدثت الاشياء وکان المعلوم وقع العلم منہ علی المعلوم والسمع علی المسموع والبصر علی البصر والقدرة ذاتہ علی المقدور (توحید شیخ صدوق) ہمارا پروردگار ہمیشہ سے عین علم تھا۔ حالانکہ ابھی معلوم موجود نہ تھا۔ وہ عین سمیع و بصیر تھا۔ حالانکہ ابھی سننے اور دکھانی دینے کے قابل کوئی چیز موجود نہ تھی۔ وہ ہمیشہ سے عین قدرت تھا۔ حالانکہ ابھی کوئی مقدور (آثار قدرت کو قبول کرنے والا) نہ تھا۔ بعد میں جب اس نے اشیاء کو پیدا کیا اور معلوم موجود ہوا۔ تو علم اس پر پوری طرح منطبق ہوا۔ اور سمیع مسموعات پر اور بصیر مبصرات پر اور قدرت مقدرات پر واقع ہوئی۔ ہر اور ابن اسلامی نے یہاں اس صیح مسلک کے علاوہ ایک اور راستہ اختیار کیا ہے۔ وہ ذات و صفات میں علیحدگی کے قائل ہیں۔ چنانچہ فاضل شہرستانی نے اپنی کتاب الملل والنحل طبع ایران ص ۱۰۷ پر لکھا ہے۔ قال ابو الحسن البہادی تعالیٰ عالم بعلم قادر بقدرتہ حتیٰ بحیاتہ صریحاً باہادۃ متکلمہ بکلام سمیع بصیر بصیرتہ یعنی ابو الحسن اشعری کہتے ہیں کہ خداوند عالم علم قدرت حیات و ارادہ اور سمیع و بصیر کے ذریعہ عالم و قادر۔ حی و مرید اور سمیع و بصیر ہے غلام یہ کہ ذات علیحدہ ہے اور صفات علیحدہ ہیں۔ حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام نے اس نظریہ فاسد کی بڑی شد و مد کے ساتھ رد فرمائی ہے۔ حسن بن خالد بیان کرتے ہیں۔ سمعت علی بن موسیٰ الرضا علیہما السلام یقول لم یزل اللہ تبارک و تعالیٰ قادراً حیاً قديماً سمیعاً بصیراً فقلت له یا بن رسول اللہ ان قوما یقولون انہ عز وجل لم یزل عالماً بعلم وقادراً بقدرتہ و حیاً بحیاتہ وقد یما

بقدم وسمیعاً بسمع و بصیراً بصر فقال علیہ السلام من قال بذلک و دان بہ فقد اخذ مع
 اللہ الہتہ اخری و لیس من ولا یتنا علی شیء ثم قال علیہ السلام لعزیز اللہ عزوجل عالمنا
 قادماً احیاً قدیماً۔ سمیعاً۔ بصیراً ابداً تہ تعالیٰ عتاقول المشرکون و المشہون علواً کبیراً
 (بخاری الانوار ۱۲) میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ چار پروردگار ہمیشہ سے عالم و قادر
 و حقی و قیوم اور سمیع و بصیر رہا ہے۔ میں نے عرض کیا۔ فرزند رسول! کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم علم و قدرت و حیات و
 قدم اور سمیع و بصیر کے ذریعہ عالم و قادر و حقی و قیوم اور سمیع و بصیر ہے۔ آنجناب نے فرمایا جو شخص اس کا قائل ہے۔ اور
 اسے اپنا دین قرار دیتا ہے۔ اُس نے گویا خدا کے ساتھ اور بہت سے سمع و بصر لئے ہیں اور اسے ہماری ولایت کے
 ساتھ کوئی تعلق و واسطہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا خداوند عالم ہمیشہ سے بذاتہ عالم و قادر و حقی و قیوم اور سمیع و بصیر رہا ہے
 مشرک اور تشبیہ دینے والے لوگ جو کچھ کہتے ہیں۔ خدا کی ذات اس سے کہیں بلند و بالا ہے؟ اس نظریہ کی اجمالی تہ تو
 کلام محسوم میں آگئی ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر صفات باری کو زائد بر ذات تسلیم کیا جائے تو یہ دُعا
 سے خالی نہیں یا تو یہ صفات ہمیشہ سے اس میں ہوں گی یا بعد میں اس میں پیدا ہوں گی۔ پہلی صورت میں تعدد و قدم
 لازم آئے گا یعنی جتنی صفات باری جائیں گی اتنے ہی اور قدیم ماننے پڑیں گے جو قدیم ہونے میں خدا کے شریک ہوں گے
 حالانکہ قدیم ایک ہی ہے اور دوسری صورت میں دو خرابیاں لازم آئیں گی اول یہ کہ اس کی ذات محل حوادث قرار
 پائے گی۔ اور یہ واضح ہے کہ جو ذات محل حوادث ہو۔ وہ واجب الوجود اور قدیم نہیں ہو سکتی۔ دوم یہ کہ اس سے
 لازم آئے گا کہ وہ ان صفات کے پیدا ہونے سے پہلے ان اوصاف حمیدہ سے عاری ہو۔ یعنی نہ عالم ہو اور نہ قادر
 نہ حقی ہو اور نہ سمیع و بصیر جو ذات ایسی ہو وہ ناقص ہوگی۔ اور اپنی تکمیل میں محتاج غیر۔ لہذا ایسی ذات مجہود و مجہود اور
 واجب الوجود نہیں ہو سکتی۔ بنا بریں ماننا پڑے گا کہ صفات کمالیہ حقیقیہ عین ذات ہیں۔ نہ زائد بر ذات و نہ المقصور
 اس تمام طویل سمع و قرأشی کا خلاصہ یہ نکلا کہ صفات کے ذریعہ سے بھی ذات باری کی کثیرہ حقیقت معلوم نہیں کی جا سکتی۔
 کیونکہ جب یہ صفات عین ذات ہیں تو یہ نتیجہ بآسانی نکالا جاسکتا ہے کہ جس طرح ذات کی کثرت ہماد سے محمول و
 انہام کی رسائی ناممکن ہے۔ اسی طرح ان صفات کی تہ تک بھی رسائی محال ہے۔

نہ ہے ذات صفات عین ذات است عقول از رک آں مہیات مہیات

ہاں مختلف مظاہر صفات جلال و جمال کو دیکھ کر ان کے موصوف بکمال کا اجمالی تصور ضرور ہو جاتا ہے اور یہی مقدار
 معرفت ہمارے لئے کافی بھی ہے۔ - س -

عبادتنا شہی و حسنک واحد فکل الی ذالک المجال یشہیں

خداوند عالم کی صفات کمالیہ غیر محدود ہیں | مذکورہ بالا سخاوت سے ایک اور امر بھی واضح و آشکار ہو

جاتا ہے۔ وہ یہ کہ خداوند عالم کی صفات کمالیہ غیر محدود اور بے شمار ہیں۔ کیونکہ جب یہ محقق و مبرہن ہو گیا کہ اس کی صفات حقیقیہ یعنی ذات ہیں۔ اور یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ خالق عالم کی ذات غیر محدود ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی صفت بھی یقیناً غیر محدود اور غیر منحصر ہوں گی۔ علاوہ بریں اور ۲ طریقے سے بھی اس مطلب کو ثابت کیا جاسکتا ہے۔

اولاً۔ اس طرح کہ ان صفات کا شہرت موجب کمال اور ان کی نفی باعث نقص ہے۔ اور چونکہ خداوند عالم ہر کمال سے متصف اور ہر نقص سے منزہ و مبرا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کمال باری غیر محدود ہے۔ لہذا صفات کمال غیر محدود ہوں گی۔

ثانیاً۔ اس طرح کہ اگر منتظر فائز دیکھا جائے تو صفات ثبوتیہ کی بازگشت صفات سلبیہ ہی کی طرف ہوتی ہے جیسا کہ علماء تحقیق کی تحقیق ہے اور حضرت مصطفیٰ علامہ کا بھی یہی نظریہ ہے جیسا کہ دوسرے باب میں بیان ہو گا۔

عرفوا اصنافاً و سلباً

و الحقیقة لیس توجد

ابھی اور ثابت کیا جا چکا ہے کہ ذات احدیت کی طرح صفات ذاتیہ کی کوئی حقیقت تک بھی ہماری رسائی ممکن نہیں ہے۔ ہمارے عقول و افہام علم و قدرت باری اور اس کی حیات اور سمیع و بصیر وغیرہ صفات جلیلیہ حقیقت سمجھنے سے قاصر ہیں۔ لہذا ان صفات کے اثبات سے درحقیقت مقصود ان صفات کے انکار کی نفی کرنا ہوتا ہے۔ مثلاً جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا عالم ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جاہل نہیں ہے۔ اور جب یہ کہتے ہیں کہ وہ قادر ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عاجز نہیں ہے۔ و علی هذا القیاس۔ ع و یصندھا تنبیتن الاشیاء۔ اور چونکہ اعدام اسلوب غیر محدود اور غیر متناہی ہیں۔ اس لئے صفات ثبوتیہ و سلبیہ بھی غیر محدود ہوں گی۔ و هو الحق الحقیق بالاتباع بایں ہمہ جو کچھ کتب کلامیہ میں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ صفات ثبوتیہ آٹھ ہیں۔ اور اسی طرح صفات سلبیہ بھی آٹھ ہیں۔ غالباً سب سے پہلے جناب محقق طوسی علیہ الرحمۃ نے تجرید میں یہ نظریہ قائم کیا اور پھر حضرت علامہ علی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتب کلامیہ میں اس کی تائید و تشہید فرمائی۔ اور اس طرح رفتہ رفتہ اسے شہرت عام حاصل ہو گئی۔

باوجود صفات کمالیہ کے غیر محدود ہونے کے صرف آٹھ صفات میں انحصار کی وجہ؟

باوجود صفات کمالیہ کے غیر محدود ہونے کے اس انحصار کی بظاہر دو وجہیں معلوم ہوتی ہیں۔

اول۔ یہ کہ ان حضرات کا مقصد صرف صفات ذاتیہ حقیقیہ کا بیان کرنا مقصود ہے۔ دیگر صفات مثل خالق و

رازق وغیرہ جو صفات اضافیہ محضہ اور صفات فعلیہ ہیں ان کا بیان کرنا مقصود نہ تھا۔

دوم۔ یہ کہ عند التامل دیگر تمام صفات کی بازگشت انہی آٹھ صفات کی طرف ہوتی۔ یہی صفات اصل الاصل

اور مرکزی صفات ہیں۔ بلکہ اگر مزید غور و تامل کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام صفات کی بازگشت فقط دو صفات **دَلَم** و **قَدَرَت** کی طرف ہوتی ہے۔ کمالا یغنی علی ادلی الالبصار۔ بلکہ اگر اس سے بھی زیادہ وقت نظر سے کام لیا جائے تو تمام صفات کی بازگشت واجب الوجود کی طرف ہے جیسا کہ حضرت شہید ثانی علیہ الرحمۃ کی تحقیق ایتنی ہے فیکفی فی معرفتہ تعالیٰ اعتقاد وجوب وجودہ و علمہ و قدرتم بل اعتقاد وجوب وجودہ افتاتمل خدائے تعالیٰ کی معرفت کی بابت اتنا اعتقاد رکھنا کافی ہے کہ وہ واجب الوجود اور عالم وقادر ہے بلکہ معرفت اس قدر عقیدہ رکھنا ہی کافی ہے کہ وہ واجب الوجود ہے۔

علمائے متحققین نے اس تمام پر پوری پوری داغ و تحقیق دی ہے۔ اور بڑے شد و مد کے ساتھ صفات باری کا غیر محدود ہونا ثابت کیا ہے۔ بالخصوص فقیرِ مجسم الاسلام جناب شیخ محمد حسین آل کاشف الظہار مرحوم نے الدین والسلام میں اس موضوع پر بہت عمدہ اور سیر حاصل بحث فرمائی ہے۔ ہر کیف قاسماً بالعلماء وجہاً فیما علی منہ الہم۔ ہم بھی ذیل میں چند صفاتِ ثبوتیہ اور سلبیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ساتھ ان کے ثبوت پر چند اجالی دلائل و براہین بھی پیش کریں گے۔

پہلی صفت خدا قادر ہے عاجز نہیں۔

چند صفاتِ ثبوتیہ کا بیان

اس صفتِ جلیلیہ کے اثبات پر چند ادلہ عقلیہ و نقلیہ قائم ہیں۔

دلیل اول۔ خود ذاتِ احدیت کا ارشاد ہے۔ اِنَّ اللہَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ۔ (خدا ہر چیز پر قادر ہے)
دلیل دوم۔ عاجز ہونا نقص اور قادر ہونا کمال ہے۔ اور چونکہ خداوند عالم ہر نقص سے مبرا اور ہر کمال سے متصف ہے۔ لہذا ماننا سنا پڑے گا کہ وہ قادرِ مطلق ہے۔

دلیل سوم۔ بغیر قدرتِ کاملہ کے صانع و خالقِ عالم ہونا محال ہے لیکن چونکہ اس کا صانع عالم ہے۔ مستمیت لہذا اسے قادر علی الاطلاق بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔

دلیل چہارم۔ عجیب و غریب آثارِ قدرت کا وجود خالق کی قدرتِ کاملہ کی تین اور واضح دلیلیں ہیں۔
دلیل پنجم۔ اس کا دوسروں کو قدرت عطا کرنا خود اس کے قادر ہونے کی قطعی دلیل ہے۔ کیونکہ ناقدر شے مطلقاً نہیں ہو سکتی۔

دلیل ششم۔ انبیاء و اوصیاء اور آسمانی کتب کا اس کے قادرِ مطلق ہونے پر اتفاق ہے۔ اور ان کا یہ اتفاق بوجہ ان کی عصمت کے محبت ہے۔ معنی یہ ہے کہ انہی بیاناتِ شافیہ سے خداوند عالم کی قدرت کا عام ہونا بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ اور اس سلسلہ میں جو بعض نظریاتِ فاسدہ ہیں۔ ان کا بطلان بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ مثلاً حکما کہتے ہیں الواحد لا یحد و عنہ الا الواحد۔ ایک ہستی کے ایک ہی چیز صادر ہو سکتی ہے۔ تنزیہ یہ کہتے ہیں کہ خدا شہ پرست اور

نہیں۔ اور نظام یہ کہتا ہے کہ خدا امر تبیج پر قدرت نہیں رکھتا۔ اسی طرح غنی اور جانی اور راک الاپتے ہیں۔ پہلا نظریہ فاعل موجب و مضطر کے بارے میں ہے جیسے آگ سے صفت حرارت اور برف سے برودت صادر ہوتی ہے لیکن خداوند عالم چونکہ فاعل مختار ہے۔ لہذا اس پر یہ قاعدہ منطبق نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دوسرے نظریات فاعلہ کا فناء و بطلان بھی واضح و عیاں ہے۔ کیونکہ مسئلہ قاعدہ ہے کہ کس سبب متضمنی موجود ہو اور مانع مطلقہ تو معضی اپنا اثر کرتا ہے یہاں اثر و متضمنی خدا کے قادر و مختار کی ذات والا صفات ہے اس میں کوئی نقص و عجز ہے نہیں۔ اور تمام مقدمات میں لہجہ امکان ثباتی اثر قبول کرنے کی استعداد موجود ہے۔ پھر خالق کے ہر شے پر قادر ہونے سے کیا چیز مانع ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ قدرت رکھتے ہوئے بھی خدا بعض امور مثل شر و قباح کو کہا نہیں لانا لیکن قدرت رکھتا اور ہے۔

(۲) خداوند عالم عالم ہے جاہل نہیں۔ اس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ دو ہر کلی اور جزئی امر کا عالم ہے مصلحت اشیاء سے پہلے اسے اسی طرح ان کا علم ہوتا ہے جس طرح خلقت کے بعد ہوتا ہے۔ اس امر کے چند اجمالی دلائل یہ ہیں۔
دلیل اول۔ آیات قرآنیہ میں جیسے وہو بكل شئی علیہ۔ خدا ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ لا یخفی علی اللہ خافیۃ۔ خدا پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ولا یعزب عنہ ذبک من متقال ذہباً فی الارض ولا فی السما۔ تمہارے پروردگار سے کائنات کا کوئی ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔

دلیل دوم۔ علم صفت کمال اور جلی صفت نقص ہے۔ اور چونکہ خالق عالم ہر صفت کمال سے متصف اور ہر نقص و عیب سے خالی ہے۔ لہذا اسے عالم التکمیل کرنا ضروری ہے۔

دلیل سوم۔ اس کی مخلوق میں گونا گوں قسم کی حکمتیں اور مصلحتیں پائی جاتی ہیں جن میں سے بعض کا ذکر مابقا ہو چکا ہے یہ اس کے کمال کی تین دلیل ہیں۔ غیر عالم ایسی حکمتیں اشیاء پر گریدا نہیں کر سکتا۔

دلیل چہارم۔ دو سرور کو علم و فضل عطا کرنا خود اس کے علیم و خیر ہونے کی قطعی دلیل ہے۔

دلیل پنجم۔ چونکہ خداوند عالم ہر چیز کا خالق ہے۔ قل اللہ خالق کل شئی۔ تو یہ کس طرح باہر کیا جاسکتا ہے کہ خالق کو اپنی مخلوق کا علم نہ ہو۔ انہی دلائل سے بعض فلاسفہ کے اس قول کا بطلان ظاہر ہو جاتا ہے کہ خدا کو جزئیات کا علم نہیں ہے۔ (معاذ اللہ)

تیسری صفت (خداوند عالم مختار ہے مجبور و مضطر نہیں ہے) وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جنہیں چاہتا نہیں کرتا۔ وہ اپنے افعال و اعمال میں اس طرح مجبور نہیں ہے جیسے آگ جلانے میں۔ آفتاب ٹھکنے میں اور پانی بہنے میں۔ ذیل میں اس مطلب پر چند اجمالی عقلی و نقلی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔

دلیل اول۔ ارشاد قدرت ہے۔ ذبک یخلق ما یشاء و یختار و یفعل اللہ ما یشاء۔ تبارک پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منصب نبوت دانا سیکھنے اختیار فرماتا ہے اور خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے

دلیل دوم۔ مجبور و مضطر ہونا نقص ہے لہذا ذات ایزدی میں کسی نقص کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے برخلاف فاعل فناء ہونا کمال ہے۔ لہذا خداوند عالم کو یقیناً متنازع ہونا چاہیے جو کہ ہر کمال کا مرکز ہے۔

دلیل سوم۔ اگر خدا تعالیٰ کو فاعل متنازع نہ مانا جائے بلکہ اُسے فاعل موجب و مضطر تسلیم کیا جائے تو تین خرابیوں میں سے ایک خرابی ضرور لازم آئے گی یا تو عالم کا قدیم ہونا لازم آئے گا کیونکہ فاعل مضطر کا اثر اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ جیسے آتش سے حرارت علیحدہ نہیں ہو سکتی یا خدا کا حادث ہونا کیونکہ وہ عالم میں موشر ہے۔ اور جب اثر حادث ہے تو اس کا موشر بھی حادث ہو گا یا علت تار سے معلول کی علیحدگی و جدائی لازم آئے گی اور جب یہ میزوں شقیں بالبدست باطل ہیں۔ لہذا خالق عالم کو فاعل متنازع ماننا پڑے گا۔

دلیل چہارم۔ جو ادھر و براہیں خدا کے قادر ہونے کے سلسلہ میں قائم کئے گئے ہیں وہی دلائل اس کے عنقریب ہونے پر بھی دلائل کرتے ہیں۔ کیونکہ فاعل مجبور کو قادر نہیں کہا جاسکتا۔ کالائحتی۔

چوتھی صفت (خداوند عالم زندہ ہے) وہ ازل سے زندہ ہے۔ اور ابد تک زندہ رہے گا۔ اسے کبھی فنا و زوال نہیں ہے۔ اس امر کے اثبات کے لئے چند ادھر کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

دلیل اول۔ خود اس کا ارشاد ہے۔ **هو الحي القيوم۔ کل من علیہا فان و یبقی وجہ ربک ذوالجلال و الاکرام۔ کل شی حالک الا وجہہ۔**

دلیل دوم۔ جب اس کا عالم قادر ہونا ثابت ہو چکا تو اس سے بالبدست اس کی حیات بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ علم و قدرت حیات کی فرع ہے۔ بغیر حیات کے ان کا وجود ناممکن ہے۔

دلیل سوم۔ عالم میں ہر وقت ہونے والے نئے نئے تغیرات و تبدلات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک حق و قیوم کے قبضہ قدرت میں نظام کائنات کی زمام ہے۔ **تبارک الذی بیدد الملک و کل یوم ھو فی شان**

دلیل چہارم۔ موت، جسم و روح کے باہمی ربط و تعلق کے خاتمہ کا نام ہے یا بالکل مادی نقطہ نگاہ سے اجزاء جسم کے پریشان ہونے کو موت سمجھا جاتا ہے جیسا کہ شاعر نے کہا ہے

زندگی کیا ہے عناصر میں طہور ترتیب موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا

بہر کیف چونکہ ذات احدیت جسم و جہانیاں سے منزہ و مبرا ہے جیسا کہ صفات سلبیہ میں اس امر کو مبرا کیا جائے گا تو پھر اسے موت کیسے آسکتی ہے؟

پانچویں صفت (خداوند عالم مدرک ہے) ادراک سے ان چیزوں کا علم مراد ہے جو بذریعہ حواس معلوم ہوتی ہیں۔ بالفاظ دیگر اس سے جزئیات کا علم مراد ہے۔ ہر حال علم عام ہے اور ادراک خاص۔ اسی بنا پر خدا کے مدرک ہونے کو علیحدہ صفت شمار کیا گیا ہے۔ اس مطلب کے اثبات پر یہاں ایک عقلی اور دوسری سمعی دلیل کی طرف اشارہ

کیا جاتا ہے۔

دلیل اول۔ لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير۔ خدا کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں مگر وہ آنکھوں کو دیکھ کر سکتا ہے کیونکہ وہ لطیف و خبیر ہے۔

دلیل دوم۔ جب اسے ہر چیز کا علم ہے جبکہ اوپر ثابت کیا جا چکا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسے بغیر تو اس ان چیزوں کا بھی ضرور علم ہوگا۔ جو بذریعہ اس معلوم ہوتی ہیں۔ نیز جب وہ ہر چیز کا کامل علم رکھتا ہے تو اس میں جن طرح کھیات شامل ہیں اسی طرح ہر شے میں جزئیات بھی داخل ہیں لہذا اسے عالم جزئیات تسلیم کرنا پڑے گا۔
چھٹی صفت (خداوند عالم صادق ہے کا ذوق نہیں ہے) اس کا ہر قول و فعل صدق و راستی پر مبنی ہے۔ اس میں کذب و افتراء کا شائبہ تک نہیں ہے اس پر مندرجہ ذیل دلائل دلالت کرتے ہیں۔

دلیل اول۔ خود اس کا ارشاد ہے ان الله لا يخلف الميعاد۔ خداوند عالم وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ قل صدق الله اسے میرے حبیب اکبرہ دو کہ خدا سچ کہتا ہے۔

دلیل دوم۔ جھوٹ بولنا فعل قبیح ہے۔ اور خدا کا دامن ربوبیت تمام قبايح و شنائع کی آلودگیوں سے منزہ و برتر ہے۔
دلیل سوم۔ اس نے اپنے کلام حمید میں جھوٹوں پر لعنت کی ہے۔ ولعنة الله على الكاذبين۔ تو اب اگر آپ بھی جھوٹ کا ارتکاب کرے تو خود بھی اس لعنت کی زد میں آجائے گا (معاذ اللہ)

دلیل چہارم۔ صدق و راستی کمال ہے اور خداوند عالم ہر لحاظ سے کامل اور ہر کمال سے متصف ہے۔ لہذا اسے صادق ماننا لازمی ہے۔

دلیل پنجم۔ جھوٹ کا ارتکاب جہالت یا عجز کی وجہ سے کیا جاتا ہے یعنی یا تو جھوٹ بولنے والے کو اس بات کے جھوٹ ہونے کا علم نہیں ہوتا۔ یا کسی ذاتی غرض کے لئے جھوٹ بولنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اور خداوند عالم نہ جاہل ہے اور نہ عاجز۔ لہذا اس کے متعلق ارتکاب کذب کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا ہے اس لئے لامحالہ اسے صادق تسلیم کرنا پڑے گا۔ وهو اللطوب۔

ساتویں صفت۔ خداوند عالم قدیم ہے حادث نہیں ہے، وہ ازلی وابدی اور سرمدی ہے۔ ہر شے سے اول اور ہر شے کے اخیر سے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا۔ حضرت باقر العسکرم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ وہ کب سے ہے؟ فرمایا۔ متی لم یکن حتی اخبرك متی کان۔ وہ کب نہ تھا۔ تاکہ میں تجھے بتاؤں کہ وہ فلاں وقت سے ہے۔ اس پر چند اجمالی دلائل ملاحظہ ہوں۔

دلیل اول۔ ارشاد قدرت ہے۔ هو الاقل والاخر والظاهر والباطن۔ وہ اول و آخر اور ظاہر و باطن ہے نیز فرمایا ہے۔ وما نحن بمسبوقین۔ یعنی ہم سے پہلے کوئی شے نہ تھی۔

دلیل دوم۔ اگر اس کی بھی کوئی ابتدا ہو۔ اور اس پر کسی وقت عدم طاری ہو سکتا ہو تو یہ خدا بھی کسی مشرود خالق کا محتاج ہو گا۔ جو اسے عدم سے نکال کر عرصہ وجود میں لائے۔ لہذا وہ واجب الوجود نہیں رہے گا۔ حالانکہ وہ واجب الوجود ہے۔
دلیل سوم۔ اگر ازلی نہ ہو تو محتاج صارف ہو گا جیسا کہ ابھی اوپر بیان ہوا ہے اور جو محتاج غیر موجودہ خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ احتیاج ممکن ہونے کی علامت ہے۔

دلیل چہارم۔ یہ امر مسلم ہے کہ جو ازلی ہو وہ ابدی ضرور ہوتا ہے۔ یعنی جس کی ابتداء نہ ہو۔ اُس کی انتہا بھی نہیں ہوتی کیونکہ کسی چیز کو فنا و زوال اس لئے لاحق ہوتا ہے کہ اس کی علت فاعلی ختم ہو جاتی ہے یا علت فاعلی اپنا فیض قطع کر لیتی ہے۔ اور جس ذات کی کوئی علت ہی نہ ہو اس کے لئے فانی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

دلیل پنجم۔ واجب الوجود کہتے ہی اس کو ہیں جس کا وجود ذاتی اور اصلی ہو۔ اور جس کا وجود ذاتی اور اصلی ہو۔ اس کے لئے عدم یقیناً محال ہوتا ہے۔ اور جس کے لئے عدم محال ہو وہ یقیناً ازلی اور ابدی ہو گا۔ وہو المطلوب۔
آٹھویں صفت (خداوند عالم مرید ہے مکرہ و محبوب نہیں) خداوند عالم جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے ارادہ و اختیار سے کرتا ہے وہ اپنے افعال و اقوال میں مجبور نہیں ہے۔ وہ فعال تمایز کا مصداق ہے۔ نیز وہ اپنے بندوں سے اعمال صالحہ بجالانے کو پسند اور برے اعمال کو ناپسند کرتا ہے۔ جو دلائل خداوند عالم کے فاعل مختار ہونے کے سلسلہ میں پیش کئے گئے ہیں وہی دلائل اس کے مرید و کاہن ہونے پر پیش کئے جاسکتے ہیں۔ فلا نطیل الکلام بالانکوار
تنبیہ۔ مخفی نہ رہے کہ ہم نے بنا بر شہور ارادہ کو صفات ذاتیہ میں شمار کیا گیا ہے۔ ورنہ ہماری ذاتی تحقیق دیگر بعض علماء متصنفین کی طرح یہ ہے کہ ارادہ صفات فعلیہ میں سے ہے جیسا کہ ہم اس امر پر باب ششم میں تبصرہ کر چکے نا شاء اللہ
نویں صفت (خداوند عالم متکلم ہے) خداوند عالم کے متکلم ہونے پر چند دلائل قاطعہ کی طرت اشارہ کیا جاتا ہے۔

دلیل اول۔ خود اس کا ارشاد ہے۔ و کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ خدا نے جناب موسیٰ سے کلام کیا۔ و منهم من کلم اللہ۔ انبیاء میں سے بعض وہ ہیں جن کے ساتھ خدا نے کلام کیا۔

دلیل دوم۔ جب تک من جانب اللہ خطاب و کلام نہ ہو۔ اس وقت تک غرض خلقت کا اظہار و ابراہان ممکن نہیں ہے۔

دلیل سوم۔ قرآن مجید اور دیگر کتب سماویہ اور احادیث قدسیہ سب کلام اللہ ہونے پر شاہد عادل موجود ہیں۔

دلیل چہارم۔ چونکہ انبیاء مقصد کے لئے کلام کرنا ایک کمال ہے۔ اور خداوند عالم جو کہ ہر کمال سے مزین و متین ہے۔ لہذا اسے متکلم ماننا ضروری ہے لیکن یہ یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کے متکلم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بھی

ہمدی طرح کلام کرتا ہے کیونکہ کلام حروف و اصوات سے مرکب ہوتا ہے۔ لہذا وہ عرض ہے۔ اور قائم بالغیر مبتدئ
 حادث ہے۔ اور جس کے ساتھ حادث قائم ہو گا وہ مل حادث ہو گا۔ اور جو مل حادث ہو وہ واجب الوجود نہیں ہو
 سکتا۔ بلکہ ممکن الوجود اور حادث ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی صفات سلبیہ کے ذیل میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ لہذا
 ماننا چاہئے کہ خدا کے متکلم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دیتا ہے جس طرح کہ طور پر دھن
 میں کلام پیدا کر کے حضرت موسیٰ کو شرف ہم کلامی بخشا تھا۔ نیز واضح رہے کہ کلام حادث ہے اور صفات فعل میں محبہ
 و سبب صفت (خداوند عالم سمیع و بصیر ہے) بغیر کان اور آنکھ کے ہر آواز کو سنتا اور ہر قابل دید شے کو دیکھتا
 ہے۔ اس پر بالاختصار درویشیں پیش کی جاتی ہیں۔

دلیل اول۔ جیسا کہ خود اس کا ارشاد ہے۔ لیس کشلہ شی و هو السمع البصیر۔ کوئی چیز خدا کے مانند
 نہیں ہے اور وہ سمیع و بصیر ہے۔ ان الله کان سمیعاً بصیراً۔

دلیل دوم۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مخلوق میں سمیع و بصیر اس لئے کہ صفات پائی جاتی ہے۔ تو
 اگر خالق میں یہ صفت موجود نہ ہو تو لازم آئے گا کہ خالق ناقص اور مخلوق کامل ہے۔ علاوہ بریں قرآن شہد ہے کہ حضرت ابراہیم
 نے اپنے چچا آذر کو بتوں کی پوجا پاٹ سے یہ کہہ کر رد کا تھا کہ یا اہل لحد تعبد ما لا یسمع ولا یشہد ولا یشہد
 عنک شئنا۔ تم ایسی چیز کی پرستش کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتی ہے اور نہ بول سکتی ہے۔ اور نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ پہنچا
 سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معبود ایسا ہونا چاہیے جو سن بھی سکتا ہو اور دیکھ بھی سکتا ہو۔ اور نفع و نقصان بھی پہنچا
 سکتا ہو۔ اگر معبود برحق سمیع و بصیر نہ ہوتا تو آذر پٹ کر کہہ سکتا تھا کہ اے ابراہیم تمہارا معبود بھی تو سمیع و بصیر نہیں ہے
 اس طرح جناب ابراہیم کی دلیل ختم ہو جاتی مگر آذر کا یہ ایراد نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ ابراہیم جس
 معبود کی پرستش کی دعوت دے رہے ہیں اس میں یہ نقص نہیں ہے ہاں یہ یاد رہے کہ اس کے سمیع و بصیر ہونے
 کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کان سے سنتا اور آنکھ سے دیکھتا ہے۔ ورنہ وہ صاحب اجزاء ہونے کی وجہ سے مرکب ہو
 جائے گا۔ اور جو مرکب ہو وہ حادث و ممکن ہوتا ہے لہذا واجب الوجود نہیں رہے گا۔ لہذا تسلیم کرنا چاہئے کہ وہ بغیر
 سمیع و بصیر کے سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ جیسا کہ اوپر ثابت کیا جا چکا ہے۔

گیارہویں صفت (خداوند عالم حکیم ہے) اس کے تمام افعال مبنی بر حکمت ہوتے ہیں۔ اس کا کوئی فعل یا قول
 عبث و بے فائدہ نہیں ہوتا۔ اس مطلب پر یہ چند اہمالی دلائل و قیاسات کرتے ہیں۔

دلیل اول۔ خود اس کا ارشاد ہے۔ کان اللہ عز و جل حکیم۔... واللہ علیم حکیم۔... الخبتہ
 انما خلقناکم عبثاً و انکم الینا ترجعون۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث و بے فائدہ
 پیدا کیا ہے اور کیا تم ہماری بارگاہ میں پٹ کر نہیں آؤ گے؟

دلیل دوم۔ عبث و بے فائدہ کام کرنا نقص و عیب ہے۔ اور خالق کا دامنِ تقدس نہ نقص و عیب سے پاک و صاف ہے۔

دلیل سوم۔ حکیم و عظیم ہونا کمال ہے اور واجب الوجود کے لئے ہر کمال کا جامع ہونا ضروری ہے۔ لہذا اسے حکیم ماننا چاہئے گا۔

دلیل چہارم۔ کائناتِ عالم میں بے شمار روز و اسرار اور مصالح و حکم کا پایا جانا ان کے خالق و صانع کے حکیم مطلق ہونے کی قابلِ رد دلیل ہے۔

بارہویں صفت۔ (خداوند عادل ہے) نہ کبھی کسی اچھے کام کو ترک کرتا ہے، نہ کبھی کسی برے کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ نہ کبھی کسی قسم کا ظلم و ستم کرتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی بے انصافی کرتا ہے۔ اس کی تفصیل اگرچہ افعال العباد میں متن کے اندر آ رہی ہے مگر یہاں کبھی اس کے عادل ہونے پر چند قطعی دلائل و باریں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

دلیل اول۔ رب العباد کا ارشاد ہے۔ شہد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائلوا بالقسط۔ ان الله ليس بظالم للعبيد۔ وما يظلم ربك احدا۔ وما الله يسر يد ظالما للعباد۔ خداوند عالم ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔

دلیل دوم۔ خدا نے دوسروں کو عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے ان الله يامر بالعدل والاحسان۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى۔ اگر خود اس پر عمل پیرا نہ ہو، تو معاذ اللہ خردمیاں فصیحیت و دیگران رانصیحت کا مصداق بن کر اتامروں الناس بالبر و تقننوا انفسكم کی زد میں آجائے گا۔ تعالیٰ اللہ عن ذلك علواً کبیرا دلیل سوم۔ اس نے ظالموں پر لعنت کی ہے۔ ولعنة الله على الظالمين۔ عدل نہ کرنے کی صورت میں یہ لعنت معاذ اللہ خود اس کی ساحتِ تقدس تک پہنچ جائے گی۔

دلیل چہارم۔ ظلم و ستم اور بے انصافی فعلِ قبیح ہے اور خداوند عالم کی مداف کبرائی تمام شرور و قبائح کی الائنات سے پاک و صاف ہے۔ کیونکہ اگر وہ فعلِ قبیح کا ارتکاب کرے تو حقیقت حال پار حال سے خالی نہیں ہے (۱) یا تو وہ اس کے قبیح سے ناراض ہوگا (۲) یا عالمِ بگڑا اس کے ترک کرنے سے عاجز ہوگا اس کے بھالانے کی طرف محتاج یا ترک پر قادر بھی ہوگا اور بجا آئی پر مجبور بھی نہ ہوگا۔ مگر ویسے بلا فائدہ اس کا ارتکاب کرے گا اور یہ تمام صورتیں باطل ہیں کیونکہ پہلی صورت میں اس کا جاہل ہونا لازم آتا ہے۔ حالانکہ وہو بکل شیء علیہ کامصداق ہے اور دوسری صورت میں اس کا عاجز ہونا لازم آئے گا۔ حالانکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اور تیسری صورت میں اس کا محتاج غیر مہنا لازم آئے گا۔ حالانکہ وہ غنی مطلق ہے۔ وان الله لغنی عن العالمین۔ اور چوتھی صورت میں اس کا عبث کار ہونا لازم آئے گا۔ حالانکہ اسی اور پر ثبات کیا جا چکا ہے کہ وہ حکیم علی الاطلاق ہے۔ لہذا لامحالہ اسے عادل ماننا چاہئے۔

دلیل پنجم۔ عدل و انصاف صفت کمال ہے۔ لہذا واجب الوجود کا اس سے متعین ہونا ضروری ہے۔

بظہر اختصار اپنی چند صفات ثبوتیہ کے ذکر پر اکتفا کی جاتی ہے ورنہ مع سفینہ چاہیے اس بحر بیکراں کے لئے۔

ان صفات کو صفات جلال بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح صفات ثبوتیہ کو صفات جمال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صفات سلبیہ سے مراد وہ صفات ہیں جو شانِ

خداوندی کے لائق نہیں ہیں کیونکہ ان کا پایا جانا باعث نقص و عیب ہے۔ اور دوسری دُکُوبت ہر عیب و نقص سے منزہ و برتر ہے۔ اور یہ صفات بھی مثل صفات جمال (ثبوتیہ) کے غیر محدود ہیں۔ مگر ہم بظہر اختصار ذیل میں ان میں سے چند صفات کا ان کے ثبوت کے چند جمالی و دلائل و براہین سمیت تذکرہ کرتے ہیں۔

پہلی صفت (خداوند عالم مرکب نہیں ہے) اس کے اجزاء خارجیہ ہیں۔ جیسے انسانی بدن مثلاً یا ہڈی، پاؤں سر اور آنکھ۔ کان وغیرہ اجزاء سے مرکب ہے۔ اور نہ ہی اس کے اجزاء نے ذہنیہ ہیں جیسا کہ مثلاً انسان جنس و فصل (حیوان و ناطق) اسے مرکب ہے۔ اس پر مندرجہ ذیل دلائل قائم کئے جاسکتے ہیں۔

دلیل اول۔ اگر اسے مرکب مانا جائے تو وہ اپنے اجزاء کا محتاج ہوگا اور جو محتاج غیر خود ممکن ہوتا ہے۔ نہ واجب الوجود۔ واجب کی شان تو غنائے مطلق ہے۔

دلیل دوم۔ اگر اسے مرکب فرض کیا جائے تو اس کے اجزاء دو حال سے خالی نہ ہوں گے یا واجب ہوں گے یا ممکن اور یہ دونوں صورتیں باطل ہیں۔ کیونکہ اگر ان کو واجب فرض کیا جائے تو مرکب حقیقی حاصل نہ ہوگا۔ کیونکہ مرکب حقیقی میں اجزاء کا ایک دوسرے کی طرف محتاج ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ احتیاج شان واجب کے خلاف ہے اور اگر محتاج ہوں تو پھر وہ اجزاء واجب نہ رہیں گے۔ اور اگر ممکن ہوں تو اجزاء ممکنہ کا مجموعہ بھی ممکن ہو گا وہ واجب کس طرح ہو سکتا ہے؟

دلیل سوم۔ ہر مرکب کسی نہ کسی مرکب (ترکیب و ہندہ) کا محتاج ہوتا ہے جو اس کے اجزاء کو مناسب مقدار اور مناسب محل میں ترکیب دے۔ لہذا اگر خدا مرکب ہو تو اس کے لئے کوئی موجد و مرکب تسلیم کرنا پڑے گا اس طرح وہ خدا جسے خدا مانا تھا خدا نہیں رہے گا۔

دلیل چہارم۔ اگر اسے مرکب فرض کیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ اس کا وجود اجزاء کے وجود کے بعد ہے۔ کیونکہ ہر مرکب اجزاء کے بعد وجود میں آتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ صفات ثبوتیہ میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ خداوند عالم قدیم ہے وہ ہر شے سے پہلے ہے۔ اس پر کوئی چیز سابق نہیں ہے۔ بنا بریں حقائق تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ مرکب نہیں ہے۔ بلکہ بسیط محض ہے۔ نیز انہی بیانات سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جب خدا کے اجزاء ذہنیہ (جنس و فصل) بھی نہیں ہیں تو اس کی حقیقی قرین نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ حد نام جنس و فصل قریب سے مرکب ہوتی ہے۔ کما برہن علیہ فی الکتاب المنطقیۃ

دوسری صفت (خداوند عالم جسم نہیں رکھتا) اس امر کے بعض دلائل یہ ہیں۔

دلیل اول۔ جو دلائل و براہین خداوند عالم کے مرکب نہ ہونے پر دیئے گئے ہیں۔ وہی دلائل اس کے جسم و جسمانی نہ ہونے پر بھی دلالت کرتے ہیں کیونکہ عند الحقیقت ہر جسم مرکب ہوتا ہے۔ لہذا جو دلائل خدا نے عز و جل کے مرکب ہونے کی نفی کرتے ہیں۔ وہی دلائل اس کی جسمیت کی نفی پر بھی وال ہیں۔

دلیل دوم۔ ہر جسم کسی نہ کسی مخصوص مادہ و صورت کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ اور جو محتاج ہو وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔

دلیل سوم۔ ہر جسم اپنے تحقق اور وجود میں زمان و مکان کا محتاج ہوتا ہے۔ اور یہ احتیاج نقص اور علامت امکان ہے۔ اور شان واجب الوجود کے منافی ہے۔

دلیل چارم۔ متعدد روایات معتبرہ ہیں خدا کے جسم کی نفی وارد ہوئی ہے۔ اصل کافی میں حمزہ بن محمد سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے خدا تعالیٰ کے جسم و صورت کے بارے میں سوال کیا تھا آپ نے جواباً تحریر فرمایا۔ سبحان من لیس کمثلہ شیء و لا جسم و لا صورت و لا پاک ہے وہ ذات جس کی کوئی مثل و نظیر نہیں۔ وہ نہ جسم رکھتا ہے اور نہ صورت۔

تیسری صفت (خداوند عالم جو ہر عرض نہیں ہے) جو ہر سے مراد وہ ممکن ہے جو اپنے وجود میں موضوع کا محتاج نہ ہو۔ بالفاظ سہل و سادہ جو خود بخود قائم ہو۔ اور عرض سے مراد وہ ممکن ہے جو اپنے وجود میں کسی موضوع کا محتاج ہو۔ بالفاظ دیگر قائم بالغیر ہو۔ جیسے رنگ و بو وغیرہ۔ مندرجہ ذیل دلائل خدا کے جو ہر و عرض ہونے کی نفی کرتے ہیں۔

دلیل اول۔ جو ہر و عرض ممکن کے صفات میں سے ہیں۔ اور خدا واجب الوجود ہے۔ لہذا اگر وہ جو ہریت و غرضیت کے ساتھ موصوف ہو تو اس کا ممکن ہونا لازم آئے گا۔

دلیل دوم۔ جو ہر اپنے کمال میں عرض کا اور عرض اپنے وجود میں جو ہر کا محتاج ہوتا ہے اور یہ احتیاج ممکن کے خواں آثار میں سے ہے۔ جو محتاج ہو وہ کبھی واجب الوجود نہیں ہو سکتا کیونکہ واجب تو ان اللہ الغنی عن العالمین کا مصدق ہوتا ہے۔

دلیل سوم۔ جو ہر جسم ہوتا ہے اور اسی خدا کا جسم ہونا باطل کیا جا چکا ہے اور عرض لازم جسم ہے لہذا خدا تعالیٰ نہ جو ہر ہو سکتا ہے اور نہ عرض۔ لیس کلمہ شیء و ہو الیس البصیر

دلیل چارم۔ جناب شافعی رحمہ اللہ عبد العظیم حسنی والی روایت میں وارد ہے انہ لیس بجسم و لا صورۃ و لا عرض و لا جوہر بل هو مجسم الاجسام و مصور الصور و خالق الاحراض و الجواهر (ترجمہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ) خداوند عالم نہ جسم رکھتا ہے اور نہ صورت۔ اور نہ جو ہر ہے اور نہ عرض بلکہ وہ جسموں کو مجسم کرتا ہے اور صورت بنانے والا اور اعراض و جواهر کا خالق ہے۔

چوتھی صفت (خداوند عالم محل حوادث نہیں ہے) اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم پر وہ حالات ظہری نہیں ہوتے جو مخلوق پر ظہری ہوتے رہتے ہیں جیسے خواب و بیداری، جوانی و پیری، حرکت و سکون اور صحت و مرض و شایا اور اس پر مندرجہ ذیل دلائل و دلائل کرتے ہیں۔

دلیل اول۔ یہ تمام امور جسم و جہانیاں کے لازم و آثار میں سے ہیں۔ اور چونکہ خداوند عالم جسم و جہانیاں سے منزہ و مبرا ہے۔ لہذا وہ محل حوادث نہیں ہو سکتا۔

دلیل دوم۔ ان حالات و عوارض سے متصف ہونا دلیل نقص و کمزوری ہے۔ اور خداوند عالم ہر نقص و عیب سے پاک ہے۔

دلیل سوم۔ یہ سب امور خدا کے بزرگ و بزرگے مخلوق ہیں۔ لہذا خالق اپنی مخلوق سے ہرگز متصف نہیں ہو سکتا۔
دلیل چہارم۔ چونکہ یہ امور حادث ہیں۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ وہ ایک وقت میں یقیناً نہ تھے۔ اس لئے خدا تعالیٰ اس وقت ان سے یقیناً متصف بھی نہ ہو گا۔ اب ان کے وجود کے بعد اگر اسے ان سے متصف فرض کیا جائے تو وہ حال سے خالی نہیں۔ یا تو ان سے متصف ہونا باعث کمال ہو گا یا موجب نقص۔ اور یہ دونوں صورتوں میں یا ناممکن ہیں۔ پہلی صورت میں دو غراباں لازم آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک وقت خدا کو اس کمال سے خالی و عاری تسلیم کرنا پڑے گا حالانکہ اس کے تمام کمالات بافضل ہوتے ہیں وہ کسی وقت بھی کسی کمال سے خالی نہیں ہو سکتا۔ دوسرے اس طرح اس کا تحصیل کمال میں محتاج غیر ہونا لازم آئے گا۔ اور دوسری صورت کا ابطال بھی واضح ہے کہ جس امور سے آفات موجب نقص ہو۔ وہ ذات باری کے لئے کیونکر روا ہو سکتے ہیں۔ لہذا خداوند عالم سے متصف و لازم۔

پانچویں صفت (خداوند عالم کسی چیز میں حلول نہیں کرتا) خداوند عالم کسی شے میں اس طرح حلول نہیں کرتا جس طرح کوڑے میں پانی یا جسم میں روح جیسا کہ نصاریٰ حضرت عیسیٰ کے متعلق اور صوفیہ عرفاء و اولیاء کے بارے میں یا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اور اس پر چند قطعی دلائل قائم ہیں۔

دلیل اول۔ حلول کرنے والا اپنے محل کا محتاج ہوتا ہے۔ اور یہ احتیاج ممکن کے خواص سے ہے۔ واجب الوجود کسی چیز کا محتاج نہیں ہو سکتا۔

دلیل دوم۔ جو چیز کسی چیز میں حلول کر جائے دوسری جگہ اس کے وجود سے خالی ہو جاتی ہے حالانکہ خداوند عالم لامکان ہے۔ اور علی اساطیر کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔

دلیل سوم۔ جس چیز کے حالات میں تبدیلی واقع ہو جائے وہ زوال پذیر ہوتی ہے لہذا اگر خدا کے لئے طول ممکن ہو اور آج کسی چیز میں اول محل کسی چیز میں حلول کرے تو وہ فانی ہو جائے گا حالانکہ وہ ازل اور ابدی ہے۔ اس کے لئے ضیاء و نور و مال ناممکن ہے۔

دلیل چہارم۔ حلول میں حال کے لئے جو ہر با عرض ہونا ضروری ہے۔ جو ہر کی مثال تو اُد پر مذکور ہے۔ اور عرض کی مثال یہ ہے۔ جیسے پھول میں خوشبو یا آگ میں حرارت۔ حالانکہ اُد پر ثابت کیا جا چکا ہے کہ خدا کی ذات جو ہر و عرض ہونے سے اعلیٰ اور رفیع ہے۔ لہذا اس کے لئے حلول کرنا بھی ناممکن ہو گا۔

چھٹی صفت (خداوند عالم کسی شے کے ساتھ متحد نہیں ہوتا) جیسا کہ بعض فرقہ مانے باطل اپنے دیہروں اور بزرگوں کے متعلق یہ نظریہ فاسدہ رکھتے ہیں کہ خدا اُن کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے اور اس حالت میں وہ یہ راگ الاپتے ہیں ۴

من تو شدم تو من شدمی من تن شدم تو جان شدمی تاکس نگوید بعد از من دیگر من تو دیگری اور یہ بھپ دھب باطل ہے۔

دلیل اول۔ اتحاد کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ دو چیزوں کا اس طرح باہم مل کر ایک ہو جانا کہ ان کے اتحاد سے حجم میں کوئی کمی واقع ہو نہ زیادتی۔ اس طرح کا اتحاد مطلقاً محال و ناممکن ہے۔ لہذا خدا کے لئے کیوں کر درست ہو سکتا ہے۔

دلیل دوم۔ اگر بالفرض خداوند عالم کسی شے سے متحد ہو تو وہ دو سرن شے دو حال سے خالی نہیں۔ واجب ہوگی یا ممکن؛ اگر واجب ہو تو واجب الوجود ایک سے ناسخ ہو جائیں گے جو کہ باطل ہے (اس کی تفصیل سمیٹ توحید میں کی رہی ہے) اور اگر ممکن ہو تو اتحاد کے بعد جو حاصل ہو گا وہ اگر واجب ہو تو انقلاب ممکن ہو واجب لازم آئے گا اور اگر ممکن ہو تو انقلاب واجب ممکن لازم آئے گا۔ اور یہ انقلاب بالکل محال و ناممکن ہے۔ پس اتحاد کو باطل تسلیم کرنا پڑے گا۔

دلیل سوم۔ اس قسم کا اتحاد بالکل غیر معقول ہے۔ کیونکہ اگر اتحاد میں ہر دو کا وجود محفوظ ہے تو پھر دو میں اتحاد حاصل نہیں ہوا۔ اور اگر ہر دو معدوم ہو گئے۔ اور کسی تیسری چیز نے جنم لے لیا تو بھی اتحاد نہ ہوا۔ اور اگر ایک موجود ہے اور دوسرا معدوم تو اس صورت میں بھی اتحاد ثابت نہیں ہوتا۔ پس معلوم ہوا کہ یہ اتحاد ناقابل قبول اور ناقابل فہم ہے۔ اس لئے محال اور ناممکن ہے۔

دلیل چہارم۔ اور اگر اتحاد کے مجازی معنی مراد لئے جائیں کہ کون و فساد کے ذریعہ ایک چیز کا دوسری چیز بن جانا جیسے پانی کا بخار بن جانا تو اسی معنی کے اعتبار سے بھی خداوند عالم کے لئے اتحاد ناممکن ہے اس لئے اس کے لئے کون و فساد (بننا اور گزنا) محال ہے کیونکہ یہ امر صفات ممکن میں سے ہے۔

ساتویں صفت (خداوند عالم محتاج نہیں ہے) خداوند عالم اپنی ذات و صفات میں کسی زمان یا مکان یا آلات و اسباب یا کسی ذریعہ و مشیر کا محتاج نہیں ہے بلکہ تمام کائنات اس کی محتاج ہے۔ اور وہ سب سے مستغنی و بے نیاز ہے۔ اس پر مندرجہ ذیل دلائل و دلالت کرتے ہیں۔

دلیل اول۔ خود اس کا ارشاد ہے۔ اِنْتَ الْغَفُورُ الْوَهَّابُ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَیْفَنِّی الْحَمِیدُ۔ تم سب خدا کے محتاج ہو مگر وہ سب سے بے نیاز ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنٰی عَنِ الْعَالَمِیْنَ۔ خداوند عالم تمام کائنات سے بے نیاز

ہے۔ اللہ الصمد۔ اللہ بے نیاز مطلق ہے۔

دلیل دوم۔ احتیاج ممکن کے خواص و آثار میں سے ہے۔ واجب الوجود ہوتا ہی وہ ہے جو سب سے بے نیاز ہو۔ اگر وہ محتاج غیر ہو تو واجب نہیں رہے گا۔ بلکہ ممکن بن جائے گا اور یہ ناممکن ہے۔

دلیل سوم۔ اگر وہ کسی غیر کا محتاج ہو تو وہ غیر خدا بنے گا زیادہ تعداد ہو گا بہ نسبت اس محتاج کے خدا ہونے کے لہذا اس طرح جسے خدا تسلیم کیا ہے۔ اس کی صفائی سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔

دلیل چہارم۔ احتیاج غیر نقص و عیب ہے۔ اور خداوند عالم تمام تقاض و عیوب سے منزہ و مبرا ہے اور بے نیاز ہر صفت کمال ہے۔ اور خداوند عالم صفات کمالیہ سے متصف ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ وہ محتاج غیر نہیں ہے۔

اٹھویں صفت (خداوند عالم تغیر نہیں ہے) اور اس کا کوئی مخصوص مکان نہیں ہے۔ وہ مکان و زمان کی قید سے آزاد ہے۔ اس کے چند بعض دلائل یہ ہیں۔

دلیل اول۔ مکان کی احتیاج اُسے ہوتی ہے جو جسم یا جسمانی ہو لیکن چونکہ وہ جسم و جسمانیات سے منزہ ہے۔ لہذا اس کے لئے مکان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

دلیل دوم۔ احتیاج مکان علامت مکان ہے۔ اور واجب الوجود کا دامن تقدس اس کی آلائش سے صاف ہے۔

دلیل سوم۔ ہر چیز مکان میں ہر اس کے لئے حرکت و سکون لازم ہوتا ہے۔ اور اوپر ثابت کیا جا چکا ہے کہ

خداوند عالم محل حوادث نہیں ہے۔

دلیل چہارم۔ اخبار اہل بیت میں اس سے مکان کی نفی کی گئی ہے چنانچہ ابی بصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جناب نے فرمایا۔ اِنَّ اللہ تبارک و تعالیٰ لا یوصف بزمان و لا مکان و لا حوکتہ و لا انتقال و لا سکون بل هو خالق الزمان و المکان و الحوکتہ و السکون و الانتقال تعالیٰ عما یقول الظالمون علواً کبیراً۔ (بخاری ۲ بحوالہ ابی شیخ صدق) خداوند عالم زمان و مکان اور حرکت و سکون اور نقل و انتقال کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ زمان و مکان۔ حرکت و سکون اور نقل و انتقال کا خالق ہے وہ اس سے بلند بالا ہے۔ جو کچھ ظالم لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں۔

نویں صفت (خداوند عالم صفات زائد بر ذات نہیں رکھتا) اس امر کی تفصیل اوپر بیان ہو چکی ہے اس کا اعادہ و تکرار کر کے ہم تطویل بالا غافل کار لکھنا نہیں کرتے۔ سطور بالا کا مطالعہ کیا جائے۔ نیز اس مطلب کی مزید حقائق دوسرے باب کے ذیل میں کی جائے گی۔

دسویں صفت (خداوند عالم کے لئے جسمانی لذت و رنج نہیں ہے) یہ امر محتاج بیان نہیں ہے اس کی وجہ ظاہر ہے۔ جب وہ جسم و جسمانیات سے ہی منزہ و مبرا ہے تو پھر مبادی طرح اس کے لذائذ جسمانیہ و خواہشات

سے لذت اندوز ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

گیارہویں صفت (خداوند عالم مرنی نہیں ہے) یعنی وہ ان ظاہری آنکھوں سے دنیا و آخرت میں دیکھا نہیں جاسکتا۔ اس مطلب پر نقلی و عقلی چند اجمالی دلائل و براہین ذیل میں ذکر کئے جاتے ہیں۔

دلیل اول۔ خود اس کا ارشاد ہے۔ لا تَدْرُکُہُ الْاَبْصَارُ وَہُوَ یَدْرُکُ الْاَبْصَارَ وَہُوَ الْلطِیفُ الْخَبِیْرُ۔ آنکھیں اسے درک نہیں کر سکتیں لیکن وہ آنکھوں کو درک کرتا ہے اور وہ لطیف و خبیر ہے۔ نیز جب حضرت موسیٰ نے قوم کے بے جا اصرار پر اِنَّا لِلّٰہِ جَفْوًۃً (ہمیں کھلم کھلا خدا کو کہا ہے) سے مجبور ہو کر سوالی روئت کیا تھا تو ان کو یہ جواب ملا۔ اِنَّا لَنَرٰہُ اِنَّمَا اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِیْنَ تم مجھے کسی نہیں دیکھ سکتے! اہل علم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں صرف "لن" ابدی نفی کے لئے مقرر ہے۔ لہذا اس آیت میں ہمیشہ کے لئے روئت باری کی نفی کر دی گئی ہے۔ لہذا وہ نہ دنیا میں دیکھا جاسکتا ہے اور نہ آخرت میں دلیل دوم۔ کسی چیز کے دیکھنے کے لئے سچے چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ (۱) وہ چیز دیکھنے والے کی جہت مقابل میں ہو (۲) کوئی شکل و صورت رکھتی ہو (۳) کوئی رنگ بھی رکھتی ہو (۴) کسی مکان میں ہو (۵) دیکھنے والے اور اس میں زیادہ فاصلہ نہ ہو اسی طرح درمیان میں کوئی چیز مائل بھی نہ ہو (۶) روشنی ہر تار کی نہ ہو۔ یہی ہے کہ یہ تمام صفات جسم و حیوانات کے ہیں۔ اور اُپر حق و مبراہن کیا جا چکا ہے کہ خالق عالم جسم اور اس کے جملہ اُشعار و خواص سے منزہ و مبرا ہے۔ لہذا اس کے دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔

دلیل سوم۔ جو چیز دیکھی جاسکے وہ محاط اور محدود ہو جاتی ہے اور خداوند عالم تو ہر چیز کو محیط ہے۔ کَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ قَانِلْ اِنَّہٗ بِکُلِّ شَیْءٍ حَیْطٌ۔ خداوند عالم ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ لہذا جو محیط کل ہو چیز کس طرح اس کا احاطہ کر سکتی ہے؟

دلیل چہارم۔ ایک آدمی نے حضرت امیر المومنین سے سوال کیا۔ یا امیر المومنین هل مانت ربک حسین عبقثہ؟ کیا آپ نے عبادت کرتے وقت کسی اپنے رب کا مشاہدہ کیا ہے؟ قال ویلک ما کنت اعبد ربکا لم اسکر فرمایا میں تو ایسے خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں جسے دیکھ نہ لیا ہو۔ قال دیکھتے رائتہ؟ سائل نے سوال کیا آپ نے اسے کس طرح اور کس حال میں دیکھا ہے؟ قال ویلک لا تدركہ الابصار بمشاہدۃ العیون ولكن رأیتہ القلوب بعقائق الابصار۔ فرمایا انفس ہے تیرے لئے اسے ظاہری آنکھیں مشاہدہ نہیں کر سکتیں بلکہ دل اسے حقائق ایمانیہ کے ساتھ دیکھتے ہیں۔

کیف یحکی الرب ام کیف یسر فی فلعمری لیس ذال الا فضول

بارہویں صفت (خداوند عالم ہرگز کسی فعل قبیح کا ارتکاب نہیں کرتا) اور اس کے دلائل اور خداوند عالم کے عادل ہونے کے ضمن میں بیان کئے جا چکے ہیں ماعادہ کی ضرورت نہیں ہے وہاں درج کیا جائے۔

تیسری صفت (خداوند عالم بے مثل و بے مثال ہے) یعنی پوری کائنات میں کوئی چیز اس کے مشابہہ و مانند نہیں ہے اور نہ کوئی شئی اس کی جبر و نظیر ہے۔ اس پر مندرجہ ذیل دلائل و دلائل کرتے ہیں۔
دلیل اول۔ خود اس کا ارشاد ہے۔ لیس کشہ شئی۔ کوئی چیز اس کی مثل و مانند نہیں ہے۔ ولہٰذا لیکن لہ
کفو احدًا۔ کوئی اس کا ہمسر و نظیر نہیں ہے۔

دلیل دوم۔ یہ امر یہی ہے کہ ہر صانع اپنی مصنوع اور ہر خالق اپنی مخلوق کے ہر لحاظ سے منبہر ہوتا ہے۔ اور چونکہ کائنات کی ہر چیز خدا کی مخلوق ہے لہٰذا خدا کے عز و جل ان میں سے کسی بھی شے کے ساتھ مشابہہ نہیں ہو سکتا۔ اسی بنا پر حضرت امام محمد باقر سے روای ہے فرمایا۔ ان کل ما قصودہ احد فی عقلہ او وہمہ او خیالہ فاللہ سبحانہ و راندہ لا نہ من مخلوق والمخلوق لا یكون من صفات الخالق (براہیت الموحیدین بحوالہ شرح اصول کافی) ہر وہ چیز جو کسی کے عقل یا دہم یا خیال میں سما سکے۔ اللہ سبحانہ اس کے علاوہ اور اس کے بار بار ہے کیونکہ عقل و دہم میں آنے والی چیز مخلوق ہے۔ اور کوئی مخلوق اپنے خالق کے مشابہہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کئی روایات میں وارد ہے کہ ہوشی لا کلاشیاء خداوند ایک شے ضرور ہے۔ مگر وہ دوسری اشیاء کی مانند نہیں (اصول کافی)

فہو لا کیف و لا ین لہ و ہو رب الکیف والکیف یحول

اس کی نہ کوئی کیفیت ہے اور نہ اس کے لئے کوئی مکان ہے۔ وہ تو کیفیت و مکان کا رب ہے۔ لہٰذا وہ ان سے متصفت کیونکہ ہو سکتا ہے۔

جل ذاتا وصفاتا و علا و تعالیٰ دینا عما نقول

جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں اس سے اس کی ذات اور اس کی صفات اجل و ارفع ہیں۔

اسے ہرگز از خیال و قیاس و گمان و دہم و نہ ہرچہ گفتہ اند و تنیدہم و خواندہ ایم

لازالہ مشبہہ۔ انہی صفات سے ایک مشبہہ کا ازالہ بھی ہر جہاں ہے جو اس مقام پر بعض کم فہم حضرات کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ ایسے خدا کے وجود کا کیونکر اقرار کیا جاسکتا ہے کہ جو جسم و جہانیاات سے منزہ ہے۔ اور آنکھوں سے دیکھا نہیں جاسکتا عقل و دہم میں اس کی کیفیت نہیں آسکتی۔ اس کی کبر حقیقت تک رسائی ممکن نہیں۔ مگر بایں ہمہ علم و قدرت وغیرہ صفات جلیلیہ کے ساتھ متصف ہے ہا اگرچہ سابقہ مباحث میں اس قسم کے شبہات کے منقل جوابات دئے جا چکے ہیں نہ تاہم چونکہ اس شبہ میں قدرے جدت و تنوع ہے۔ اس لئے یہاں بالا حتمًا اس کا ازالہ مناسب معلوم ہوتا ہے جب یہ مسئلہ و محقق ہے کہ اس عالم میں امکان و حدوث کے جملہ آثار و خواص پائے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی جبر یہی امر ہے کہ کوئی حادث ممکن بغیر کسی محدث و موجد کے عرضہ مستی میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ لہٰذا عقل سلیم صبر کرتی ہے کہ اس عالم کے لئے کوئی ایسا موثر و موجد ہونا ضروری ہے جس میں ممکن یا حادث کے آثار و علامات موجود ہوں اسی موجد و موثر

کائنات کا نام خدا ہے۔ اگرچہ اس کی حقیقت تک ہماری عقلوں کی رسائی نہ ہو سکے۔ جس طرح انسان ایک عمدہ قسم کی گھڑی دیکھ کر یہ یقین کر لیتا ہے کہ اس کا ایک بنانے والا ضرور ہے جو صنعتِ ساعت سازی میں کامل دستگاہ رکھتا ہے۔ لیکن اگر اس کے ایسے بعض اوصاف جو گھڑی سازی میں دخل نہیں رکھتے۔ اس کو معلوم نہ ہو سکیں مثلاً یہ کہ اس کا رنگ سفید تھا یا سیاہ۔ اس کا قد و راز تھا یا کوتاہ۔ وہ جوان تھا یا بوڑھا۔ تو اس بنا پر اس کے مجرد اور کامل صنایع ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ بعینہ اسی طرح عجائب و غرائب سے مملو و شہنشاہ اس عالم کو دیکھ کر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا ایک ایسا صنایع و خالق ضرور موجود ہے جو ہر کمال سے متصف اور ہر نقص و عیب سے منزہ و مبرا ہے۔ اب اگر یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اس کی اصل حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ تو اس سے اس کے مجرد ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ و هذا اذ فہم فی ان یغفلوا۔

اے ہوں از وہم قتال و قیل من خاک بر فرق من و تمشیل من !

اس عالم میں ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جو چیزیں سب سے زیادہ انسان کے قریب ہیں۔ جیسے عقل و فہم نفس اور روح۔ اسے ان کی حقیقت کا بھی علم نہیں ہے۔ اسی لئے حدیث میں وارد ہے من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔

این ملک الروح فی جوہرہا ہل قواہا اذ تری کیت تجول

اے معرفتِ خدا کے دعوہ و رازِ باطن تو سہی کر! روح اپنی حقیقت کے اعتبار سے تیرے کس عنصر میں ہے۔ کیا تو نے کبھی اسے دیکھا ہے یا اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ وہ کس طرح بر لائن کرتی ہے۔

بوجودِ حویں صفت (توحید کا بیان) خداوندِ عالم واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے!

ذرات میں نہ صفات ہیں۔ نہ افعال ہیں اور نہ عبادت میں۔ غرض کہ وہ ہر اعتبار سے واحد دیکھا ہے اور یہی خالص توحیدِ اسلام کا طرہ امتیاز ہے۔ کیونکہ خداوندِ عالم کی ہستی کا اجمالی اقرار و اعتقاد تو تمام مذاہب میں پہلے ہی موجود تھا اور اب بھی ہے۔ اسی بنا پر قرآن مجید میں موجود ہے۔ وَلَقَدْ سَلَّمْتُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَیْقُنَّہُ لَیْسَ اللّٰہُ۔ اگر تم کفار سے دیا فسق کرو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے ان میں اگر کوئی نقص ہے۔ تو وہ توحید کا ہے۔ ان میں یا تو توحید سرے سے ہی نہیں۔ اور اگر ہے بھی تو وہ ناقص ہے۔ کوئی تنوید کے عنصر میں مبتلا ہے اور کوئی تثلیث کے غیر معقول سمت میں الجا ہوا ہے اور کوئی اس سے بھی زیادہ معبودوں کی عبادت کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو جو کچھ کرو کاوشوں اور وحشت ہے وہ صرف عقیدہ توحیدِ خالص سے ہے چنانچہ ارشادِ قدرت ہے اِذَا دَعَاہُ اللّٰہُ وَحْدَہٗ کَفَرْتُمْ اِنْ یُّشْرَکْ بِہٖ تَوٰمِنُوْا اِذَا دَعَاہُ اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا تُشَآزِکُ قُلُوْبُ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَۃِ (پکے سورہ مؤمن ع ۷) جب خدا سے واحد کو پکارا جاتا ہے تو تم انکار کرتے ہو اور اگر اس کے ساتھ کوئی شریک قرار دے دیا جائے تو تم اقرار کر لیتے ہو۔ اور جب

قال الشيخ الرباني ابو جعفر محمد اس رسالہ شریف کے مصنف شیخ جلیل عالم ربانی و فقیہ محمدانی ابو جعفر محمد

خدا نے وحدۃ لا شریک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اسی بنا پر کفار کفر کی نگاہ میں پھر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر کوئی بڑا جرم تھا۔ تو یہی کہ وہ ان کے متعبد و خداؤں کو نظر انداز کر کے صرف ایک خدا کا کلمہ پڑھانا چاہتے تھے غلطی عالم نے ان کی اس نادانگی کا ذکر وہ ان الفاظ میں کیا ہے۔ اجعل الالهۃ الہا واحدا ان هذا الشئ عجاب رپا سورہ ص ۱۰۴ اہ کیا اس رسول نے متعبد و خداؤں کو فقط ایک خدا بنا دیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ یہ حال جیسی صادق اور کھری ہوئی توحید یا اسلام نے پیش کی ہے ایسی خالص توحید کسی مذہب نے پیش نہیں کی۔ دیگر مذاہب میں یا تو توحید فی الذات ہی کا فقدان ہے۔ اور اگر توحید ذاتی ہے تو توحید فی الصفات ندارد۔ اور اگر توحید فی الصفات ہے تو توحید فی الافعال عمتل ہے۔ اور اگر الفرض وہ موجد ہے تو توحید فی العبادت کا قسط ہے۔ یہ صورت ان کی توحید ناقص ہے۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ و قالت النصارى السیح ابن اللہ ذلك قولہم بانوا ہمہ یعنا ہئون قول الذیہ کفر و امن قبل۔ یہودی کہتے ہیں عزیر خدا کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ لوگ۔ سابقہ کفار کے قول کی برابری کرتے ہیں :

جو سخاوت دان و ابرہمن و خداؤں کے قائل ہیں۔ آریہ سماج اگر پر دوسرے ہندوؤں سے کم ہے تو تاہم وہ خدا۔ اور اور دوسرے تینوں کو تہذیب و ایم کے نئی قسم کی تئیس کے قائل ہوئے ہیں۔ اسلام نے خالص توحید پر اس قدر زور دیا ہے کہ شرک کو ناقابل معافی جرم قرار دے دیا۔ جیسا کہ ارشاد و قدرت ہے۔ اِنَّ اللہَ لَا یَغْفِرُ لِمَنۡ یُّشْرِکَ بِہٖ و یَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنۡ یَّشَاءُ۔ خداوند عالم شرک کو بدلتا رہا۔ مگر گنہگار نہیں کرتا۔ اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں۔ وہ جیسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ جناب جابر بن عبد اللہ انصاری آن حضرت سے نقل کرتے ہیں۔ فرمایا میں ماف یشرک باللہ دخل النار۔ جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ شرک کرتا تھا وہ داخل جہنم ہو گا۔ (بخاری الاربع ۲) جناب الاعمال صدق اشک سے اجتناب کرنا اس قدر مجرب خدا فعل ہے کہ اس سے جنت حاصل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ من مات و لدی شرک باللہ فشیاء دخل الجنتہ۔ جو شخص اس حالت میں مرے کہ اس نے کسی چیز کو خداوند عالم کا شریک قرار نہ دیا ہو۔ وہ بلاشبہ داخل جنت ہو گا۔ (توہید شیخ صدوق) اور حقیقی مومنین کا تمام حضرت امام جعفر صادق یہ بیان فرماتے ہیں کہ اِنَّ اللہَ حَزَمَ اجساد الموحّدین علی النار۔ خداوند عالم نے مومنین کے اجسام کو آتش جہنم پر حرام کر دیا ہے۔ (توحید صدوق۔ بخاری ۲۔ مجلسی)

بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ القتی بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ القتی

حضرت امام رضا علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کا ہر جن کے سلسلہ سند سے آں حضرت سے روایت کرتے ہیں۔
التوحید ثمن الجنة۔ جنت کی قیمت توحید ہے۔ (دوئم بحار الانوار)

جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توہم مدین کے متنبی ہونے پر قسم یاد فرمائی ہے، چنانچہ سرکارِ ملامد علیہ السلام
فقائد مالی کے حوالہ سے بحار الانوار ج ۲ میں ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ آں حضرت نے فرمایا: والذی بعثنی
بالحق بشیراً لا یجذب الله بالتنازع موحداً ابدًا وان اهل التوحید لیشفعون فیشفعون لیجھے اس
ذات کی قسم میں نے مجھے برحق بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ خداوند عالم اہل توحید کو ہرگز آتش جہنم میں عذاب نہیں کرے گا
اور یہ لوگ شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت مقبول ہوگی۔

توضیح

میں دو باتوں کی وضاحت کر دینا ضروری ہے۔ اول یہ کہ جن اہل توحید کا ان احادیث میں بے حساب
اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی توحید حضراتِ اکرام علیہم السلام سے ماخوذ
ہے۔ نہ وہ لوگ جن کی توحید اہل بیت سے حاصل کی ہوئی ہے چنانچہ احمد غزالی نے کہا ہے: "من لم یستعلم التوحید
من ابلیس فمونی نذیرت۔" جو شخص شیطان سے توحید حاصل نہ کرے، وہ ملحد و زندیق ہے۔

دوئم یہ کہ کوئی کج فہم ان احادیث سے یہ نہ کہہ لے کہ عقیدہ توحید کی درست متنبی اور ناجی ہونے کے لئے کافی ہے
اور عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسے حضرت امام رضا والی وہ حدیث پیش نظر رکھنی چاہیے جس میں آپ نے کل
توحید کا ثواب بیان کرنے کے بعد فرمایا: "تصار بشیر لہا و شر لہا۔" وانا من شر لہا۔ یہ ثواب چند شرائط کے ساتھ شرط
ہے۔ اور من جملہ ان شرائط کے ایک شرط میری امامت کا اقرار اور میری اطاعت بھی ہے (یعنی اخبار الرضا)

بہر حال اطاعت شیطان کے ساتھ توحید خالص کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اب ہم ذیل میں توحید ذاتی پر چند اذکار و براہین
ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد توحید کے بعض دیگر اقسام کا مختصر تذکرہ ان کے اجمالی دلائل کے ساتھ کریں گے۔

توحید ذاتی کے دلائل براہین پہلی دلیل

جس طرح اس کائنات کا وجود اپنے خالق کی ہستی اور
وجود پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح اس کا نظم و ضبط اور
باہمی ربط و ارتباط اور اس کا دوام و استقامت اس امر پر بھی قطعی دلالت کرتا ہے کہ اس کا خالق و مدبر ایک ہی ہے۔ جیسے
اعضاد بدن، ہاتھ، پاؤں، سر و منہ وغیرہ متحد ہیں، مگر ان کا مجموعہ ایک سر ہی انسان ہے۔ اسی طرح شریعی سے شریعہ کمال آسمان
سے زمین تک ہر چیز کا مناسب مقدار اور اعلیٰ و اکمل نظام پر گامزن ہونا اس بات کی تین دلیل ہے کہ اس کا ناظم اعلیٰ

الفقیہ المصنف لهذا الكتاب اعلم ان اعتقادنا في التوحيد ان الله
ہیں جتنا چاہیے کہ معرفت توحید کے بارے میں ہم شیعوں کا
عقیدہ یہ ہے کہ اللہ واحد و یحدا ہے۔ کوئی ہمسر

ایک ہی نمائے پاک ہے۔ والشمس تجری۔ المستقر۔ لها ذلك تقدیر العزیز العلیہ۔ اگر ایک سے زائد
ناظم و مدبر ہوتے تو عالم میں یہ اتحاد و یک جہتی اور یہ نظم و ضبط ہرگز نہ ہوتا بلکہ اختلاف و افتراق اور بے ترتیبی و بد نظمی کے
آثار نمایاں و آشکار ہوتے۔ !!

جناب بشام بن الحکم کے سوال پر حضرت صادق آل محمد علیہ السلام نے توحید باری تعالیٰ پر اسی دلیل جلیل کی طرف
اشارہ فرمایا ہے۔ بشام نے عرض کیا۔ مال دلیل علی ان الله واحد۔ فرزند رسول! اس بات پر کیا دلیل ہے کہ خداوند
عالم ایک ہے۔؟ قال اتصال التدبیر و تمام الصنع کما قال عز وجل لو کان فیہما الہت الا الله لفسدتا
فرمایا تدبیر کا اتصال و ارتباط اور صنعت کا کامل و تمام ہونا خدا کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ اگر ایک سے زائد خدا ہوتے
تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔

وفي كل شيء لہ ایتة تدل علی انه واحد

جناب آدم سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جس قدر انبیاء و
رسولین تشریف لائے سب یہی کہتے رہے کہ معبود برحق ایک ہے اس کا کوئی شریک
نہیں اور اسی وحدہ لا شریک کی توحید کا پرچار کرتے رہے۔ اور اسی کو مرنے کے لئے مصائب و آلام جھیلنے رہے
قرآن جو خدا کا آخری پیام ہے اس میں کئی بار اعلان ہوا ہے۔ اللہ الا الہ الا ہو اللہ کے سوا اور کوئی معبود برحق نہیں ہے
اگرچہ کئی انبیاء کے ارشادات و تعلیمات قرآن مجید میں مذکور ہے۔ مگر اختصار تفصیل میں جانے سے مانع ہے اجمالاً
اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن خبر دیتا ہے۔ وما ادسلنا من قبلک من رسول الا نوحي الیہ انه لا الہ الا انا
فاعبدون۔ (پکا مسورہ انبیاء) اے حبیب! آپ سے پہلے جس قدر ہم نے رسول بھیجے ہر ایک کی طرف
ہم نے یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں پس میری ہی عبادت کرو۔ یہ قرآن سے استدلال نہیں تاکہ منکر قرآن پر
حجت نہ ہو سکے بلکہ یہ ایک تاریخی مسئلہ کے ساتھ منک ہے کہ ہمارے واسطے پیغمبر نے اگر یہی پیغام دیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک
نہیں ہے۔ اس سے البتہ امت میں تمیز ظنا ہے کہ خدا ایک ہی ہے۔ کیونکہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہوتا تو اس
کے بھی تو کچھ انبیاء اور نمائندے آتے اور اس کے دعوہ کے بھی تو بالآخر کچھ آثار نمایاں ہوتے۔ لہذا اس کے آثار کا
فقدان اس کے نہ ہونے کا واضح برہان ہے۔ سید المریدین حضرت علی علیہ السلام نے اسی دلیل کی طرف اشارہ کرتے
ہوئے فرمایا ہے۔ واعلم یا جہلی لو کان لہا بک شریک لانتک دسلہ دلرأیت اناس علیک وسلطانہ

واحد احد ليس كمثل شئ قديم اس کی مثل و مانند نہیں ہے وہ ہمیشہ سے اسی طرح رہا ہے۔ اور

ولعرفت افعاله و صفاته ولكنه واحد كما وصف نفسه لا يضاف في ملكه احد - اسے بیجا حسناتیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تمہارے رب کا کوئی شریک ہوتا۔ تو اس کے بھی کچھ رسول تمہارے پاس آتے اور تم مندر اس کی مملکت و سلطنت کے کچھ آثار دیکھتے اور تم اس کے افعال و صفات سے آگاہ ہوتے لیکن (چونکہ ایسا کچھ بھی نہیں لہذا وہ ایک ہے جیسا کہ اس نے اپنی توصیف کی ہے۔ اس کی حکومت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔) (بہج البلاغہ)

وما يتبعهم الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون۔

اگر وہ خدا فرض کئے جائیں اور ہر ایک کامل القدرہ والاختیار ہو (جیسا کہ شان ربوبیت ہے) **توحید کی تیسری دلیل** اور ان میں سے ایک کا ارادہ کسی شئی کو پیدا کرنے کے متعلق ہو تو سوال یہ ہے کہ دوسرا خدا اس پہلے خدا کی مخالفت و مزاحمت پر قادر ہے یا نہیں؟ پس اگر دوسرا خدا پہلے خدا کی مخالفت پر قادر ہے۔ اور اس کے ارادہ کو عملی کر سکتا ہے تو پہلا خدا بوجہ عجز و قصور خدا نہیں رہے گا۔ اور یہ قاصر و غالب و ناقض و قائم پائے گا اور اگر دوسرا خدا پہلے خدا کی مخالفت پر قادر نہیں بلکہ اس کی موافقت و بمنوانی کرنے پر مجبور ہے تو پھر یہ دوسرا عاجز و مجبور ہونے کی وجہ سے خدا نہیں رہ سکے گا۔ خدا پسلا ہی ہو گا۔ کیونکہ خدا کے لئے قادر و مختار اور غالب و قہار ہونا ضروری ہے۔ قل هو (یعنی لا اله الا هو علیہ قو کلت والیہ کتاب۔

ایک ذبیق نے ایک مرتبہ حضرت صادق آل محمد کی خدمت میں عرض کیا یہ کیوں جائز نہیں کہ ایک سے زائد خدا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ قول کہ دو خدا ہوں۔ نہیں حال سے خالی نہیں ہے یا تو دونوں قدیم اور قوی ہوں گے یا ہر دو ضعیف و ناتوان ہوں گے یا ایک قوی و توانا اور دوسرا کمزور و ناتوان ہو گا؟ اور یہ تینوں صورتیں باطل ہیں کیونکہ ہر دو مضبوط اور طاقتور ہیں تو کیوں ایک خدا دوسرے کو اپنے راستے سے ہٹا کر ربوبیت کے ساتھ مغرور نہیں ہو جاتا؟ کیونکہ مستقل اور بلا شریک ہونا کمال ہے، اور اگر دونوں ضعیف ہیں تو پھر خدائی کے لائق نہیں اور اگر ایک قوی اور دوسرا ضعیف ہے تو پھر خدا ہی ایک ہو گا جو قوی ہے۔ دوسرا کمزور و ناتوان خدا نہیں ہو سکتا۔ علاوہ بریں اگر وہ ہوں تو وہ ارادہ و تدبیر میں یا تو ہر اعتبار سے متفق ہوں گے یا مختلف مگر جب ہم نظام عالم کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی عذگی سے جاری و ساری ہے۔ شب و روز کی آمد و رفت باضابطہ ہے۔ شمس و قمر کا طرغ و غروب مقررہ اوقات پر ہوتا ہے تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ مدبر و منتظم ایک ہی ہے۔ (اجتاج طبرستانی)

ازالہ شبہ :- امام مالک نظام کی یہ دلیل بہت ہی محکم و متفق ہے۔ مگر فقط یہ شبہ عاید کیا جاسکتا ہے کہ

لہ یزل ولا یزال سمیعاً جبیراً
 ہمیشہ ایسا ہی رہے گا کہ بغیر کافروں کے خدا اور بغیر انکھوں کے دیکھتا
 جیلا جیکھا جیلا قیتو ما عزیزاً خذو سنا
 وہ سب کچھ جانتا ہے وہ ایسا حکیم ہے کہ اس کوئی کام غیب نہیں زندہ قائم ہو سکتا
 ہے غائب اور پاکیزہ ہے

ممکن ہے دونوں خدا قوی و توانا ہوں۔ مگر وہ اتفاقی سے ہر کام انجام دیتے ہیں۔ لہذا ان میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اس لئے آثار میں اختلاف نہیں ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دونوں میں سے ہر ایک کا ارادہ اور اس کی قدرت کائنات کی تخلیق اور اس کے نظام کو بدلنے کے لئے کافی ہے یا کافی نہیں ہے۔ یا ایک کا ارادہ کافی ہے اور دوسرے کا نا کافی۔ اگر پہلی شق کو اختیار کیا جائے تو اس سے لازم آئے گا کہ معقول واحد پر دو مستقل ملتیں جمع ہوں۔ اور ایک اثر کے دو مستقل موثر ہوں جو کہ محال ہے۔ علاوہ بریں جب ایک خدا تخلیق کائنات اور اس کے نظام کی بقا کے لئے کافی ہے۔ تو دوسرے کا وجود عدم برابر ہو گا۔ اور جس کا وجود عدم برابر ہو اور اس سے کوئی ضرورت نہ ہو۔ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ واجب الوجود تو وہ ہوتا ہے کہ سب اس کے محتاج ہوں۔ اور وہ سب سے بے نیاز ہو۔ اس کے علاوہ اس صورت میں ہر دو خدا جب ایک دوسرے کے مشورے کے محتاج اور مرضی کے پابند ہوں گے تو ہر دو جو احتیاج ممکن الوجود ہو جائیں گے اور دونوں واجب الوجود نہیں رہیں گے۔

اور دوسری صورت میں دونوں خدائی کے نا اہل قرار پائیں گے اور دوسری شق میں خدا ایک ہی ہو گا۔ ضعیف و عاجز خدا نہیں ہو سکتا۔ قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواد بیننا و بینکم ان لا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئاً ولا یتخذ بعضنا بعضاً ادباً ما من دون اللہ فان قولوا فقولوا اشہدوا بانا مسلمون۔

اگر وہ خدا فرض کئے جائیں تو پھر یہ فرض کرنا بھی ممکن ہو گا کہ ایک خدا چاہتا ہے کہ ایک توحید کی پانچویں دلیل | وقت مخصوص میں ایک چیز مثلاً زید کو پیدا کرے اور دوسرا چاہتا ہے اسے پیدا نہ کرے یا ایک چاہتا ہے کہ مثلاً زید کو مالداد بنائے۔ دوسرا اسے نادار رکھنا چاہتا ہے یا ایک زید کو مارنا چاہتا ہے اور دوسرا اسے زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ اب صورت حال یمن حال سے خالی نہیں یا دونوں کا مقصد پورا ہو گا۔ اور یہ محال ہے کہ چونکہ اس طرح اجتماع تعین لازم آتا ہے۔ یا ایک اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا اور دوسرا نا کام رہے گا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر خدا ہی ہو گا جو قادر و قوی ہو گا جو مصلوب و مقہور ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا یا وہ باہم لڑتے اور جھگڑتے رہیں گے اور کسی کا بھی مقصد حاصل نہ ہو گا تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں نظام عالم درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ پس جب یہ تینوں شقیں باطل ہو گئیں۔ تو اس سے ایک سے زائد خداؤں کا ہونا بھی باطل ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اسی دلیل جہل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لو کان فیہما الہمتہ الا اللہ لغضنا۔ اگر زمین و

عالم وقادر ہے اور ایسا غنی ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں مگر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اس کی ذات ایسی بے مثال ہے

کہ اسے جو ہر د

عرض اور جسم (جس میں طول و عرض اور علق ہو) و شکل و صورت (صورت و عارضہ) عرض ہے جو مادہ میں سمایا ہوا ہے (و خط و سطح کا وہ کنارہ جس میں فقط طول ہو) و سطح (جسم کا وہ کنارہ جس میں طول و عرض ہو مگر علق نہ ہو) وغیرہ صفات سے متصف نہیں کیا جاسکتا (کیونکہ وہ جسم و جہانیاں سے منزہ ہے) نہ تو اس میں ثقل ہے اور نہ خفیت نہ حرکت ہے نہ سکون۔

عَالِمًا قَادِرًا غَنِيًّا
لَا يُوصَفُ بِجَوْهَرٍ
وَلَا جِسْمٍ وَلَا صُورَةٍ
وَلَا عَرْضٍ وَلَا خَطٍّ
وَلَا سَطْحٍ وَلَا ثَقُلٍ
وَلَا خِفَةٍ وَلَا
سَكُونٍ وَلَا
حَرَكَةٍ۔

آسمان میں زیادہ خدا ہوتے تو زمین و آسمان کا سلسلہ درمجمہم ہو کر رہ جاتا۔ اب ارباب عقل و ادراک غور فرمائیں کہ اذ ادب باب متفرقون خیرام اللہ الواحد القہار۔ الگ الگ خدا بہتر ہیں یا وہ خدا جو واحد و قہار ہے۔

یہ حقیقت ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ تخلیق کائنات اور نظام عالم کے چلانے میں منفرد و یگانہ ہونا مبین کمال اور شریک نقص ہے اور چونکہ خدا کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر کمال سے متصف اور ہر نقص سے منزہ و مبرا ہو۔ لہذا اسے واحد و یگانہ تسلیم کرنا ضروری ہے و من یشک باللہ فقد افترى اثماً عظيماً۔ جو شخص شرک کرتا ہے وہ گناہ عظیم کا مرتکب ہوتا ہے۔

بسیا کہ دلیل دوم میں بیان کیا جا چکا ہے جس قدر انبیاء و مرسلین آئے۔ سب نے خدا کا توحید کی ساتویں دلیل

یہی پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ وہ ایک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لہذا حقیقت حال و حال سے ظاہر نہیں ہے۔ یا تو ان کا بھیجے والا (خدا تعالیٰ) اس بات میں صادق ہو گا۔ اور اس کے نمائندے بھی صادق ہوں گے۔ اس طرح مقصد توحید حاصل ہے۔ یا وہ اس سلسلہ میں معاذ اللہ کاذب ہو گا اس طرح جسے خدا تسلیم کیا تھا اس کی خدائی سے بھی دست بردار ہونا پڑے گا۔ یا اس طرح ہو گا کہ اس نے تو انبیاء و مرسلین کو یہ کہا تھا کہ خدا دو ہیں۔ مگر انبیاء نے معاذ اللہ اگر غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ خدا ایک ہے۔ اس صورت میں دو ظرایاں ہیں ایک یہ کہ یہ امر عصمت انبیاء کے منافی ہے حالانکہ ان کی عصمت مسلم ہے۔ دوم اس طرح خداوند عالم پر یہ الزام عائد ہو گا کہ اس نے معاذ اللہ جھوٹوں کی مجرات کے ساتھ تصدیق و تائید کی جو کہ شان خداوندی کے خلاف ہے۔ پس جب یہ سب صورتیں باطل ہیں تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ خدا ایک ہی ہے۔ و ہر المطلب۔

توحید کا آٹھواں دلیل۔ اگر وہ خدا مانے جائے تو۔ اور تم۔ حال۔ سے خدا۔ نہیں۔ یا تو۔ یہ۔ ہے۔ کہ۔

ولا مکان ولا زمان اور نہ زمان و مکان کی حدود اس کا احاطہ کر سکتی ہیں غرضیکہ وہ بے مثال ذات
وانہ تعالیٰ متعال اپنی مخلوق کی تمام صفات ناقصہ سے منزہ و متبرک ہے اور بلند و بالا ہے۔ خداوند
من جمیع صفات خلقہ عالم ابطال و تشبیہ کی دونوں حدود سے خارج ہے البتہ نہ تو وہ ایسا ہے کہ اس
خارج عن الحدین سے فضل و کمال کی بالکل نفی کی جائے اور نہ ہی اس کے کمال کو اس کی مخلوق کے
حد الابطال وحد التشبیہ کسی کمال سے مشابہ قرار دیا جاسکتا ہے ۱

محتاج ہو گا یا ہر ایک دوسرے سے بے نیاز ہو گا۔ یا ایک محتاج ہو گا اور دوسرا مستغنی و بے نیاز۔ اور یہ تینوں
صور میں باطل ہیں۔ پہلی صورت میں کوئی خدا بھی نہ رہے گا۔ کیونکہ احتیاج غیر علامت امکان اور شان خداوندی کے
منافی ہے۔ اور دوسری صورت میں بھی کوئی معبود نہ رہے گا۔ کیونکہ خدا تو وہ ہوتا ہے جس کی طرف ہر کوئی محتاج اور
ہر ایک اس کا نیاز مند ہو۔ اگر اس سے استغناء و بے نیازی ممکن ہو تو وہ خدا نہیں رہے گا مادہ قیصری صورت میں خدا ہی
ہو گا جو سب سے بے نیاز ہو اور جو محتاج و نیاز مند ہو گا وہ خدا نہ بن سکے گا۔

ان دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ سے واضح و آشکار ہو گیا کہ جو لوگ ایک خدا کے علاوہ زائد معبودوں کے قائل
ہیں۔ ان کے پاس سوائے محض دعویٰ کے کوئی دلیل و برہان نہیں ہے۔ جیسا کہ ارشادِ رب العباد ہے۔ ومن یدع
مع الله الهًا اخرًا جوهان له فانه احابہ عند ربہ الله لا یفلح الکفرون (س مومنون پ ۶)
(۲) (تفسیر: اور اگر کوئی کہے کہ)

توحید صفاتی کا بیان اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کی صفات حقیقیہ ذاتیہ عین ذات ہیں۔ ذات و صفات
میں کسی وقت بھی تفریق و جدائی تصور نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ اس کی کما حقہ وضاحت مباحث
سابقہ میں کی جا چکی ہے۔ خداوند عالم کے علاوہ جس قدر مخلوق ہے ملائکہ مقربین ہیں اور خواہ انبیاء و مرسلین یا آئمہ
معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین سب کی صفات کمالیہ زائد ہر ذات ہیں۔ اس سے کسی بزرگوار حتیٰ کہ سرکارِ ختمی مرتبت
کا استثناء بھی نہیں کیا جاسکتا۔ جیسا کہ آیت مبارکہ وعلیٰک ما لہ فکون علیہ۔ وغیرہ سے ثابت ہے جس طرح
ان کا وجود مسعود و تملیقِ ایزدی کا شرہ ہے۔ اسی طرح ان کی صفات جلیلہ بھی حلیہٴ مہربانہ الہیہ کا نتیجہ ہیں اسس مرتبہ
توحید میں کوئی بھی خداوند عالم کا شریک و شریک نہیں ہے۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب کچھ عرصہ ہوا چھاپا ایک مضمون بعنوان "اقام توحید بعض قومی جرائد میں
شائع ہوا تھا۔ پھر فیلٹ کی صورت میں طبع ہوا جس میں توحید کے

وانه تعالى شئ لا
كالاشياء احد احد لم يولد
فيورث ولم يولد فيشارك
ولم يكن له كفوا احد ولا
ولا ضد ولا شبه -

وہ اپنی حیثیت سے ایک چیز تو ہے مگر دوسری چیزوں کی طرح نہیں۔ وہ
یکہ و تنہا اور بے نیاز ہے اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا کہ وہ اس کا وارث
بن سکے اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے تاکہ اس کی ذات و صفات میں
شریک ہو سکے نہ اس کا کوئی ہمسر و نظیر ہے نہ اس کی کوئی ضد ہے اور نہ شبہ۔

توحید خدائی کا بیان

اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افعال تکوینیہ جن پر کوئی بشر من حیث البشر ذاتی طور پر طاقت و قدرت
نہیں رکھتا۔ جیسے خلق کرنا و زکوٰۃ دینا۔ مارنا اور جلانا یا مریض کو شفا دینا یا اس قسم کے دیگر افعال
تکوینیہ ان میں خداوند عالم کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں آیات و روایات محدود احصاء و شمار سے تجاوز ہیں اس مسئلہ

اقسام و انواع پر قدرے تفصیل کے ساتھ مدلل طریقہ پر تبصرہ کیا گیا تھا۔ جس کا خلاصہ سطور بالا میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اس
رسالہ میں ہم نے صرف "ماضی" میں توحید صفاتی کا تذکرہ کرتے ہوئے ثابت کیا تھا کہ خدا نے تعالیٰ کی صفات عین ذات
ہیں۔ مگر چار ہی صفات زائد بر ذات ہیں یاں معنی کہ ذات و صفات تفکیک و تفریق موجود ہے۔ ایک وقت تھا کہ علم و
قدرت و حیات و غیرہ صفات ہمیں حاصل نہ تھیں جبکہ ارشاد قدرت ہے۔ اخرجکم من بطون امہاتکم لا
تعلمون شئنا ثم جعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون۔ قدرت نے آلات
کسب و اکتساب رحمت فرمائے جن سے یہ صفات حاصل ہوئیں۔۔۔ بعد ازاں صفات باری کی قدرے وضاحت
کر کے بالآخر مشہر پر لکھا۔ پس اس ترتیب توحید میں کوئی خداوند عالم کا سیم شریک نہیں ہے۔ باقی سب مخلوقات کی صفات
زائد بر ذات ہیں حتیٰ کہ اس سلسلہ میں سرور کائنات صلعم کو بھی مستثنیٰ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ جبکہ آیات مبارکہ و علمک مالہ
تکن تعلم ما کنتم قدوری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ فوسخا نھدی بہ من نشاء
و علمناہ من لدنا علما اس پر وال ہیں "مگر۔۔۔ اس پر بعض مدعیان علم معقول نے ایک غیر معقول ایراد دار دکر کرتے ہوئے
پہلے ترجمہ پر یہ اتہام لگایا ہے کہ ہم نے جناب رسالت مآب صلعم کو بھی آیت مبارکہ اخرجکم من بطون امہاتکم
لا تعلمون انھما نے تمہیں کالت لاعلمی پیدا کیا اس سے مستثنیٰ قرار نہیں دیا۔ اور یہ کہ اپنے دعویٰ کے ثبوت میں آیت
مبارکہ ما کنتم قدوری ما الکتاب ولا الایمان۔ تم نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ کو پیش کیا
ہے۔ اس کے بعد ترجمہ خود ہماری غلطی ثابت کرتے ہوئے اذالیوں فرمایا ہے کہ صفت عین ذات اور صفت ذاتی ہیں
فرق ہے اور پھر علم رسول کو صفت ذاتی قرار دیا ہے۔ "جیسے جسم کے لئے طول، عرض، عمق یا شمس کے لئے صفت
اشراق اور ناز کی صفت اعراق جو زائد بر ذات تو ہے مگر وجود میں اشراق شمس سے جدا نہیں اور اعراق ناز سے جدا

ولا ماجة ولا مثل
ولا نظير ولا شريك له
لا تدركه الابصار وهو
يدرك الابصار ولا الالهام
وهو يدركها لا تأخذ
منه ولا نوم وهو لا يظلم الخبير

نہ تو اس کی کوئی زوجہ ہے اور نہ کوئی اس کا شریک ہے اور نہ نظیر و مثیل
غرضیکہ وہ ہر حیثیت سے بے مثل اور بے مثال ہے کہ ایسا لطیف و جمیع ہے
کہ آنکھیں اسے دنیا و آخرت میں نہیں دیکھ سکتیں ہاں وہ اپنی مخلوق کی
آنکھوں کی ہر حالت سے باخبر رہتا ہے اس کی ذات ایسی بلند و بالا ہے کہ
انسانی دماغ و خیال کی غنبد پروازیں بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتیں البتہ وہ اپنے بندوں
کے دل و دماغ کے تصورات سے ہر وقت پوری طرح باخبر رہتا ہے اسکو نیند نہیں بگاڑ لگے گی

کلی اگرچہ پوری وضاحت تو وہاں کی جائے گی جہاں تین رسالہ میں غلو و تقویر کے موضوع پر مصنف عظام بحث کریں گے
مگر یہاں بھی بعض آیات و روایات کا اجمالاً تذکرہ کیا جاتا ہے۔

ارشاد قدرت ہے **هو الله الخالق الباري المصور له الاسماء الحسنى** د پ سورہ احقر ۱۶۴

نہیں۔۔۔۔۔ پس علم ذات مقدس را نبیا و آئمہ علیہم السلام کی صفت زائد ہر ذات ہے جو وجود میں ان ذات مقدسہ
سے جدا نہیں ہے۔۔۔۔۔ پھر آیت مبارکہ **ما كنت تدعى ما لك تاب الخ** کی بڑھم توحش یہ تفسیر بیان کی
ہے کہ یہاں تفسیر سالہ ہے جس میں موضوع کا موجود کمزوری نہیں ہوتا بلکہ موضوع کے عدم کی صورت میں بھی قضیہ سالہ
صادق ہوتا ہے مثلاً زید لیس بھائی زید کھڑا نہیں ہے اس وقت بھی صادق ہے کہ جب زید موجود ہو کھڑا نہ ہو
اور اس وقت بھی صادق ہے کہ جب زید موجود نہ ہو۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اسے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) جس طریقہ سے وجود
ہمارا علیہ ہے اسی طریقہ سے ایمان و علم کتاب بھی ہمارا علیہ ہے۔ بقائم جب تم موجود نہ تھے تو نہ ایمان کو جانتے تھے اور نہ
تبیں علم کتاب تھا۔ یہ تقریر پچھو جو باطل پذیر ہے۔

اولاً ہماری عبارت کو نقل کرنے میں علمی دیانت داری سے کام نہیں لیا گیا ہے ہم نے ہر اثناء تو کہا
اشارہ بھی کہیں نہیں لکھا۔ یہ آیت مبارکہ و اخراجکم من بطون اعدائکم۔ جناب رسول خدا کو شامل ہے جیسا کہ
ہماری منقولہ عبارت سے واضح ہے اس طرح عبارت کو غلط انداز میں پیش کر کے عداؤگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے
کی مذموم کوشش کی گئی ہے بلکہ جو شخص اس حضرت کو ان کے ارشاد کے مطابق کنت بنیاد آدم، بین العاد والظین
خلقت آدم سے بھی پہلے درجہ نبوت کبریٰ پر فائز جانتا ہو (احسن الفرائد ص ۱) اس کے متعلق یہ وہم و گمان بھی کیا جاسکتا
ہے کہ وہ ان حضرت صلعم کو اس آیت کا مشمول تسلیم کرتا ہے ہماری عبارت پر ایک سرسری نگاہ کرنے سے بھی واضح ہو جاتا ہے
کہ یہ آیت عازۃ الناس کے لئے پیش کی گئی ہے اور ان حضرت صلعم کے متعلق **عليك ماله تكن تعلم** اور **ما كنت تدعى ما لك تاب الخ** پیش ہوئی ہیں۔

ثانیاً۔ اگر اس فرق کو تسلیم بھی کر لیا جائے جو صفت عین ذات اور صفت ذاتی کے درمیان قائم کیا گیا ہے۔ رتب

نہیں۔۔۔۔۔

۱۶۴

خالق کل شیء لا اله الا هو
الخلق والمرتبان الله
رب العالمین من قال بالتشبیہ
فهو مشرک ومن نسب الى الامایة
غیر ما وصفت فی التوحید فهو کاذب

نہیں آتی۔ ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اس کے سوا کوئی اور عبادت کے
لائی نہیں ہے پیدا کرنا اور حکمرانی کرنا اسی کا حق ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین
جو شخص خداوند عالم کو اس کی مخلوق سے تشبیہ و تسمیہ کرے وہ مشرک ہے اور جو شخص
توحید سے متعلق ان عقائد کے علاوہ جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ کچھ اور
غلط عقائد شیعوں کی طرف منسوب کرے وہ جھوٹا اور الزام تراش ہے۔

ترجمہ۔ وہ اللہ پیدا کرنے والا۔ تصویر بنانے والا ہے اور اس کے لئے بہترین نام ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت
ہوتا ہے کہ خداوند عالم ہی خالق و مقرر ہے۔

(۴) اھد یقسمون رحمت ربک غن قعنا بینہم معیشتہم فی الحیوة الدنیا

بھی علم کو انبیاء و ائمہ کی صفت ذاتی قرار دینا مندرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر درست نہیں ہے۔

الف۔ جو صفت ذاتی ہے اس میں تشکیک (شدت و ضعف و زیادتی و کمی، اولیت و اولیت نہیں ہوتی بلکہ یہ
تشکیک تو موصوف کے غیر ذاتی صفت کے ساتھ شفع ہونے میں ہوتی ہے جیسا کہ مطلق کی علی کتاب سلم العلوم ص ۳۲
پر رقم ہے۔ ولا تشلیک فی الماہیات ولا فی العوارض بل فی انصاف الافراد جہا فلا تشلیک فی
الجسم ولا فی السواد میل فی اسود۔ تشکیک نہ مایات میں ہے اور نہ عوارض میں بلکہ افراد کے عوارض کے
ساتھ متصف ہونے میں ہے۔ حالانکہ یہاں علم رسول میں امتنا اور ازید و کما ہونا نبص قرآنی۔ رب زدنی علما ثابت ہے
کتب احادیث میں مختلف طرق و انکاء سے علم انبیاء و ائمہ کے حال ما و با و ہفتہ بہ ہفتہ کما ہونا ازید و کمی ثابت مستقل
ابواب موجود ہیں۔ بعد ازیں علم کو کس طرح ان حضرات کی صفت ذاتی قرار دیا جاسکتا ہے۔

ب۔ قرآن مجید میں کئی ایسی آیات موجود ہیں جن سے نزوات انبیاء اور ان کے علم کے درمیان علیحدگی اور جہانی
ظاہر ہوتی ہے جیسے وہ آیت مبارکہ جس میں حضرت یوسفؑ کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔ ولما بلغ أشد
اٰتینا لا حکما وعلما (پٹ سن یوسف ص ۱۳) اور جب یوسفؑ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکم (نبرت)
اور علم عطا کیا (اور جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچ گیا ہم نے اس کو حکمت و علم عطا کیا)۔ (ترجمہ مقبول)

ازید تفسیر و تشریح کے لئے تفسیر مجمع البیان ج ۱ ص ۵۹ تفسیر برہان ج ۲ ص ۲۵۵ تفسیر صافی دیکھی جاسکتی ہیں
اسی طرح حضرت موسیٰؑ کے بارے میں وارد ہے۔ ولما بلغ أشد لا وامتونی ایتنا لا حکما و

علما (پٹ سن قصص ص ۱۵) اور جب موسیٰؑ اپنی جوانی کو پہنچے اور (ماتہ پادشہ) نکال کے درست ہو گئے تو ہم
نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا۔ (اور جب کہ موسیٰؑ اپنی پوری قوت کو پہنچے اور خوب ماتہ پادشہ نکالے تو ہم نے ان
کو فیصلہ کی قوت اور علم عطا کیا)۔ (ترجمہ مقبول) (باقی ص ۱۳۲ پر)

وکل خبر بخالف ما ذکرمت فی التوحید فهو موضوع مختوم وکل حدیث لا یوافق کتاب اللہ فهو باطل وان وجد فی کتب علما فهو مدلس یہ اور جی عقائد کو ہم نے توحید کے ضمن میں بیان کیا اگر کوئی روایت ان کے خلاف پائی جائے تو وہ یقیناً وضعی اور جعلی ہوگی کیونکہ جس حدیث و روایت کا مضمون کتاب خدا کے موافق نہ ہوگا وہ روایت سراسر باطل ہے اگر اس قسم کی کوئی روایت ہمارے علماء کی کتب میں موجود ہو تو وہ مدلس سمجھی جائے گی۔

(پہلا سورہ زخرف ۹۷) آیا وہ تمہارے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں ہم نے زندگانی دنیا میں ان کے مابین ان کی روزی تقسیم کر دی ہے۔ اس آیت سے کالمش نے نصف النہار واضح و آشکار ہوتا ہے کہ خدا ہی رازق اور تقاسم رزق ہے۔

(مزید وضاحت کے لئے تفسیر صافی ص ۲۹ مجمع البیان ج ۲ ص ۲۲۲ تفسیر ربان ج ۲ ص ۲۲۲ دیکھی جاسکتی ہے) بعد انہیں کیونکر یہ بار کیا جاسکتا ہے کہ علم ذوات انبیاء و آئمہ عظیم السلام سے جدا نہیں ہے۔

(ج) آیت مبارکہ غن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و ان

یہ حدیث کے من جملہ ان اقسام کے جو ناقابل قبول ہیں ایک قسم غیر مکتس بھی ہے۔ تدریس دس یعنی تائید کے لئے مانع ہے چونکہ اس خبر کا کذب مخفی ہوتا ہے اس لئے اسے مکتس کہا جاتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں ۱) تدریس و اسناد ۲) تدریس و شیوخ تدریس و اسناد دو طرح متصور ہو سکتی ہے۔ اول یہ کہ یہ روایت کہنے والا کسی ایسے معتبر آدمی سے روایت نقل کرے جس سے اس کی وفات ہو اور وہ اس کا معاصر ہو مثلاً اس طرح کہے قتال غلام یا سمعت عن فلان ما کہہ کر اس نے وہ روایت بیان کی ہو۔ دوم سلسلہ سند میں کوئی ضعیف راوی ہو اس کو درمیان سے نکال دے اور اس کی جگہ کسی اچھے راوی کا نام رکھ دے ایسی کامرانی سے اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ حدیث متبرہن بن جائے اور تدریس و شیوخ کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے شیخ سے کوئی روایت نقل کرے مگر کسی غرض کے تحت چاہے کہ اسی شیخ کی شناخت نہ ہو سکے لہذا اس کے مشہور نام کی بجائے اسے کسی غیر معروف لقب یا کنیت یا شہر کی نسبت کے ساتھ یاد کرے اگر گویا کرنا بھی ناجائز ہے مگر اس پر کوئی خاص ضرر مرتب نہیں ہوتا مگر پہلی قسم کا ضرر بہت زیادہ ہے اور بوجہ ارتکاب کذب حرام ہے (مدیۃ المتقین ص ۱۸۲ خاتمہ الدیۃ ص ۱۸۲) اسی قسم کی احادیث برادران الیائی کی کتب میں کثرت موجود ہیں جن پر ان کے اکثر عقائد و اعمال کا دار و مدار ہے اور مدلسین کی جو تحریریں غرض و غایت تھی وہ مسلمانوں نے اپنی غفلت سے پوری کر دی۔ الہدیان کے لئے برادران الیائی کی مذہبی کتب کی سیر کرنا کافی ہے۔ رہنمائی کتب احادیث میں اس قسم کی احادیث السناد فی حکم العدوم کا حکم رکھتی ہیں اور یہ نتیجہ ہے کہ ہمارے علماء اعلام و محدثین عظام کی جدوجہد اور کد کاوش کا براہوں نے احادیث کے صحیح و ترتیب اور ان کی تصحیح میں کی ہے۔ شکراً للہ بمعہم و اجزل اجر ہم۔

وفي القرآن يوحى كشف
عن ساق ويدعون
الى السجود وهم سالمون
والساق وجه الامر وشدة

اسی طرح ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے۔ یوم یکشف
عن ساق ویدی سوزہ قلہ ہع (روز قیامت جب کشف
ہناق ہوگا۔ اور لوگوں کو سجدہ کا حکم دیا جائے گا اس
مقام پر اگر ساق کا معنی پٹیل کہوں یا جاجیسا کہ بعض عامہ کا خیال ہے

من يفعل من ذلك من شئ سبحانه وتعالى عما يشركون (پس سورہ فرقان)

(بقیہ حاشیہ ص ۱۲۱)

تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث وارد ہے کہ مہلی لقد کان فی حال الیدری مالکتاب ولا الایان
حتی بعث اللہ عز وجل الروح الامر۔ ہاں اس حضرت ایک ایسی حالت میں موجود تھے کہ انہیں علم کتاب و
ایمان نہ تھا یہاں تک کہ خدا نے ان کو روح عطا فرمائی جس کا آیت میں تذکرہ ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ بات اس
وقت کی ہے کہ جب آل حضرت کی ذات موجود تھی مگر یہ علم نہ تھا (لیکن یہ ملحوظ رہے کہ یہ عالم ظاہری میں آیت کے پہلے کی بات
ہے) لہذا بعد ازیں بھی یہ کہنا کہ یہ تفسیر سالہ جادق باثنا موضوع ہے۔ تفسیر بالرائے نہیں تو کیا ہے؟ ومن فسرو
القران برأیہ فلیتنبؤ۔ مقعدہ من التام (مجمع البیان) بھی وجہ ہے کہ مولانا محمد بطین
صاحب سرسوی نے مسئلہ قرأت و کتاب کے موضوع پر بھی موضوع پر جناب شیخ سہونی اور علامہ لکھنؤ کے زبان
طویل بحث ہوئی تھی ایک جس کو کتاب بنام کشف الاسرار لکھی ہے جس میں اس آیت پر مفصل گفتگو کی ہے
اس میں انہوں نے بھی اتنا تو تسلیم کر لیا ہے کہ خلقت روحانی کے بعد روح ہوتی کے اتصال تک ان پر ایک حال ایسا
گزارا ہے۔ کشف الاسرار ص ۱۲۵۔ اسی لئے ہم نے بھی اصول الشریعہ ص ۱۲۵ پر لکھا ہے کہ اس وقت ہم اس بحث میں
نہیں پڑنا چاہتے کہ کتنا وقت اس حالت میں گوارا آیا یہ کیفیت کسی وقت میں تھی یا مکان میں یا صرت ایک حالت تھی؟
مگر محتاط سے محتاط افضلوں میں اتنا تو اس آیت مبارکہ سے بعبارة النص واضح ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ حضرت
موجود تھے لیکن وحی نبوت کا سلسلہ ہنوز جاری نہ ہوا تھا۔ وقد نال ما عملوا من حمل فجعلنا لهباء منشورا
وقل للذی یدعی فی العلم فلسفۃ حفظت اشیا وغابت عنک اشیا۔

تو یہ خداوند عالم کی نسبت تشبیہ و تجسیم کا اقتدار ہو گا اور

(۴) اَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (پہلے سورہ الزمر ع ۲۸) یا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک مقرر کئے ہیں جنہوں نے اسی کی سی مخلوق پیدا کر دی ہے کہ ان پر مغزق کی شناخت مشتبہ ہو گئی ہو تو تم یہ کہہ دو کہ اللہ ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا و زبردست ہے۔

(۵) اَمِنْ يَبْدُو الْخَلْقِ ثُمَّ يَعِيدُكُمْ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ مَنْ اِلَهٌ مَعَ اللّٰهِ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (پہلے سورہ نمل ع ۱) آیا وہ کون ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے۔ پھر اس کو دوبارہ پھیر دے گا۔ اور وہ کون ہے جو آسمان و زمین میں سے تم کو رزق دیتا ہے کیا خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہے ؟
(۶) وَذِكْرُكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ اَوْ تَتَّبِعُ الْاَوَّلَ اَوْ تَتَّبِعُ الْاٰخِرَ اَوْ تَتَّبِعُ الْاَوَّلَ اَوْ تَتَّبِعُ الْاٰخِرَ (پہلے سورہ قصص ع ۱۰)

(۷) اِنْ يَمْسُكُ اللّٰهُ بَضْعَةً فَلَا كَاشِفَ لَهَا اَوْ هَوَاطٍ اَوْ يَمْسُكُ بَخِيْرَةٍ فَيُهَوِلُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (پہلے سورۃ النعام ع ۸) مگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اُس کا دفع کرنے والا نہیں ہے اور اگر وہ تم کو کوئی خیر و خوبی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ نفس و نقصان کا مالک خداوند عالم ہی ہے۔

(۸) قُلْ مَنْ يَجْعَلُكُمْ مِنَ الظَّالِمِيْنَ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّضِلُّ فَلَا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ (پہلے سورۃ النعام ع ۱۲) تم کہہ دو کہ خلی اور تری کی اندھیرائیوں سے تم کو نجات کون دیتا ہے جس سے تم رو رو کے اور چھپکے دھما مٹتے ہو کہ اگر اُس نے اس سے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ کہہ دو کہ اللہ تم کو ان (اندھیریوں) سے اور ہر رنج سے نجات دیتا ہے۔ پھر تم اُس کا شریک کرتے ہو۔

(۹) اَمِنْ يَجْبِيْبُ الْمَضْطَرُوْا فَاِذَا عَاٰهُ دِيْكَشَفَ السَّيْرَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاۡءَ اِلَآءِ اَرْضِ اللّٰهِ (پہلے سورۃ النمل ع ۱) آیا وہ کون ہے جو مضطر کی دعا قبول کر لیتا ہے جب بھی وہ دعا مانگے

یا حصرتی علی ما فرطت فیہ اگر یہاں ساق سے مراد قیامت کی سختی اور غنی امور کا ظاہر

اور تکلیف کو رفع کر دیتا ہے۔ اور تم کو زمین کا حاکم مقرر کرتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔

ان آیات کریمہ سے ظاہر ہے کہ دعائوں کا سننے والا اور ملک سے نجات دینے والا خداوند عالم ہی ہے۔

(۱۰) الذی خلقنی فهو یهدین والذی هو یطعمنی ویشفین ۝ واذا مرضت فهو یشفیّ والذی یمیتنی ثمّ یحییّہ۔ (پس سورۃ الشعراء ص ۹) جس نے مجھے پیدا کیا پس وہی مجھے راہ بتائے گا۔ اور وہ وہی ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے اور مجھے پانی پلاتا ہے۔ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اور وہ وہی ہے جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔

اس سے ظاہر ہے کہ مخالف و رافضی وحی و مہیت اور شافی خدا ہی ہے۔

(۱۱) الاله الخلق والامر قباده ان الله رب العالمین (پس سورۃ اعراف ص ۱۲) آگاہ رہو کہ بنانا اور حکم دینا اسی کا کام ہے اللہ کل عالموں کا پروردگار کرنے والا صاحب برکت ہے۔

(۱۲) قل اناخذکم من دون الله اولیاء لایملکون لانفسکم نفعاً ولا ضرراً (پس ص ۱۸) تم کہہ کر کیا اس کو چھوڑ کر تم نے ایسوں کو اپنا ولی بنایا ہے جو اپنے آپ کے لئے کسی نفع کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی نقصان کا۔

(۱۳) وما بکم من نعمۃ من الله (پس ص ۱۲) اور جو نعمت (مجھے) تم کو ملی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

(۱۴) واتخذوا من دونه الہة لا یخلقون شیئاً وهم یخلقون (پس فرقان ص ۱۸) اور انہوں نے اسے چھوڑ کر۔۔۔۔۔ ایسے خدا بنائے ہیں جو ایک چیز بھی نہیں بناتے بلکہ خود بنائے جاتے ہیں۔

(۱۵) وخلق کل شیء فقدیراً (پس فرقان ص ۱۶) اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ پھر اس کا ایسا اندازہ کر دیا جیسا کہ اندازہ کرنے کا حق ہے۔

(۱۶) امن خلق السموات والارض وامنزل لکم من السماء ماء فانبتناہہ حدائق ذات ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا ۝ واللہ مع الذین یعدلون۔ (آیہ کون ہے، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لئے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس کے ذریعہ سے بارش باغات پیدا کر دی تمہاری تو یہ طاقت نہ تھی کہ تم ان باغوں کے درختوں کو اگالو۔ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور مہربوب ہے) تو نہیں! لیکن یہ لوگ ہیں کہ حق سے منور ہوئے جاتے ہیں۔

دنی القرآن وفیہ من ہر نامہ اور لیا جائے تو بیشک یہ بات قابل پذیرا ہو سکتی ہے

(۱۷) هل من خالق غیر اللہ قیرن فکلم من السماء والارض کلا الہ الا هو فانی تو شکون
 (پ ۲۲ ص ۱۳۶) آیات اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا بھی ہے جو آسمان و زمین سے تم کو روزی دے دے
 سوائے اس کے کوئی معبود نہیں پھر تم کو ہر یکے پہنے پاتے ہو۔ معلوم ہوا کہ رازق و خالق خدا ہی ہے۔

(۱۸) اللہ ملک السموات والارض من یخلق ما یشاء یریب لمن یشاء الذکور۔ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی خدا ہی کے لئے (کلم) ہے وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جسے
 چاہتا ہے۔ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عنایت فرماتا ہے۔
 معلوم ہوا کہ خالق رازق اور اولاد دینے والا خدا ہی ہے۔

(۱۹) اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء یریب من یشاء یرزق من یشاء یریب من یشاء
 (اللہ اپنے کل بندوں پر مہربان ہے)

جسے چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے
 (۲۰) اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقصد (س ۱۳ پ ۹۷) اللہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق وسیع
 کر دیتا ہے اور (س ۱۳) کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رزق کم و زیادہ کرنا بھی قبضہ
 قدرت میں ہے۔

(۲۱) قل اللہ مالک المملکات توئی المملک من تشاء وتنزع المملک من من تشاء
 وتعض من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیراتک علی کل شیء قدیر۔ (کہہ دو کہ اسے
 اللہ اے سلطنت کے مالک تو جس کو چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین
 لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو ذلت دیتا ہے۔ تمام خیر و غری تیرے ہی ماتھے
 پر ہے بے شک تو ہر شئی پر قادر ہے۔

اس آیت مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ خدا ہی مالک الملک ہے اور عزت و ذلت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے
 (۲۲) ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ (پ ۱ ص ۲۷)

اس آیت سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ روزی دینے والا خدا ہی ہے اور وہ بڑی قوت و طاقت
 والا ہے۔

توحید کا یہی دو مرتبہ ہے جہاں پہلی کہ اکثر لوگ اپنے پیڑاؤں کی محبت میں مبتلا ہو کر جادۂ اعتدال سے

روحی دھور روح مخلوقہ جعل
اللہ منہا فی ادم وعینی وانما
اسی طرح آیت مبارکہ بھی ہے۔ انا نقول نفسی یا حسرتی علی ما
فرطت فی جنب اللہ تبارک و تعالیٰ حسرت اور افسوس کرتے ہوئے

بہت جانتے ہیں۔ اور توحید انہی کا واس چھوڑ کر شرک کے عین گردنوں میں جاگرتے ہیں۔ من حیث کلا
یشعرونا۔ اسی لئے ہمارے بادشاہین دین یعنی حضرات الشاہین علیہم السلام نے اسے لوگوں کے خیالات
کی بڑی پرورد تہذیب فرمائی ہے۔ جو ان امور میں خلوت کو خالق کا شریک قرار دیتے ہیں۔ اس قسم کی افادیت بہت
زیادہ ہیں۔ ان میں سے بعض کو ہم باب غلو و تفویض میں ذکر کریں گے اللہ۔ یہاں فقط ایک درامادیت شریفیہ ذکر
جاتی ہیں۔

(۱) حضرت امام رضا علیہ افضل التہیہ والثناء بارگاہ خدا جل و علا میں جو مناجات کرتے تھے۔ اس میں
فرماتے ہیں۔ اللہم لا تلیق الربوبیۃ الا بک ولا تعلم الا لہیۃ الا لک فالعن النصارى الذین
صغروا عظمتک والعن المصاہنین الذین نسبوا بالاجام لقولہم من بروتک اللہم
انا عبیدک وابنا عبیدک لانفک لانفسنا نفعا ولا ضررا ولا موقنا ولا حیوة ولا نشورا۔ اللہم
من زعم انا ارباب فنحن عنہ براء ومن زعم ان الینا الخلق وعلینا الرزق فنحن الیک
منہ براء کبرائۃ عیسیٰ بن مریم من النصارى اللہم انا لہم ندعہم الی ما یزعمون
فلا تأخذنا بما یقولون واغفر لنا ما یزعمون۔ الخ۔۔۔

بارہا! ربوبیت تیری شان کے لائق ہے۔ اور معبود ہونے کی صلاحیت تو ہی رکھتا ہے۔ یا اللہ تو نصاریٰ پر
لعنت بھیج جنہوں نے تیری عظمت و جلالت کو کم کر دیا ہے۔ اور اپنی خلوق میں سے ان لوگوں پر بھی لعنت بھیج۔ جو
نصاریٰ کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوئے تجھے جسوں کے ساتھ نسبت دیتے ہیں۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں
اور تیرے بندوں کے بیٹے ہیں۔ ہم بذات خود نہ اپنے نفع کے مالک ہیں۔ اور نہ نقصان کے اور نہ مرگ و حیات
کے اور نہ حیات بعد الموت کے یا اللہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ ہم رب ہیں۔ پس ہم اس سے بیزار ہیں۔ اور جو
شخص یہ گمان کرے کہ ہم خلق کرتے اور ہم رزق دیتے ہیں تو ہم اس سے اس طرح بیزار ہیں۔ جیسے جناب عیسیٰ علی
بیتنا وآلہ وعلیہ السلام نصاریٰ سے بیزار ہیں۔ بارہا جو کچھ یہ لوگ گمان کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو اس کی دعوت
نہیں دی۔ اس لئے تو ہم سے ان کے بد عقیدہ کا مواخذہ نہ کر۔ اور جو کچھ یہ گمان کرتے ہیں تو ہمیں اس کی معافی دے
(عیون اخبار الرضا)

ان بزرگواروں کو وسیلہ اور شفیع ماننے کا صحیح مفہوم وہی ہے جو جناب امام صاحب العصر نے بیان فرمایا ہے

تال روحی کما قال
بیتی و عبدی و
جنبی ای مخلوقی و
نامی و سمائی و
ارضی و فی القرائن بل
یدا لا مبسوطان یعنی
نعمۃ الدنیا

ایک شخص کہے گا کہ میں نے خداوند کریم کے جہیلوں کو تباہی سے
کام لیا ہے۔ اس مقام پر جنب اور پہلو سے مراد اطاعت و
فرمانبرداری ہے۔ وہ ایک اور جگہ فرمایا: "و نفخت فیہ من روحی میں
نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح کو پھونکا اس سے مراد خداوند عالم کی پیدا
کردہ روح مراد ہے جس سے آدم وصی علیہا السلام کو پیدا کیا گیا تھا
خداوند پاک نے روح کو جو اپنی طرف نسبت دی ہے تو وہ ایسے ہی
ہے جیسا کہ اس نے دوسرے مقامات پر میری زبانی میرا

چنانچہ احتجاج ملاطہ برسی میں احمد بن دلال سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ شیعوں میں مسئلہ تفریق کے متعلق
نزاع بہت زور پکڑ گئی۔ بعض حضرات یہ کہتے تھے کہ خداوند عالم نے یہ اور حضرات معصومین کے سپرد کئے ہیں اور
بعض اس کی نفی کرتے تھے۔ ایک مردوس نے کہا کہ تم آپس میں کیوں جھگڑتے ہو۔ اور جناب محمد بن عثمان حضرت
امام زمانہ کے نائب خاص کی طرف کیوں رجوع نہیں کرتے؟ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ اور جناب
شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا جناب شیخ نے اس مسئلہ کو حضرت صاحب الزمان کی
خدمت میں پیش کیا۔ جس کا ناحیہ مقدمہ سے یہ جواب باصواب برآمد ہوا۔ ان اللہ خلق الاجسام و
فسد الارزاق لانه لیس جسم ولا حال فی جسم الله سمیع بصیر فاما الائمة
فیسلو نہ فیخلق یسلو نہ فیوزق اجابة لمسلتہم واعظاما لشافہم
یعنی اللہ عزوجل نے ہی جسموں کو پیدا کیا ہے۔ اور اسی نے ہی ان کا رزق تقسیم کیا ہے۔ کیونکہ نہ توروہ جسم ہے۔ اور نہ
ہی کسی جسم میں حلول کرتا ہے تحقیق وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ باقی رہے آخر ظاہر میں سورہ خدا تعالیٰ سے سوال کرتے
ہیں پس وہ خلق فرماتا ہے۔ اور یہ اس سے سوال کرتے ہیں اور وہ مدق عطا فرماتا ہے وہ ان کے سوال کو پورا کرتے
ہوئے اور ان کی شان و شوکت کو بڑھاتے ہوئے ان کے سوال یعنی شفاعت کو مسترد نہیں فرماتا۔

اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مقام عبادت میں کسی کو خداوند عالم کا شریک قرار نہ دیا جائے
توحید عبادتی کا بیان | جیسا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا مقاد ہے کہ سوائے خداوند عالم کے اور کوئی معبود برحق نہیں
ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کوئی ذات پرستش کے لائق نہیں ہے۔ بت پرستوں کو اسی بنا پر شرک قرار دیا گیا ہے
کہ وہ خود ساختہ اصنام کی عبادت کرتے تھے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے وہ ہرگز ان کو خسی خدا نہیں سمجھتے
تھے۔ بلکہ وہ تو ان تہوں کی عبادت کو باعث تقرب خدا قرار دیتے تھے چنانچہ خلائق عالم نے ان کے اس نظریہ فاسدہ

وَنِعْمَةُ الْآخِرَةِ
وَفِي الْقُرْآنِ
وَالسَّمَاءِ بَنِينَا
بِأَيْدٍ وَآلَايِدِ
الْقَوَّةِ -

بہشت و طیر کے الفاظ سے ان چیزوں کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے اس مقام پر یہ
نکتہ ہانسی طور پر ہے۔ دوسرا مجدد دیگر آیات کے قرآن حکیم میں درج ہے چلید
میں ملتان آدھ سورہ مائدہ ص ۱۱ خدا کے دوزخ دیکھتے ہیں۔ یہ بھی نعمت اور دوزخوں
پر سے دنیا آخرت کی نعمت مراد ہے دوسرا ایک اور مقام پر یہ ارشاد فرمایا ہے
بنینا عا بایدہ پٹس (ترجمہ ۲) ہم نے آسمان کو ایدیت بنایا مطلب یہ ہے کہ اپنی قوت

کی اس طرح ترجمانی فرمائی ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقْبُوا بِنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى
اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (پٹ سورہ زمر ص ۱۵) اور جن لوگوں نے اس کے سوا اوروں
کو اپنا کارساز بنالیا ہے (وہ یہ کہتے ہیں کہ) ہم تو ان کی پرستش صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا کے نزدیک
کر دیں ضرور خدا تعالیٰ ان تمام باتوں کو جن میں وہ آپس میں اختلاف کیا کرتے ہیں فیصلہ فرمادے۔

اس کے باوجود ان کو اصطلاح شرع اقدس میں مشرک کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ایشو کون ما لا
يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَتَّبِعُونَ لَهُمْ تَصَرُّفًا وَلَا اَفْهَمُ مِنْ صُرُوفِ
دہ پٹ سورہ اعراف ص ۱۴ کیا ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے۔ اور وہ خود ہی پیدا
کئے جاتے ہیں۔ اور نہ وہ ان (شریک ٹھہرانے والوں) کی کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ اور نہ اپنی ذات ہی کی مدد کرتے
ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبِّيْكَ اَنْ لَا تَعْبُدَ الْاِلٰهَآءَ - تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ سوائے اس کے
اور کسی کی عبادت نہ کرو۔

معلوم ہوا کہ غیر خدا کی پرستش خرد کسی نوعیت کی ہو۔ اور خواہ کسی نیت و ارادہ سے ہو۔ اگرچہ حجتہ تعظمی
ہی ہو۔ وہ شرک فی العبادت ہے جس سے اجتناب واجب و لازم ہے۔ ارشاد قدرت ہے اَعْبُدُوا اللّٰهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ - اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ کی عبادت کرو۔ اور اخلاص کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ
اس کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ کیا جائے چنانچہ ارشاد ہو تَبٰرَكَ الَّذِي يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهٖ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اٰحَدًا (پٹ سورہ کہف ص ۲۳) کہ
پس جس کو اپنے پروردگار کے حضور میں جانے کی امید ہو۔ اُسے لازم یہ ہے کہ نیک عمل بجالائے۔ اور اپنے
پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے (قبول ترجمہ)

وَاَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تَشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا (سورہ ان پٹ) اللہ کی عبادت کرو اور اس کے
ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔

وَمِنْهُ قَوْلُهُ وَادْكُرْ
عَبْدًا دَاوُدَ وَالْإِسْمَ
يَعْنِي دَوَّالْقُوَّةَ وَفِي الْقُرْآنِ
يَا إِبْلِيسَ مَا مَنَعَكَ أَنْ
أَسْمَعَ دَعْوَةَ ابْنِ آدَمَ إِذْ دَعَاهُ
وَالْمَلَكُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
اور طاقت بنایا نہ باحقوں سے بنایا اس امر کی تائید ایک اور آیت
بھی ہوتی ہے عَادَ كُوزِبَعْدَ نَادٍ اَوْ دَعَا اِلَیْهِ رَجُلٌ مِنْ عَادٍ
یعنی یاد کر ہمارے والد کو جو ایدہ الا تھا۔ مراد یہ ہے کہ وہ صاحب
ہمت تھا۔ امیں کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر قرآن مجید

خدا اور رسول اور اوصیاء رسول کو تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ اگرچہ بظاہر عبادت خدا کی ہو۔ مگر اس سے قصد ریا و
سمعہ ہو چنانچہ خداوند عالم ریاکاروں کی فحشمت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔ مِیْرَافِیْنِ النَّاسِ دَلِیْذُ كُزْنٍ
اِنَّهُ الْاَوْفِیْلُ۔ یہ لوگ محض لوگوں کے دکھانے کے لئے عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر تو بہت ہی کم کرتے ہیں اصول
کافی میں آیت مبارکہ وَلَا یَشْرُکْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا۔ کی تفسیر میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا
الرَّجُلُ یَعْمَلُ شَیْئًا مِنْ الثَّوَابِ لَا یَطْلُبُ بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ اِنْ یَطْلُبُ تَرْکِیۡتَ النَّاسِ یَسْتَهْیِیْ اَنْ
یَسْمَعُ بِهِ النَّاسُ فَهَذِهِ اَشْرَکٌ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ۔ آدمی کوئی کارِ ثواب کرتا ہے لیکن اس کی غرض خوشنودی
خدا نہیں ہوتی بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی مدح و ثنا کریں کہ فلاں بڑا عبادت گذار ہے۔ یہ شخص عبادت خدا میں شرک
کا ترکیب ہوا ہے۔ بکثرت احادیث مشرکین میں وارد ہے کہ الرِّیَاءُ شُرْکٌ۔ ریا شرک ہے۔ اس لئے ایسا عمل دھڑ قبولیت
حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت باقر العظمیٰ فرماتے ہیں۔ وَلَا یَقْبَلُ اللّٰهُ عَمَلُ مِرَافِی۔ خداوند عالم ریا کار کا عمل قبول
نہیں کرتا۔

ان حقائق کی روشنی میں ان کے مشرک ہونے میں کیا شک و شبہ باقی رہ جاتا ہے۔ جو نماز وغیرہ عبادات
میں اپنے مرشد کے تصور کو ضروری سمجھتے ہیں کیا یہ حیات مرشد پرستی نہیں ہے؟ اسی طرح ان لوگوں کی جمالت اور
ظلمات اور شرک میں کوئی کلام نہیں جو نماز میں حضرت امیر المومنین یا دیگر آئمہ ہدیین کے تصور کو ضروری سمجھتے ہیں بلکہ یہ
سمجھتے ہیں کہ سورہ الطہ کی آیت اَیُّکُمْ لَمْ یَدْعُ اِلَیْکُمْ لِتَعْبُدُوْا اِلٰهًا غَیْرَ اللّٰهِ اِنْ کُنْتُمْ عَادِلِیْنَ کو ہے۔ جیسا کہ پنجاب کے بعض خالی و
مغفوزہ قسم کے جاہل مدعیان تشیع کے متعلق مقتدر ذرائع سے مسموع ہوا ہے۔ اَعَاذَ اللّٰهِ مِنْ اَمْثَالِ هٰذِهِ الْخِرَافَاتِ
یہ ہیں توحید کے وہ چار اساسی و بنیادی مراتب جن کا اعتقاد اہل ایمان کو رکھنا ضروری ہے۔ ان کے اعتقاد کے بغیر
ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ پس حقیقی اور سچا خدا پرست وہ ہے جو ان چاروں قسم کے شرک سے پاک اور چاروں قسم کی توحید
میں کامل ہو۔ توحید فی الذات۔ توحید فی الصفات۔ توحید فی الطائفة۔ توحید فی العبادات کا صحیح عقیدہ رکھتا ہو۔ اور دینی حقیقی
وہ ہے جس میں تعلیم توحید اس درجہ مکمل ہو کہ مشرک کا شائبہ تک نہ پایا جائے اور یہی تعلیم اسلام ہے۔

(پیغام توحید مولانا محمد سبطین صاحب مرحوم)

ان تسجد لما خلقت يسدي يعنى
بقدر قى وقوتى وفى القرات
والامراض جميعا قبضته يوم
القيامة يعنى ملكه لا يعملهامعه احد
وفى القرآن والسموات مطويات
بيمينه يعنى بقدر سراته

میں خداوند عالم ابلیس کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے
یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت يسدي
پ ۲۳ سورہ ص ۱۲۶ اے ابلیس تو نے اس کو
سجدہ کیوں نہیں کیا۔ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں
سے پیدا کیا تھا۔ یہاں نشانہ خداوندی یہ ہے کہ جسے
میں نے اپنی قوت و قدرت سے پیدا کیا۔

رزقنا الله حلاوة التوحيد والتفريد وجنتنا من وساوس الشيطان العنيد
جاء النبى واله سادة العبيد انه قريب مجيب

مذکورہ بالا مراتب کے علاوہ توحید کے بعض اور مراتب
توحید کے بعض دیگر مراتب کا اجمالی بیان

بھی ہیں۔ جہاں ان کی کیل میں ذیل ہیں۔ ان کا جاننا بھی
ضروری ہے، ان میں سے ایک توحید فی التوکل ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام امور میں خداوند عالم ہی کی
ذات پر توکل و بہرہ ور کریں۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے۔ و علی الله فلیتوکل المؤمنون۔ چاہیے کہ اہل ایمان
اللہ ہی پر توکل کریں۔ کیونکہ من یتوکل علی الله فهو حسبہ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ سبجائز ان کے
لئے کافی ہوتا ہے۔

مسائل الاسرار ج ۲ صفحہ ۱۱۱ میں ایک طویل حدیث کے ضمن میں اس حضرت سے توکل کا یہ مفہوم منقول ہے۔ فرمایا
العلم بان المخلوق لا یغیر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع واستعمال الیأس من الخلق
فاذا کان العبد کذلک لم یعمل الا بحسبى الله ولم یرج ولم یخف سوى الله ولم یطمع
فا احد سوى الله فهذا هو التوکل۔ یہ یقین رکھنا کہ کوئی بھی مخلوق نہ ضرر پہنچا سکتی ہے اور نہ نفع۔ نہ کچھ
دے سکتی ہے اور نہ روک سکتی ہے۔ غرض کہ پوری طرح مخلوق سے مایوس ہونا جب آدمی اس طرح متوکل بن جائے
تو اس وقت وہ جو عمل بھی کرتا ہے وہ صرف خدا کے لئے، وہ اُمید نہیں کرتا مگر خدا سے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا سوائے
خدا کے اور اُسے سوائے خدا کی ذات کے اور کسی سے کوئی طمع والہ نہیں ہوتا۔

(۲) توحید فی الامر والنہی۔ چنانچہ اس کا ارشاد ہے۔ الا له الخلق والا امر۔ الا له الحکمہ۔ و للہ
الدین الخالص۔ حقیقی امر و ناہی وہی ہے۔ انبیاء و اوصیاء اس کے ادا کرنا وہی پر عمل کرانے اور اس کے احکام
کو نافذ کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں۔ لہذا جہاں خالق اور مخلوق کی اطاعت میں اختلاف واقع ہو جائے

وفي القرآن وجار ربك
والملأى صفًا صفاً يعني
وجار ربك وفي القرآن
كاذبهم عن ربهم
وفي القرآن هل ينظرون
الا ان يأتهم الله في ظلل
والارض جنباً فبحة يوم القيامة قیامت کے بعد تمام زمین
خدا کے قبضہ میں ہوگی یعنی اس کی ملکیت میں ہوگا، کوئی دوسرا اس کا
شریک نہیں ہوگا، رب سب سے بڑا ہے (۱) والستفوت مطوایٰ عینہ
وہ سب سے بڑا ہے، تمام آسمان خدا کے دائیں ہاتھ میں پیٹ کے بائیں گے
مطلب یہ ہے کہ اس کی قدرت میں ہوں گے۔ وجار ربك والملك صفاً
صفاً۔ (پتا میں فرما) تبارک رب کے گا اور فرشتے سمیت ہفت حاضر

وار اللہ کے احکام کو مقدم رکھنا چاہیے حضرت امیر المؤمنین فرماتے ہیں۔ لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق
جہاں خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو۔ وہاں مخلوق کی اطاعت روانہ نہیں ہے (شیخ البلاغہ) (۲) توحید فی مالکیتہ المنعم
والضرور۔ یعنی نفع و نقصان کا مالک خداوند عالم ہی کو سمجھنا چاہیے۔

اوپر توحید افعالی کے بیان میں کئی ایک ایسی آیات ذکر ہو چکی ہیں جن میں خدا و مر عالم کو یہ ارشاد مذکور ہے کہ وہ ہی
نفع و ضرر کا مالک ہے۔ امن یحب المضطر اذا دعا و دیکشف السوء۔
لوہامومین کو سوائے خدا کے اور کسی سے خائف و ہراساں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کو حق

ما سوا اللہ را سلمان بندہ نیست

(۳) توحید فی الطاقۃ۔ یعنی جن لوگوں کی اطاعت خدا نے واجب نہ کی ہو۔ ان کی اطاعت کرنے اور ان کو
اپنا بادی و رہبر قرار دینے سے اجتناب کرنا چاہیے چنانچہ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ امر الناس
بمعرفتنا والورد الینا والتسلیم لنا وان صاموا و صلو و شہدوا ان لا الہ الا اللہ وجعلوا فی
انفسہم۔ ان لا یوردوا الینا کافوا بذلک من العشیٰ کیمن (ہدایۃ المؤمنین) لوگوں کو ہمارے
معرفت حاصل کرنے اور ہماری طرف سے صلاوات کو لڑانے اور ہمارے احکام کو تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اگر وہ
روئے رکھیں۔ نمانیں پڑھیں، شہادت توحید دیں لیکن اس کے باوجود ان کا یہ ارادہ ہو کہ وہ اپنے معاملات کو ہماری
طرف نہیں لڑائیں گے تو وہ مشرک قرار پائیں گے۔

نوٹ۔ ان تمام مراتب توحید کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ معمولی سی غفلت کرنے سے انسان شرک خفی یا علی میں مبتلا
ہو جاتا ہے چنانچہ ارشاد قدرت ہے۔ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون ربہم یشعفا
اکثر لوگ اس حال میں خدا پر ایمان لاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ مشرک بھی ہوتے ہیں۔

تفسیر صفائی میں بحوالہ تفسیر عیاشی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا یہ آیت مبارکہ ایسے

من الغمام والملئكة اى
عذاب الله و في القرآن
وجوا يومئذ ناضرة
ہوں گے میان خدا کے آنے سے مراد اور خداوندی کے ہیں یعنی تبارے
پروردگار کا حکم آئے گا۔ کلا انھم عن ربھم المحجوبون دہرہ
تا انھیں وہ لوگ یقیناً اپنے پروردگار سے محجوب رہیں گے مطلب

لوگوں کے بارے میں اُتری ہے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو میں مر جاتا۔ اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو مجھ
پر ایسی اور ایسی مصیبت نازل ہو جاتی۔ اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو میرا کنبہ اور قبیلہ ہلاک ہو جاتا کیا تم غور نہیں کرتے کہ ایسا کہنے
والا اختیار ات خداوندی میں غیروں کو بشریک کرتا ہے؟ کیونکہ رزق دینا اور بلا و مصیبت کا دفع کرنا خاص خداوند عالم
کا کام ہے۔ اس پر کسی شخص نے خدمتِ امام میں عرض کیا کہ ایسے مواقع پر اگر کوئی شخص یوں کہے کہ خداوند عالم فلاں
شخص کے باعث مجھ پر احسان نہ کرتا تو میں ہلاک و برباد ہو جاتا یہ کتنا کیسا ہے؟ امام عالی مقام نے فرمایا اس میں
کوئی مضائقہ نہیں۔

فرقہ مجتہد کا تذکرہ یہ فرقہ جو مجتہد و مشتبہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا ہی ایک فرقہ ہے
یہ خداوند عالم کے لئے جسم اور اس کے تمام اعضاء و جوارح مثل اعضاء۔ پاؤں۔ آنکھ۔ ناک
اور قلب و زبان وغیرہ کا قائل ہے۔ یہ فرقہ پہلی صدی ہجری کے بعد پیدا ہوا۔ اس کے بانی مسرور کبش اور احمد بھیجی بیان
کئے جاتے ہیں۔ اسی فرقہ کا ایک عالم و ادو ظاہری تو یہاں تک کہا کرتا تھا۔ اعفونی عن العزج والمحیة
واسئلونی عما وراء ذلك۔ اعضاء خداوندی میں سے مجھے فقط فرج اور دوارحی کے متعلق معاف کرو اور ان
کے متعلق سوال نہ کرو ان کے علاوہ جس عضو کے متعلق مجھ سے چاہو سوال کرو میں اس کی کیفیت بتانے کے لئے
حاضر ہوں (الملل والنحل مشہرستانى مشہر طبع ایران) اگر اس فرقہ باطلہ کی مزید غرافات اور دواوسی باطلہ دیکھنے ہوں
تو اسی کتاب یا اس موضوع پر جرح و سری کتب لکھی گئی ہیں۔ ان کا مطالعہ کیا جائے۔ جیسے الفصل ابن عزم ظاہری اور
الذائب۔ اشعری وغیرہ۔ ہمارے آنکار ہرین نے ایسے نظریات فاسدہ کی بڑے شد و مد سے رو فرمائی ہے۔ اور
ایسے نظریات کو مشرکانہ و کافرانہ خیالات قرار دیا ہے۔ یہاں بطور نمونہ فقط ایک طویل حدیث کا ایک حصہ نقل کیا
جاتا ہے۔ یونس بن علی بن جناب امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آں جناب کی خدمت میں بعض
لوگوں کے خیالات کا اظہار کیا جو خداوند عالم کے جسم اور اعضاء و جوارح کے بارے میں رکھتے تھے۔ آپ تکیہ لگائے ہوئے
بیٹھے تھے یہ سنتے ہی سیڑھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا۔ اللهم عضوک عفوک۔ پھر فرمایا یا یونس من زعم
ان الله وجهاً كالوجوه فقد اشرك وصنم عم ان الله جوارح المخلوقين فهو
کافر بالله فلا تقبلوا شهادته ولا تاكلوا بحیة تعالی عما یصفه المشہون بصفته

الے رتھا
ناظرۃ یعنی
مشرقتہ تنظر
ثواب رتھا
وقف القرآن
ومن یحلل
علیہ غضبی
فقد هوی و
غضب اللہ عقابہ

یہ کہ خداوند کریم ان کو اپنے ثواب سے محروم کر دے گا۔
الآن ۱۱ یا تہمد اللہ فی ظلل من الغمام وپ سورۃ بقرہ ۲۵۰ کیا وہ لوگ اس
بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ خداوند عالم بادلوں کے سایہ میں ان کے پاس آئے
یعنی اس کا عذاب آئے۔ وجعہ ۱۱ یومئذ ناظرۃ الی دجھا ناظرۃ (پا سورتہ)
قیامت ج ۱۱ روز قیامت اکثر چیز سے چلتے ہوئے اور اپنے پروردگار کی طرف دیکھ
رہے ہوں گے مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کی رحمت اور ثواب کا انتظار کر رہے
ہوں گے۔ ومن یحلل علیہ غضبی فقد هوی
(پ ۱۶ سورہ طہ ج ۱۳) جس پر میرا غضب نازل ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا
یہاں غضب خداوندی سے اس کا عذاب اور رضا الہی سے ثواب مراد ہے

المخلوقین (پ سورہ یونس ج ۱) جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ خدا کا مذہب ہے وہ مشرک ہے اور جو یہ گمان کرتا ہے کہ
مخلوق کی طرح خدا کے بھی اعضاء و جوارح ہیں وہ کافر ہے۔ تم اس کی گواہی قبول کرو۔ نہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ کھاؤ۔ خدا
ان باتوں سے بلند و بالا ہے جو اسے مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینے والے لوگ بیان کرتے ہیں (مکارم الانوار ج ۱۲)
خلاصہ یہ کہ من شبد اللہ بخلقه ذہو مشوک۔ جو شخص خدا کو اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے وہ
مشرک ہے (میون اخبار الرضا)

بہر حال اس فرقہ باطلہ کے نظریات فاسدہ و جھگڑ کی آگ کی طرح کم عقل و علم سادہ لوح مسلمانوں میں پھیلنے شروع
ہو گئے۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید میں کچھ آیات متشابہات اس قسم کی تھیں جن سے ایک ظاہر بین شخص کو اس قسم
کا توہم ہو سکتا تھا کیونکہ عوام الناس بلکہ اکثر خواص بھی قرآنی آیات متشابہات کی صحیح تاویل اور ان کے حقیقی مفہوم
سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اور نہ ہی سب لوگ حقیقی و مجازی معنوں میں امتیاز کر کے ان کے موارد استعمال کو سمجھ
سکتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے جہاں اس قسم کے الفاظ دیکھے۔ انہیں ان کے ظاہری اور لغوی معنوں پر حمل کر کے خدا
کے لئے جسم و اعضاء کے قائل ہو گئے اور اس طرح اپنی توحید خراب کر کے آخرت بھی برباد کر بیٹھے۔ ہن حدیث
لا یشعرون۔ چونکہ آیات متشابہات کا ذکر آگیا ہے۔ ان کے بارہ میں چند ضروری امور کا ذکر ناگزیر ہے یہ حقیقت
ہر قسم کے شک و شبہ سے بلند اور تمام مکاتیب فکر کے مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیات محکات
ہیں۔ اور کچھ متشابہات ہیں۔ جیسا کہ ارشاد قدرت ہے۔ منہ آیات محکمات ہی ام الکتاب و
آخر متشابہات (پ سورہ آل عمران ج ۱۲)

ورضا لا ثوابه وفي
القرآن تعلم ما في نفسي
ولا اعلم ما في نفسك
اي تعلم غيبي ولا اعلم
غيبك وفي القرآن

تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك
(پ، سہ ما ۶۷) میرے نفس کی اندرونی کیفیت کو
تو جانتا ہے مگر میں تیرے نفس کی پوشیدہ چیزوں کو
نہیں جانتا۔ یعنی تو تو میرے راز کو جانتا ہے لیکن
میں تیرے بھیدوں سے واقف نہیں ہوں۔

آیات تشابہات کا مفہوم | اس وقت اس سے بحث کرنا مقصود نہیں کہ آیات تشابہات کے قرآن میں
رکنے سے قدرت کاملہ کا منشاء و مقصد کیا ہے؟ یہاں صرف یہ بتلانا مقصود
ہے کہ آیت تشابہ کا مفہوم کیا ہے؟ اور اسے کون سمجھ سکتا ہے؟ باب علم جانتے ہیں کہ تشابہ کے معنی یہ ہیں کہ
ما اشته به مراد المتكلم۔ وہ کلام جس سے مکالم کی مراد شتبہ ہو جائے اور ہر شخص اس کے مقصد کو نہ سمجھ سکے۔
پھر نہ کلام تشابہہ
سوائے خدا و رسول اور آل رسول کے اور کوئی شخص تشابہات کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ سکتا | میں ایک سے زائد

معنوں کا احتمال ہوتا ہے۔ اس لئے اس کلام کا صحیح مفہوم ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔ جو اس زبان پر عبور رکھتا ہو۔ جس زبان
میں وہ کلام ہے بلکہ اس کا حقیقی مطلب یا غرض مکالم سمجھتا ہے۔ یا وہ شخص جسے مکالم اپنا غشابتا دے۔ اسی بنا پر مذکورہ
بالا آیت کے بعد خدا فرمایا ہے۔ وما يعلمنا ويليہ الا الله والراسخون في العلم رپ
سورۃ آل عمران ۷۸) کہ قرآنی تشابہات کے حقیقی تاویل خود خدا جانتا ہے۔ یا وہ ذوات قدسی صفات جانتے ہیں
جو علم میں راسخ ہیں۔ اور علم لدنی و وحی کے حامل ہیں۔ اور معلم تعلیم الہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے بزرگوار جناب رسول
نثار اور ان کی عزت نگاہاں ہی ہو سکتے ہیں۔ ان حضرات کے بارے میں ارشاد رب العزت ہے۔ وامنزلنا
اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم۔ پ ۱۲ سورۃ النحل ۱۰۶) اے میرے حبیب
ہم نے قرآن تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے لئے بیان کر دو کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے۔ اور
منشائے قدرت کیا ہے؟ اور ان حضرات کے بعد ان کی عزت ظاہرہ کے متعلق خدا فرماتا ہے۔ ثم اودعنا
الكتب الذين اصطفينا من عبادنا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب (کے علم) کا عارف ان لوگوں کو بنایا
ہے جن کو ہم نے اپنے تمام بندوں میں سے منتخب کر لیا ہے (پ ۱۲ سورۃ فاطر ۱۶) ینايج الرزق ارجح المطالب
فراندا اسطین عمرینی وغیرہ کتب میں کئی ایسی ہدایات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مخصوص معطلہ بندوں

و یجذبہ کہ اللہ نفسہ یعنی
انتقامہ و نف القرائن
و یجذبہ کہ اللہ نفسہ پسمند دل و لذت خداوند عالم تم کو اپنے
نفس سے ڈراتا ہے یعنی اپنے انتقام سے خوف دلاتا ہے

سے مراد آل رسول ہیں۔ اور ان کی تخصیص تمہیں کے لئے مسلم بن الفریقین حدیث ثعلبہ ہی کافی روانی ہے۔ انی
قارک فیکم الثقلین کتب اللہ و عتوقی اہلیتی ما ان تمسکتہ بہما لن تضلوا بعدی
وانہما لن یفترقا حتی یرد اعلیٰ الحوض۔ لہذا آیات متشابہات کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لئے
جناب رسول خدا اور آئمہ ہدیٰ کی بارگاہ قدس میں حاضر ہونا ضروری ہے اس کے بغیر کبھی یہ مقصد حاصل نہیں ہو
سکتا۔ ولنعم ما قیل۔ مع۔

حکم کیوں کہیں متشابہ ترا کلام
یا رب عجیب راز یہ قرآن میں بھریا
اب تک غصہ وں کا الہنا دلیل ہے
دنیا کو اہلیت کا محتاج کر دیا

اور چونکہ رسول و آل رسول علیہم السلام نے ان آیات مبارکہ کے وہی معانی بتلائے ہیں جو متن رسالہ میں
ذکر ہیں۔ لہذا انہیں صحیح تسلیم کرنا پڑے گا اور یہ ماننا پڑے گا کہ خداوند عالم کا منشاء وہی ہے۔ جہاں جو جان و ہی خاوند
نے بیان کر دیا ہے۔ ان معانی کے علاوہ جو شخص من گھڑت معنی تراشے گا وہ جو تفسیر بارائے ہونے کے سراسر
ضلالت و گمراہی ہوگی۔ قال رسول اللہ من نس القرآن بمرأئہ فلیتبعہا مقعدہ من النار
جو شخص قرآن کی تفسیر و تاویل اپنی ذاتی رائے سے کرے وہ اپنی جگہ جہنم میں مبتلا ہے۔ (متفق بین الطریقین)

ایک عقلانی مسئلہ قاعدہ کا بیان
ایک مسئلہ قاعدہ و قانون ہے کہ جب کوئی مطلب براہین عقلیہ اور دلائل شرعیہ
سے محقق و مبرہن ہو جائے اور پھر کوئی عقلی دلیل اس کے بغیر مخالف ملام
ہو تو وہ اگر خبر واحد ہو تو اسے مسترد کر دیا جاتا ہے اور اگر کوئی قرآنی آیت یا متواتر روایت ہو تو اس کی کوئی ایسی تاویل
کرنا واجب ہوتی ہے کہ اس کا مفہوم دلائل عقلیہ اور آیات محکمات سے ثابت شدہ مطلب سے متصادم و مخالف نہ
ہوئے پائے۔ چنانچہ محقق شیخ بیانی اپنے رسالہ اعتقادات الہامیہ میں اسی قاعدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
فرماتے ہیں۔ و نحمل آیات القرآن علی ظاہرها الا ما قام الدلیل علی خلافہ کقولہ تعالیٰ
ید اللہ فوق ید یھمہم۔ یعنی ہم آیات قرآنیہ کو ان کے ظاہری معانی پر ہی مہمل کرتے ہیں ہاں جب وہ کسی
عقلی دلیل سے متصادم ہوں تو پھر ان کی تاویل کرتے ہیں جیسا آیت مبارکہ ید اللہ فوق ید یھمہم کی تاویل لازم ہے
بنابرین اصول بھی ان آیات کے ظاہری معنوں سے ہٹ کر انہی معانی کو اختیار کرنا لازم ہے جن کا مصنف ملام
نے نوکر کیا ہے۔ کیونکہ جب سابقہ بحث میں دلائل عقلیہ و نقلیہ سے ثابت کیا جا چکا ہے کہ خداوند عالم جسم و حیوانات

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصلُّوْنَ
عَلَى النَّبِيِّ وَفِيْهِ هُوَ
الَّذِى يَصلُّى عَلَيْكُمْ وَ

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ امْنُوهَا
علیہ (پہلے سورہ اعراب ع ۴۲) خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود
بھیجتے ہیں اسے ایساں والو! تم بھی اس پر درود بھیجا کرو۔

سے منزہ و مبرا ہے۔ اور یہ کہ اس کا واسن ربوبیت تمام شرور و قبائح اور عیوب و نقائص سے پاک و صاف ہے تو
اب اگر کسی تشابہ و اکیت کا ظاہری مفہوم کے مخالف معلوم ہو تاہو تو لازماً اس کے ایسے معنی مراد لئے جائیں گے جن سے
یہ ظاہری تضاد ختم ہو جائے کیونکہ قرآن میں نے الحقیقت ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہے جیسا کہ خود ارشاد قدرت ہے
وَلَوْ كَانْ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوْجَدْنَا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا (پہ سورہ نساء ع ۸۲) اگر یہ قرآن غیر اللہ
کا کلام ہوتا تو ضرور اس میں اختلاف موجود ہوتا ہے۔ قرآن میں اختلاف کا نہ ہونا اس کے کلام خدا ہونے کی ایک
قطع دلیل ہے خصوصاً جب کہ ان معانی کی تائید لغت عرب اور اس کے محاورات سے بھی ہوتی ہو جیسا کہ ہماری
معلقہ آیات میں مصنف کے بیان کردہ معانی و مضامین کی محاورات و لغات عرب سے تائید مزید ہوتی ہے تو پھر
ان معانی کے اختیار کرنے میں کیا مانع ہو سکتا ہے؟ چنانچہ محض مصنف نے کشف ساق کے جو معنی مراد لئے ہیں۔ یہ
محاورہ عرب کے عینی مطابق ہیں عربوں کا یہ دستور ہے کہ وہ کسی امر کی انتہائی شدت کو کشف ساق سے تعبیر کرتے
ہیں۔ چنانچہ جب وہ جنگ کی شدت و حدت کا تذکرہ کرنا چاہیں تو کہتے ہیں۔ "قامت الحرب علی ساق"
جنگ ساق پر کھڑی ہو گئی یعنی بہت سخت ہو گئی۔ شاعر حماسی سعد بن خالد کہتا ہے۔

كشفت لهم عن ساقها وبدو من الشر الصراح

کہ ان دشمنوں کے لئے جنگ بہت سخت ہو گئی اور خالص شر و فساد ظاہر ہو گیا۔

اور یہ ایسے صاف و میرح و صیح معنی ہیں کہ اہل خلاف کے بعض اہل انصاف، اہل علم بھی ان کی صحت کا انکار
کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ چنانچہ مولوی نذیر احمد صاحب دہلوی اپنے ترجمہ قرآن ص ۱۸۱ حاشیہ ۱۷ مطبوعہ قاسمی دہلی پر
رقطراز ہیں۔ "یوم یکشف عن ساق کے لفظی معنی ہیں کہ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور یہ عرب کا محاورہ
ہے۔ اور پنڈلی کھولنے سے سختی اور مصیبت کا پیش آنا مراد ہوتا ہے کیونکہ کوئی بڑا مشکل کام کرنا پڑتا ہے تو آدمی پا جا
یا تہمداد پکا کر کے اس کے کمرے پر کمانہ ہوتا ہے۔ یا دریا اترنا ہوتا ہے تو اس طرح بھی کپڑا اٹھانا پڑتا ہے اور مختصر
نے کہا ہے کہ مراد ہے مصیبت کا کھل جانا۔ ہم نے اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے جس دن پردہ اٹھایا جائے گا۔"

اسی طرح "یدہ" کے جو معانی حضرت شیخ نے بیان فرمائے ہیں ان کے علاوہ ما منعك ان تسجد لہما
خلفت بیدہی میں۔ "یدہ" کے دو اور معنی بھی ممکن ہیں۔ ایک یعنی نفست۔ اس طرح اس آیت کے

مَلَائِكَةُ الصَّلَاةِ مِنْ اللَّهِ رَحْمَتَهُ
وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ اسْتَغْفَارُ و
تَزْكِيَّةٌ وَمِنَ الْمَنَاسِكِ
دَعَاءُ وَفِي الْقُرْآنِ
وَمَكْرُوءٌ وَمَكْرُوءٌ وَاللَّهُ خَيْرُ
الْمَاكِرِينَ وَفِي الْقُرْآنِ
يَخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ
وَفِيهِ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ
وَفِي الْقُرْآنِ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ
وَفِيهِ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ وَ
مَعْنَى ذَلِكَ كُلِّهِ عَزَّوَجَلَّ
يَجَازِيهِمْ جَزَاءَ الْمَكْرِ وَجَزَاءَ
النِّيَانِ وَهُوَ أَنْ يَنْسِيَهُمْ
أَنْفُسَهُمْ كَمَا قَالَ عَزَّوَجَلَّ
حَلْ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ

ایک دوسری جگہ فرمایا عوَالَّذِي يَصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَةُ
خدا اور فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہاں خدا کے درود بھیجنے سے
اُس کی پاکیزگی بیان کرنا اور لوگوں کے درود بھیجنے سے دُعا
مراد ہے۔ مکر و آدمکر اللہ واللہ خیر الماکرین
رپ سورہ آل عمران ۱۳ انہوں نے مکر کیا تو خدا نے بھی مکر
کیا۔ اور خداوند عالم تمام مکر کرنے والوں سے بہترین مکر کرنے
والا ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے یَخَادِعُونَ
اللَّهُ وَهُوَ خَادِعُهُمْ رپ سورہ فاطر ۱۸ وہ لوگ خدا
سے دھوکا کرتے مگر خدا بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرنے والا
ہے۔ ایک دوسری جگہ بھی ایسا ہی فرماتا ہے اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ
بِهِمْ وَيَمْدَحُهُمْ رپ سورہ بقرہ ۲۴ خدا ان کے ساتھ
بہنسی مذاق کرتا ہے اور انہیں طعیل دیتا ہے۔ ایسی ہی آیات
میں سے ایک یہ بھی ہے۔ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ رپ سورہ تہ
وہ لوگ خدا کو بھول گئے اور خدا نے انہیں بھلادیا۔ سَخِرَ اللَّهُ
مِنْهُمْ۔ خداوند عالم ان سے استہزاء کرتا ہے۔ ان تمام آیات
قرآنیہ کا منشا مطلب یہ نہیں ہے۔ جیسا کہ عام طور پر کلام

معنی یہ مہمل گئے۔

اسے شیطان مجھے کس چیز نے دھوکا دیا اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنی دونوں راغردی و دوسری نعمتوں کے
ساتھ پیدا کیا ہے۔ لکن انی الانتحار مطہرہ برعاشیہ تفسیر کشاف ج ۲ طبع مصر
حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے اس معنی کو حق دانے معنی پر یہ کہہ کر ترجیح دی ہے کہ اس صورت میں تکرار
لازم آتا ہے۔ کیونکہ قوت و قدرت کے ایک ہی معنی ہیں۔ دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ ایک۔ یہ۔ یعنی قوت اور دوسرا
یعنی نعمت۔ تو اس صورت میں معنی یہ ہوں گے جسے میں نے اپنی قوت و نعمت سے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح ”وجہ“
کے دو معنی تو وہی ہیں جو متن میں مذکور ہیں۔ ان کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں خود ذات ایزدی مراد ہو۔ کیونکہ
وجہ (یعنی چہرہ) کا مجازاً ذات پر بھی اطلاق ہوتا رہتا ہے۔ اب معنی یوں ہوں گے ہر شے ہلاک ہوگی سوائے ذات باری

كما قال عز وجل ولا تكونوا
كالذين نسوا الله فانسيهم
انفسهم لا تله عز وجل
في الحقيقة لا يكر ولا
يخادع ولا يتهز ولا يخرد
لا ينسى تعالى الله عن
ذلك علوا كبيرا وليس يرد
في الاخبار التي يشرح بها
اهل الخلاص والاحقاد
الابمشل هذا اللفاظ و
معانيها معاني الفاظ القرآن
الاجرم تذكر بالآيات في پیش کیا جا چکا ہے۔

سے استفادہ ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں خداوند عالم کے مکر و مخیرہ۔ استہزاء
خبر اور اس کے بھول جانے کا مطلب ایسا کرنے والوں
کے لئے ان کے اعمال کی جزاء اور افعال کا بدلہ ہے
حقیقت میں خدا نہ مکر کرتا ہے۔ اور نہ ہی دھوکا دیتا
ہے۔ جیسی۔ مذاق۔ مسخرہ ہیں اور نسیان و غیرہ عواجز
تو عیوب میں داخل ہیں۔ اور خلاق عالم کی ذات ان تمام
عیوب سے بلند و بالا اور مبرا و منزہ ہے۔ جن آیات کا تذکرہ
ہم نے اس باب میں کیا ہے اور جن سے بظاہر تشبیہ کا دم پیدا
ہو سکتا ہے۔ اگلے الفاظ کے مترادف شیعہ کتب و احادیث میں
بعض ایسی اخبار بھی پائی جاتی ہیں جن پر شیعوں کے بعض مخالفین
اور ہلے وہیں لوگ حملہ کرتے ہیں ان کا مطلب بھی وہی مراد لیا جائے۔

کے (کذا فی التفسیر البیاضی ج ۲ ص ۲۷۱) (کذا فی الکشاف ج ۲ ص ۱۸۱)

نیز وجہ کا اطلاق دین پر بھی کیا جاتا ہے۔ کیونکہ جس طرح چہرہ ذلیعہ معرفت ہوتا ہے۔ اسی طرح دین بھی ذریعہ معرفت
ہوتا ہے۔ بعض روایات میں یہ وارد ہے کہ اس سے مراد حضرات ائمہ ظاہرین ہیں جو کہ معرفت خدا کا ذریعہ ہیں مگر لکھتی۔
یہ سب معانی احادیث اہل بیت میں مذکور ہیں۔

ان معانی کی تائید میں ہم یہاں بعض اخبار معصومہ پیش کئے دیتے ہیں۔ جناب محمد بن مسلم روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت
امام محمد باقرؑ سے آیت مبارکہ یا اعیس الخ کے بارے میں سوال کیا آپ نے فرمایا الید فی کام العویب التوۃ والنقۃ
قال الله واذکر عبدنا خلید ذالید والسماء بنہا جایدا ای بقوة... وبقولہ... ایادہ... کثیرہ
ای فواصل واحسان ولہ غندی ید تبیضا ما ی نفعہ... ید کلاچہ... نفعہ استمال ہوا
ہے۔ جیسا کہ آیت جاہرہ اور آیت والسماء... میں ید انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نیز احادیث
میں کہا جاتا ہے۔ نللان شخص کے مجھ پر ایادہ کثیرہ... ہیں۔ یعنی ان کے بہت سے مجھ پر
احسانات ہیں۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نللان شخص کا مجھ پر ید بیضا ہے۔ یعنی مجھ پر اس کا انعام ہے۔
(توحید شیخ صدوق وغیرہ)

محمد بن عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے آیت مبارکہ **یَا مَعْشَرَ الْفَلَاحِ** کے بارے میں دریافت کیا فرمایا یہی کا مطلب ہے۔ **بِقُدْرَتِي وَتَقْوَىٰ رَبِّكَ الْكَافِرُ** انی حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب امام محمد باقر سے آیت **كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَ الَّذِي يَتَّقِي** دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا۔ **اِنَّ اللّٰهَ اعْلَمُ مَنْ اَنْ يُّوصَفَ بِالْوَجْهِ وَلَكِنْ مَعْنَاهُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ**۔ خداوند عالم کی شان اس سے اعلیٰ و ارفع ہے کہ اس کی چہرہ کے ساتھ توصیف کی جائے۔ آیت کا معنی یہ ہے **سِرِّ جَزَائِكَ** جو جائے گی سوائے اس کے دین کے۔ (توحید شیخ ۱۷)

ابن عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی نے آپ سے اسی آیت **كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ** کے معنی دریافت کئے آپ نے فرمایا **وَجْهَ اللّٰهِ الَّذِي يُتَّقَى مِنْهُ** اس وجہ سے مراد ہم ہیں جن کے خداوند خدا تک رسائی ہوتی ہے (بخاری الارواح ۲ و توحید وغیرہ)

اسی طرح مصنف کے تمام بیان کردہ معانی و مخاصم کی تائید میں کثرت روایات موجود ہیں جو ان کی کتاب توحید اور بخاری الارواح ۲ تفسیر برہان وغیرہ کتب مغیرہ میں مل سکتی ہیں مگر ہم نظر اختصار اسی مقدار پر اقتصار کرتے ہیں شائقین تفصیل مذکورہ بالا کتب کی طرف رجوع کریں۔

جن آیات شریفہ میں **مَكْرُوحٌ** اور **مُسْتَبْزَا** وغیرہ الفاظ کا اطلاق باری تعالیٰ پر ہوا ہے یہ اطلاق حسن باب **الْمَجَانِبِ وَالْمَشَاكِلِ وَالْمَقَابِلَةِ** ہے یعنی کفار کے کہ **مَكْرُوحٌ** و **مُسْتَبْزَا** وغیرہ افعال شیعہ کے برپا نہیں الفاظ کا اطلاق کیا گیا ہے۔ فریقین کے علماء کی یہ تحقیق ہے کہ خداوند عالم کے اسماء باعتبار غایات و بلحاظ نتیجہ لئے جاتے ہیں نہ باعتبار مبادی و مآخذ مثلاً خداوند عالم **مَعْنٍ** و **جَمِیم** ہے اور رحمت کے لغوی معنی ہیں۔ دل کو در رفت و نرمی جو لطفت و رحمت کی متصفی ہو۔ اب اگر اس کے مبداء کے اعتبار سے معنی لئے جائیں تو خدا کے لئے دل ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر دل ثابت ہو گیا تو اس سے اس کا جسم ہونا بھی لازم آئے گا جو کہ محال ہے۔ پس ماننا پڑے گا کہ وہ رحمن ہے باعتبار نتیجہ و غایت کے یعنی لطفت و رحمت کرنے والا ہے (میںادی ج ۱ ص ۱۷ طبع مصر ایہی حال خدا کے قہر و غضب کا ہے۔ اور یہی کیفیت زیر بحث آیات مبادہ میں مکر و خدیعہ و غیرہ الفاظ کے اطلاق کی ہے کہ خلاق عالم ان لوگوں کو جو اپنے زعم باطل میں خدا کے ساتھ مکرو فریب اور تمسخر و استعزاء کرتے ہیں۔ ان کے ان افعال شیعہ اور حرکات تبصیر کی وہی جزا دیتا ہے جس کے وہ مستحق ہیں چونکہ ان افعال کی حسنا ان افعال سے ملتی جلتی ہے لہذا مجازاً اس پر مکر و غیرہ الفاظ کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔ اسے اصطلاح علم دین میں **مَشَاكِلَہ** کہا جاتا ہے جیسے یہ

باب الاعتقاد

دوسرا باب

فی صفات الذات و صفات

فی صفات الذات و صفات

اور صفات فعل

الافعال

حضرت شیخ ابو جعفر ابن بابریہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم خدا کی کوئی ایسی صفت بیان کرتے ہیں جس کا تعلق اس کی ذات سے ہوتا ہے تو چار ہی غرض اس مقام پر اس صفت کے ضد کی نفی کرنا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ خدا ہمیشہ سے سمیع و بصیر ہے۔ عليم و حکیم ہے صاحب قدرت و عزت ہے اور ایسا قائم ہے کہ اسے زوال نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ سب صفتیں

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا في صفات الذات هو ان كلما وصفنا الله تعالى من صفات ذاته فانما نريد بكل صفة منها نفى ضدها عنه عز وجل ونقول له يزل الله عز وجل سميعاً بصيراً عليماً

ارشاد قدرت اسی بنا پر ہے۔ و جزاء مبینة سیئۃ مثلها (اس شری پٹ ۵) کہ برائی کی جزا بھی اسی کی طرح برائی ہے۔ حالانکہ واضح ہے کہ جزا میں کوئی برائی نہیں ہوتی۔ نیز اس آیت میں بھی یہی مشاکلہ کار فرما ہے و من اعتدی علیک فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم (بقصرہ پٹ ۸۶) جو شخص تم پر ظلم و تعدی کرے تم بھی اس پر اسی طرح ظلم و تعدی کرو۔ حالانکہ ظلم کا مقابلہ ذمہ دفاع قطعاً ظلم نہیں ہے مگر اسے بطور مشاکلہ و مماثلہ مجازاً ظلم کہا گیا ہے اس قسم کے عبارات کلام عرب میں شائع و ذائع ہیں۔ کما لا یخفی علی من لد فی المسامر بکلام العرب۔ و اما الله تعالى انما تؤخذ باعتبار الغایات التي هی افعال دین المبادی التي تكون افعالات (بیضادی ج ۱ ص ۱۰۰)

اول سنت کے علاوہ تحقیق کی بھی یہی تفسیر ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر بیضادی ج ۱ ص ۱۰۰ طبع یحیٰ ذہبی علی التہذیب ص ۱ جزاء الاستہزاء باسمہ کما سمی جزاء السیئۃ السیئۃ ما المقابلة للفظ باللفظ اذ لکونہ مماثللاً لا فی القدر۔ لہذا کہانی التفسیر لکشان ج ۱ ص ۲۰ طبع مصر۔ ص ۱ جزاء الاستہزاء باسمہ کقولہ و جزاء مبینة سیئۃ مثلها و من اعتدی علیک فاعتدوا علیه الخ۔ ان هذا تذکرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلاً۔

دوسرا باب صفات ذات اور صفات فعل کے بیان میں۔ الفاظ سہل و سادہ صفات خداوندی

حکیمًا قادرًا عزیزًا حیا
قیومًا واحدًا قدیمًا و
ہذا صفات ذاتہ ولا نقول
انہ عزوجل لم یزل
خلقًا فاعلًا مشائیًا مریدًا
راضیًا ساخطًا رازقًا و
ہابًا متکلمًا لان ہذا
الصفات افعالہ وہی محدثہ
لا یجوز ان یقال لم یزل اللہ
موصوفًا بہا

اس کی ذات سے متعلق ہیں۔ اور عین ذات کہلاتی ہیں۔ ہم یہ
نہیں کہتے کہ خداوند عالم ازل سے ہی خالق اور شروع سے
ہی فاعل ہے۔ اور اس کا ارادہ و مشیت ہمیشہ سے اپنی
مخلوق کے ساتھ متعلق رہے۔ وہ ابتدائے ہی الرحمن پر راضی ہے
کسی پر ناراض نہیں۔ وہ برابر ہمیشہ سے روزی دے رہا
ہے۔ سخاوت کر رہا ہے۔ اور ازل سے ہی کلام پیدا کرنے
والا ہے۔ اس قسم کی تمام صفات عقلی کہلاتی ہیں
اور حادث ہیں۔ اس لئے یہ مناسب نہیں کہ خداوند
عالم کو ایسی صفت کے ساتھ ہمیشہ سے متصف
مانا جائے۔

کی تین قسمیں ہیں (۱) کیونکہ وہ صفات یا تو ذات ایزدی کے لئے ہمیشہ ثابت ہوں گی (۲) یا ہمیشہ اس سے منفی
ہوں گی (۳) یا کبھی ثابت اور کبھی منفی ہوں گی۔ پہلی قسم کی صفات کا تعلق چونکہ ذات باری سے ہے اس لئے ان کو
صفات ذاتیہ۔ صفات کالیہ۔ صفات جمالیہ۔ صفات حقیقیہ اور صفات ذات الاضافہ کہا جاتا ہے۔

اور یہ بنا بر مشہور آئمہ ہیں قدرت۔ علم۔ حیات۔ ارادہ۔ ادراک۔ تقدم۔ تکلم۔ صدق۔ اگرچہ عند التحقيق خداوند عالم
کی صفات کالیہ بے شمار اور غیر محدود ہیں جیسا کہ اس مطلب پر سابقہ مباحث میں تفصیل کے ساتھ گفت گری جا
چکی ہے اور یہ امر بھی ثابت کیا جا چکا ہے کہ چونکہ یہ صفات عین ذات ہیں۔ یعنی ذات اور صفات میں کسی وقت
بھی تفکیک و جدائی متصور نہیں ہو سکتی۔ لہذا جس طرح ذات ایزدی کی کئی حقیقت تک ہمارے عقل و انہام کی رسائی
نہیں ہو سکی اسی طرح ان صفات کی حقیقت تک بھی رسائی ناممکن ہے۔ اسی بنا پر حضرت مصطفیٰ معلّم نے فرمایا ہے
کہ جب ہم خداوند عالم کو ان صفات کے ساتھ متصف کرتے ہیں تو درحقیقت مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان صفات
جمالیہ کی اعضاء کی نفی کی جائے۔ مثلاً جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا۔ عالم ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جاہل نہیں ہے اور
جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا قادر ہے۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عاجز نہیں ہے۔ وعلیٰ ہذا القیاس۔ دہرے ہم علم و قدرت
خداوندی کی اصل حقیقت و کیفیت سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس مطلب جمیل کی تفصیل بھی پہلے گزر چکی ہے دوسری
قسم کی صفات کو صفات سلبیہ کہا جاتا ہے۔ جن کا تفصیل تذکر سابقہ مباحث میں ہو چکا ہے۔ اور تیسری قسم کی
صفات کو صفات علیہ اور صفات اضافات محضہ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ان کا تعلق فعل خداوندی کے ساتھ ہوتا

باب الاعتقاد فی التکلیف
 قال الشیخ ابو جعفر اعتقادنا
 فی التکلیف هو ان الله لا یكلف
 عباده الا دون ما
 یتطیقون كما قال لا یكلف
 الله نفسا الا وسعها

تیسرا باب برہنوں کی شرعی کلیت کس قدر ہے؟
 جانتے سمجھتے اور سمجھنے والے کے لئے
 جنم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے
 بندوں کو ان کی طاقت سے کم ہی تکلیف دی ہے جیسا کہ
 وہ خود بھی ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے ولا یكلف الله
 نفسا الا وسعها۔ یعنی اللہ کسی نفس کو اس کی
 وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اور وسعت طاقت

ہے نہ کائنات کے ساتھ جیسے خالق و رازق اور معیت وغیرہ صفات۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ خداوند عالم
 سے خلق و رزق وغیرہ افعال صادر نہیں ہوئے تھے لہذا اس وقت وہ خالق و رازق اور معیت نہیں تھا۔ ان بعد میں
 جب اس نے یہ کام انجام دئے تو وہ خالق و رازق کہلایا۔ اسی جامع بیان سے صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ کا باہمی
 فرق بھی نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس مفسد کی بقدر ضرورت ترمیم یہ ہے کہ وہ صفات جلیلیہ جن کا ذات، باری میں ہمیشہ پایا
 جانا ضروری ہو، اور ان کی اعضاء سے اس کا متصف ہونا بوجہ لزوم نقص و ذات درست نہ ہو، انہیں صفات ذات
 کہا جاتا ہے۔ جیسے علم و قدرت اور حیات و امثالہا کیونکہ مخلوق عالم کو کسی وقت بھی ان صفات کی اعضاء یعنی جمل و
 عجز اور موت سے متصف نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ اس سے اس کی ذات میں نقص لازم آتا ہے اور وہ صفات
 جن سے اس کا ہمیشہ متصف ہونا ضروری نہ ہو بلکہ ان کی اعضاء سے بھی اسے متصف کرنا صحیح ہو کہ اس سے
 ذات باری میں کوئی نقص لازم نہیں آتا تو ان کی مصطف فعل کہا جاتا ہے۔ جیسے خلق و رزق و امثالہا۔ کیونکہ یہ کہنا
 صحیح ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ خداوند عالم موجود تھا۔ لیکن بالفعل خالق اور رازق نہ تھا بلکہ اب بھی بعض چیزوں کا
 خالق نہیں ہے یہ ہے صفات ذات جو کہ عین ذات میں اور صفات فعل میں جو کہ زمانہ ہر ذات میں

صفات ذات و فعل کا باہمی فرق

باہمی فرق جو کہ مصنف علام کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے اور

حضرت ثقلہ الاسلام کلینی قدس سرہ نے بھی اصول کافی میں ان کے درمیان یہی فرق بیان فرمایا ہے۔ اور بھی بہت
 سے محققین نے اسی طرح انکار فرمایا ہے۔ بہر حال ... صفات باری کا بحث بہت طویل الذیل اور سکتہ آلود
 ہے۔ یہاں اس سے زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت۔ مزید تفصیل کے شائقین کتب مسطورہ مثل عماد الاسلام وغیرہ کی طرف رجوع
 کریں۔ ہذا بیان للناس و ہدی و موعظۃ للمتقین۔

تیسرا باب تکلیف شرعی کے حُسن اور اس کی مقدار کے بیان میں

علامہ تمکلیہ نے تکلیف کی مابینیت و حقیقت معلوم کرنے میں بڑی خوشگنیاں کی ہیں جن کا یہاں نقل

والوسع دون الطاقة وقال
الحادى عليه السلام والله ما
سے کم مدد کہہ جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے
ہیں: سجدۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کی طاقت

کو ناچنڈاں منید نہیں ہے۔ بہر حال اس کی شرعی تعریف یہ ہے۔ خداوند عالم کا اپنے بندوں کو بعض ایسے افعال کی
بجائے اور ہی ان کے ترک کرنے کا حکم دینا جن میں نے الجملہ مشقت ہو۔ اور یہ مکمل وحدۃ ثواب یا وحید عتاب پر بھی مشتمل
ہو۔ یہ تکلیف دو قسم کی ہے۔ ایک تکلیف عقل۔ دوسری تکلیف شرعی۔ ان ہر دو تکلیف کی تفصیل بیان کرنیکی بیان گناہوں
نہیں ہے۔

شرعی تکلیف کی خوبی و عمدگی | جہاں تک شرعی تکلیف کے حسن اور اس کی عمدگی کا تعلق ہے وہاں باب و دانش
و بینش پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اگرچہ اس سلسلہ میں اجمالاً اتنا ہی کہہ دینا کافی
ہے کہ یہ تکلیف خدا نے حکیم نے عائد کی ہے۔ اور سابقہ مباحث میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ خدا نے تعالیٰ کا
کوئی فعل عبث اور عکس و مصلحت سے خالی نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی فعل قبیح و خبیث کا ارتکاب کرتا ہے۔ لہذا
ماننا چاہئے گا کہ یہ تکلیف ضرور کسی نہ کسی غرض و غایت کے تحت ہی عمل میں آئی ہے۔ ورنہ اس کا عبث ہونا لازم
آئے گا۔ اور خدا ہرگز کوئی عبث کام نہیں کرتا۔ ان حبیبنا انما خلقناکم عبثاً و انکم الینا لا ترجعون
إل اللہ اس کا فائدہ رکھتے ہی کی طرف مائل ہوتا ہے نہ کہ خدا کی طرف۔ کیونکہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ مزید برآں
ہم ذیل میں اس کی حسن و خوبی پر تنبیہ غافل و نشیط مائل کی خاطر ایک تفصیلی دلیل ذکر کرتے ہیں۔ جس سے شرعی
تکلیف کے فوائد و لوازم نکھر کر آنکھوں کے سامنے جلوہ گر ہو جائیں گے حقیقت یہ ہے کہ یہ تکلیف ہی وہ خدائی علیہ کبریٰ
اور مہبت عظمیٰ ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت انسان اور عام حیران میں امتیاز قائم ہے ورنہ صفات ظاہر ہے کہ اگر
انسان سے حلال و حرام و حسن و قبیح اور صحیح و غلط امور کے سمجھنے اور ان کی پابندی کرنے کی ذمہ داری ختم ہو جائے اور
اس کا مطلع نظر صرف یہ ہو کہ جو چیز کھانے کے قابل مل جائے۔ اس سے تنہا شکم کو پُر کر لے اور تسکین شہوت کے
لائق جو چیز مل جائے۔ اس سے جنسی خواہش کی تسکین کر لے تو پھر اس میں اور ایک حیوان میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے
بلکہ اس صورت میں اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو ایسا انسان حیوان کے برابر ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے
چنانچہ ارشاد رب العزت بھی اس کا نمونہ ہے۔ اولئک کالانعام جل ہم اضل کر ایسے لوگ
چوپایوں کی مثل ہیں۔ بلکہ ان سے بھی بدتر۔ کیونکہ حیوان اگر کھانے اور شہوت شانے میں حلال و حرام اور حب و
ناجائز کا امتیاز نہیں کرتا تو وہ عقل و ادراک کی قوت نہ ہونے کی وجہ سے مجبور و معذور ہے۔ لیکن حضرت انسان اگر
عقل و شعور رکھنے کے باوجود اس تفریق و تمیز کا قائل و عامل نہ ہو تو یقیناً عقل سلیم ہی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ حیوانات و

كَلَّمَ اللّٰهُ الْعِبَادَ الْاَدْوَنَ مَا
يَطِيقُونَ لَا تَلَهُ اَنْمَا كَلَّفَهُمْ فِي

بھی کم تکلیف دی ہے۔ اسی بنا پر اس نے دن رات میں صرت
پانچ نمازیں اور سال بھر میں صرت ماہ رمضان المبارک کے

حشرات سے بھی بدتر ہے۔ لہذا اس نعمت عظمیٰ پر خلاق عالم کا جس قدر شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس
نے نعمت عقل کے ساتھ دولت تکلیف سے بھی نوازا ہے۔ تکلیف کے اسی حسن اور اس کی اسی خوبی کی طرف اشارہ
فرماتے ہوئے امام چہارم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعائیں فرماتے ہیں۔ الحمد
للّٰہ الذی لو حبس عن عبادہ معرفۃ حمدہ لا علی ما ابلاہم من صنۃ المتتابعۃ
واسبغ علیہم من نعمۃ المتطاہرۃ لتصرفوا فی مننہ فلم یحمدوا ولا توکفوا
فی رزقہ فلم یشکروا ولو کانوا کنلک لخرجوا من حدود الانسانیۃ الی
حد البہیمیتہ فکانوا کما وصفت فی محکم کتابہ ان ہم الا کالانعام بل ہم
اضل سبیلاً۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں کہ جو اگر اپنے بندوں کو اپنے حمد و شکر کی معرفت
سے باز رکھتا ہوا مجبوراً مسلسل عطیات کے جو اس نے مرحمت فرمائے ہیں۔ اور باوجود اپنی ان پے درپے نعمات
کے جو اس نے اذنی فرمائی ہیں تو وہ ان کے انعامات میں تصرف تو کرتے مگر اس کی حمد و ثناء کرتے اور اس کے
رزق سے نفع اندہ ہوتے مگر اس کا شکر ادا نہ کرتے اور اگر وہ اس طرح کرتے تو پھر اس طرح ہو جاتے کہ انسانیت
کے حدود سے نکل کر چوپاؤں کے حدود میں داخل ہو جاتے اور اس طرح ہو جاتے جس طرح خداوند عالم نے اپنی مخلوق
کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ چوپاؤں کی مانند ہیں۔ بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے
ہیں۔ اسی لئے تو یہ کہا گیا ہے۔

لعمرك ما لاديان الا سعة دة

وما الناس لولا الدين الا بهائم

تیری زندگی کی قسم یہ دین سراسر سعادت ہی سعادت ہے اور اگر یہ دین نہ ہو جو کہ چارہ تکلیف شرمیہ کے
مجموعہ کا نام ہے تو لوگ شل چوپاؤں کے ہو کر رہ جائیں۔

خالق حکیم نے ایسا بھی نہیں کیا کہ ہر جائز و ناجائز غلط اور صحیح تکلیف ہر ایک شخص
پر ہر ایک حال میں ٹھونس دی ہو بلکہ حسب تکلیف و مکلف کے شرعی حدود اور
اس کے فرد و ضوابط پر ایک اجمالی نگاہ ڈال جاتی ہے۔ تو محسن حقیقی کے انعام و احسان کا نقشہ آنکھوں میں پھر
جاتا ہے۔ اور ارشاد قدرت ما جعل علیکم فی الدین من حرج اور یرید اللہ بکمال الیسر وکمال

کُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسَ صَلَواتٍ
تیس روزے اور دو سو روزہوں میں پانچ درہم سالانہ زکوٰۃ
و کلفہم فی السنۃ صیام
اور ساری عمر میں صرف ایک دفعہ
ثلثین یومًا و کلفہم فی
حج کو واجب اور فرض قرار

یہ دیکھ الحسب کی حقانیت و صداقت اجاگر ہو جاتی ہے اور اسلام کا دینِ فطرت ہونا روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتا ہے۔

معنی یہ ہے کہ اس سلسلہ میں چار قسم کی شرائط موجود ہیں۔ بعض کا تعلق خود مکلف (تکلیف دہندہ) کی ذات سے ہے اور بعض کا ربط مکلف (جس پر تکلیف عائد کی جا رہی ہے) سے ہے اور بعض کا واسطہ خود تکلیف اور بعض کا ارتباط مکلف بہ (فعل) کے ساتھ ہے۔ ہم یہاں بنظر اختصار قسم اول کے شرائط کو نظر انداز کر کے دیگر بعض شرائط کا اجمالاً ذکر کرتے ہیں۔

شرط اول۔ یہ کہ مکلف موجود ہو۔ کیونکہ معدوم پر کسی قسم کی تکلیف عاید کرنا بالبداهت باطل ہے۔
شرط دوم۔ یہ کہ مکلف بالغ و عاقل ہو۔ کیونکہ اطفال و مجاہنین پر شرعی تکالیف عاید کرنا عقلاً قبیح اور پھر منافقت کی صورت میں ان کو سزا دینا سراسر شنیع اور ظلم صریح ہے۔ و ما ذلک بظلام للعبد۔
شرط سوم۔ یہ کہ مکلف تکالیف کا مفہوم و مطلب سمجھنے کی اہلیت و لیاقت رکھتا ہو۔ اور اسے اس طرح مطلب سمجھا بھی دیا جائے کہ وہ سمجھ جائے۔ تکلیف قبل البیان درست نہیں ہے۔ و ما ارسلنا من نبی الا بلسان قومہ۔ و ما کنا معذ بین حتی نبعث رسولاً۔

شرط چہارم۔ یہ کہ وہ تکلیف مکلف کے لئے ممکن العمل ہو۔ اور اس کی طاقت برداشت سے باہر نہ ہو۔ کیونکہ کسی شخص کو اس کی طاقت برداشت سے زیادہ تکلیف دینا سراسر ظلم و جور ہے۔ اور الطاف و راحم ربانسیہ کے سنائی ہے۔ مثلاً ایک زمین گیر اپارچ کو دوڑنے یا بلا اسباب ہوا میں اڑنے کی تکلیف دینا۔ یا کسی انسان کو پہاڑ سر پر اٹھانے کا حکم دینا یا اسے اس امر کا پابند کرنا کہ خدا کی طرح کوئی مخلوق پیدا کرے اور پھر تعمیل نہ کرنے کی صورت میں اسے سزا دینا اس امر کی قباح و شناعة میں کیا کلام ہو سکتا ہے؟ اس لئے خداوند عالم بار بار ارشاد فرماتا ہے۔ لا یمکن اللہ نفثًا الا وسعہا۔ خدا نے رحیم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دینا ان مسلمانوں کی ذہنیت پر تعجب ہے جو تکلیف بالایطاق کو جائز قرار دیتے ہیں۔ وہ افعال جو طاقت و قدرت کے تحت ہیں۔ اور وہ افعال جو طاقت و قدرت سے باہر ہیں۔ ان کا باہمی فرق تو گدھے بھی سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ابوالبزعل علاقہ مغربی کہا کرتا تھا کہ "حسام بشر اعقل من بشر لان حوام بشر لو اتیت بہ الی جدول صغیر

کلی مافیہ ذرا ہم و کفر ہم فی العمر حجتہ
یا ہے۔ حالانکہ بسندوں کی لحاظ سے اس سے
واحدہ وہم یطیعون اکثر من ذلک بھی زیادہ ہے۔

و ضررتہ فافہ یطوہ و لو اتیت بہ الی جدول کبیر و ضررتہ فافہ لایطوہ و یورو غ
عنہ کافہ یفترق بین ما یفندس علی طافہ و بین ما لا یفندس علیہ و بشرہ یفترق
بین المقدوس و غیر المقدوس (استقصاء النصوص) بشر را شعری کا لگہ جا خود بشر سے
زیادہ عقلمند ہے کیونکہ اگر تم اس کے گدھے کو کسی چھوٹے سے نالہ پر لے جاؤ۔ اور اسے عبور کرنے کے لئے ایڑ لگاؤ۔ تو
وہ اسے جست لگا کر عبور کر جائے گا لیکن اگر اسے کسی بڑے نالہ پر لے جاؤ تو اسے جس قدر مارو پیڑو ہرگز جست نہیں
لگائے گا۔ اس لئے کہ وہ سمجھتا ہے کہ کہاں جست لگا کر عبور کرنے پر قادر ہے اور کہاں قادر نہیں ہے؟ مگر جناب بشر
مقدور اور غیر مقدور میں کوئی فرق نہیں سمجھتا۔ اس لئے تکلیف بالایطاق اور تکلیف مالا یطاق کو جائز قرار دیتا ہے۔ و ما
قدروا اللہ حتی قدسہ۔ لہم قلوب لا یفقیہون جہا۔

شرط پنجم۔ یہ کہ وہ تکلیف ایسے امر کے متعلق ہو کہ اسے اس کی بجائے ہی پر ثواب اور تعمیل نہ کرنے کی صورت میں
عذاب کا استحقاق حاصل ہو کیونکہ اگر جزا و سزا نہ ہو تو پھر عمر۔ زنی اور صالح و طالح کا مساوی ہونا اور اس طرح تکلیف
کا عبث ہونا لازم آئے گا۔ افتجمل المسلمین کالجسمین۔ مالکہ کیف تحکمون۔

شرط ششم۔ یہ کہ وہ تکلیف ہو کسی امر کے بجالانے کے متعلق ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ امر حرام نہ ہو
اور اگر کسی امر کے ترک کے متعلق ہے تو وہ واجب نہ ہو کیونکہ اگر ایک ہی امر ایک ہی اقبال سے واجب بھی ہو اور
حرام بھی ہو تو اس طرح اجتماع ضدین لازم آئے گا جو کہ محال ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں یہ مطلب بالکل واضح و لائح
ہو جاتا ہے کہ ان شرائط کی موجودگی میں خالق حکیم پر تکلیف کا عائد کرنا فقط جائز ہی نہیں بلکہ ضروری و لازمی ہے۔ ورنہ
مخلوق کی خلقت کا عبث و بے فائدہ ہونا لازم آئے گا جو کہ بالضرورۃ باطل ہے۔ افعببتہم انما خلقناکم
عبثاً و انکم الینا لا ترجعون۔ (کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے اور تم ہماری
بارگاہ میں لوٹ کر نہیں آؤ گے؟) و ما خلق السموات و الارض باطلاً۔ ذلک ظن الذین کفروا۔
خدا تعالیٰ نے زمین و آسمان کی خلقت عبث نہیں فرمائی۔ ایسا خیال کافر ہی کرتے ہیں۔ نیز اگر خالق اکبر انسانی خلقت
میں قرآن شہیدیہ و غضبیہ و غیرہ محرکات معصیت و ولایت فرما کر گناہوں سے روک تمام کا کوئی انتظام نہ فرمائے
تو اس طرح خالق عالم پر افراد بر امر قبح اور تحرص بر فعل شنیع کرنے کا سنگین الزام عائد ہوگا جس سے اس کی شان
پر بریت کہیں رافع ہے۔ تعالی اللہ عن ذلک علواً کبیراً۔ و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون

باب الاعتقاد فی افعال
العباد۔ قال الشيخ اعتقادنا
فی افعال العباد انها مخلوقة
خلق تقدیر لا خلق تکوین و
معنی ذلک انہ لم یزل اللہ
عالمًا ببقا ۛ میرھا۔

چوتھا باب۔ بندوں کے افعال کے متعلق
اعتقیدہ۔ حضرت شیخ ابو جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
بندوں کے افعال کے متعلق ہمارا اعتقیدہ یہ ہے کہ وہ تقدیری
خلقت کے اعتبار سے پیدا کئے ہوئے ہیں نہ کہ خلقت تکوینی
کے لحاظ سے اور خلق تقدیری کے معنی یہ ہیں کہ خداوند عالم ہمیشہ سے اپنے
بندوں کے افعال اور ان کی اچھائی و برائی کے انما نزل سے واقف آگاہ رہا ہے۔

چوتھا باب

افعال العباد کے متعلق ہمارا اعتقیدہ

یہ مسئلہ فی الحقیقت مسئلہ جبر و اختیار کا ایک شعبہ ہے۔ جو کہ اسلامی مسائل میں سے ایک معرکہ الاماء مسئلہ ہے
اور قدیم اہل ایمان سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ حالانکہ اگر بنظر عدل و انصاف دیکھا جائے تو
مسلم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اس قدر پیچیدہ نہ تھا جتنا کہ اسے بنا دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص تعصب و عناد کی چٹی آنکھوں سے
اتار کر سنجیدگی کے ساتھ اس موضوع پر غور و فکر کرے تو حقیقت حال اس پر منکشف ہو جاتی ہے مصنف علام نے
جو یہ فرمایا ہے کہ بندوں کے افعال بہ خلق تقدیری مخلوق خدا ہیں نہ یہ خلق تکوینی اور اس کا مطلب انہوں نے یہ بیان فرمایا
ہے کہ خدا نے ان کو خود ایجاد و خلق نہیں فرمایا۔ ہاں وہ ہر ایک فعل کو اس کے صادر ہونے اور ظہور پذیر ہونے سے
پہلے جانتا ہے۔ اس پر حضرت شیخ مفید اعلی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کہ یہ ایک خبر قطعیہ کا مضمون ہے بہت
لے دے فرمائی ہے۔ حالانکہ اس قسم کی متعدد روایات سوم ہمارا الانوار وغیرہ کتب احادیث میں موجود ہیں۔ اور
روایتیں ملاحظہ ہوں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ افعال العباد مخلوقۃ اللہ خلق تقدیر لا خلق
تکوین و اللہ خالق کل شیء۔ اسی طرح رسالہ حبیبہ میں حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ و
افعال العباد مخلوقۃ خلق تقدیر لا خلق تکوین!! ہر حال جب دونوں بزرگواروں کا مقصد ایک ہی
ہے کہ خداوند عالم ہمارے افعال کا خالق و موجد نہیں ہے۔ ہاں وہ ہمارے افعال اور ہمارے آغاز و انجام کا عالم ضرور
ہے تو پھر یہ بحث کہ تا کہ یہ ایک حدیث کا مضمون ہے یا متعدد احادیث کا مفاد ہے آیا خلق بمعنی علم استعمال ہوا
ہے یا نہیں ہاں اسے عقائد سے مختص لفظوں میں بظاہر منطقی نزاع ہی کہنا جاتا ہے ہر کیف اس مسئلہ کی افادیت و

اہمیت کے پیش نظر ہم اس پر قدرے تفصیلی گفتگو کر کے اس کے جملہ پہلوؤں پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔

قبل اس کے کہ اصل موضوع پر گفتگو کی جائے بطور تمہید یہ جاننا ضروری ہے کہ بندوں کے افعال دو قسم کے ہیں۔

افعال تکوینی و افعال تشریعی کا باہمی امتیاز

(۱) کچھ افعال تکوینیہ ہیں جیسے صحت و مرض و قیامت کی دوازی یا کونماہی اور رنگ کی سفیدی یا سیاہی۔ خوبصورتی یا بدصورتی وغیرہ اور (۲) کچھ افعال تشرعیہ ہیں جیسے نماز پڑھنا، روزے رکھنا یا زنا کاری و شراب خواری کا ارتکاب کرنا اور مثلاً پہلی قسم کے بارہ میں تمام سکا تپ نلکے کے ساتھ تعلق رکھنے والے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ ان میں انسان کے ارادہ و اختیار کو کوئی دخل نہیں بلکہ وہ ان افعال میں مجبور محض ہے۔ ان جو کچھ اخذات ہے وہ دوسری قسم کے افعال میں ہے۔ اس سلسلہ میں آئیت اسلامیہ کے اندر تین قول ہیں (۱) جبر یعنی یہ کہ انسان بالکل بے اختیار ہے وہ جو کچھ نیک یا بد کرتا ہے۔ فی الحقیقت اس سے خود خدا کرتا ہے (۲) تفویض یعنی یہ کہ جو کچھ کرتا ہے بندہ ہی کرتا ہے۔ خدا کے اختیار یا اس کی قدرت کو اس میں کچھ بھی دخل نہیں ہے (۳) نہ کامل جبر اور نہ مکمل اختیار۔ بل الامر بین الامرین۔ حقیقت ان دونوں نظریوں کے بین میں ہے۔ یہ تیسرا قول مذہب امامیہ کا مختار ہے۔ پانچویں باب میں اس کی کا حقہ وضاحت کی جائے گی اللہ والہ اللہ۔ یہاں فقط جبر و اختیار کے احوال کی مدد کے تیسرے قول کے فی الجملہ مختار ہونے کی تائید کرنا مقصود ہے۔ اس پر ذیل میں چند ادلہ عقلیہ و نقلیہ قائم کئے جاتے ہیں۔ افعال کی اوپر جو تقسیم کی گئی ہے یہ کلام معصوم سے ماخوذ ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہی جبر و اختیار کا مسئلہ دریافت کیا تو انجواب نے فرمایا ما استطعت ان تلوم العبد علیہ فهو فعلہ وما لم تستطع ان تلوم العبد علیہ فهو فعل اللہ یقول اللہ للعبد لم عصیت لم فسقت لم شربت الخمر لم ذینت فهذا فعل العبد ولا یقول لم مرضت لم قصرت لم ابغضت لم اسوددت لانه من فعل اللہ فی العبد (طرائف۔ بحار الانوار ج ۲) جس فعل پر تم بندہ کی ملامت کر سکو وہ بندہ کا فعل ہے اور جس پر تم اس کی ملامت نہ کر سکو وہ اللہ سبحانہ کا فعل ہے چنانچہ خداوند عالم پر روز قیامت بندہ سے یہ باز پرس تو کرے گا کہ تو نے کیوں نافرمانی کی؟ فسق و فہر کیوں اختیار کیا؟ شراب کیوں پی؟ زنا کیوں کیا؟ اس لئے کہ یہ بندہ کے افعال ہیں۔ لیکن خدا بندہ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو مرعین کیوں ہوا تھا؟ تیرا تہ چہر ٹا کیوں تھا؟ تو سفید کیوں تھا؟ اور تو سیاہ کیوں تھا؟ اس لئے کہ یہ خدا تعالیٰ کے افعال ہیں۔ اگرچہ ویدہ و دل رکھنے والے حضرات کے لئے اس نزاعی مسئلہ کا فیصلہ کرنے کے لئے امام عالی مقام کا یہی کلام حقیقت ترجمان کافی ہے۔ مگر ہم اس موضوع پر مزید تسلی و اطمینان کے لئے چند عقلی و نقلی دلائل قائم کرتے ہیں۔

نظر یہ جبر کی رو اور بندوں کے فاعل با اختیار ہونے پر ادلہ عقلیہ۔ دلیل اول۔ یہ کہنا کہ

بندے اپنے افعال تکلیف میں مجبور ہیں۔ بالبدست باطل ہے۔ کیونکہ انسان کی حرکات اختیار یہ جیسے اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا، پھرنا وغیرہ اور حرکات اضطراریہ مثل حرکت بعض اور حرکت رقص و رعشہ والے آدمی کی حرکت (اسی طرح مکان کی چھت سے بند لیوٹیر جی اُترنے والے شخص کی حرکت اور چھت سے گرنے والے کی حرکت کے درمیان جو فرق ہے وہ اس قدر واضح ہے کہ کوئی بھی عقلمند آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ بلکہ بچے اور دیوانے بھی اسے سمجھتے ہیں۔ پس ہم پوچھتے ہیں کہ انسان جو اچھے کام مثلاً صوم و صلوة بجالاتا ہے یا بُرے کام مثلاً زنا و چوری کا ارتکاب کرتا ہے کیا اس کے یہ افعال از قسم حرکات اختیار یہ ہیں یا از قسم حرکات اضطراریہ؟ اس سلسلہ میں انسانی ضمیر و وجدان کا فیصلہ عیاں راسخ بیان کا مصداق ہے! کلی انسان علی نفسه بصیرة ولو انقی معاذ یوذا۔

دلیل دوم۔ اگر انسان اپنے افعال میں مجبور ہوں اور درحقیقت فاعل خداوند عالم ہی ہو تو اس سے لازم آئے گا کہ انسانوں کی بچائے (معاذ اللہ) خرد خداوند عالم کا ذب و خائن اور فاسق و فاجر اور ظالم و جابر قرار پائے اور خود ہی حدود تعزیر کا مستحق ہو اور انسانوں پر حدود تعزیر کو جاری کرنا اور ان کو سزا و جزا دینا محض ظلم اور بے انصافی پر مبنی ہو۔ تعالیٰ عتاقول الظالمون علواً کبیراً۔

دلیل سوم۔ اگر انسان اپنے اچھے اور بُرے کاموں میں فاعل مختار نہ ہوں تو لازم آئے گا کہ انبیاء و مرسلین کی غرض بعثت لغو و عبث ہو کر رہ جائے کیونکہ اس صورت میں کافر و گنہگار لوگ بڑی جرأت و بے باکی کے ساتھ یہ کہہ کر انبیاء کو خاموش کر سکتے ہیں کہ جب خدا ہی ہم سے کفر و عصیان کرتا ہے تو پھر ہم کس طرح ایمان لاسکتے ہیں اور کون سے نیک نامی مارا گذر نہ لاندہ مارا نمی پسندی تغیر و تفسیر را

ہم تو خدا سے مقابلہ کی تاب و توانائی نہیں رکھتے تم جا کر خدا سے عز و جل سے کہو کہ وہ ہم میں اسلام دیا ہی پیدا کرے۔ اہل انصاف بتائیں۔ اس صورت میں انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس سکوت و خاموشی سے بہتر اور کیا جواب ہو سکتا ہے؟ خلاصہ یہ کہ اس صورت میں ان کو ایمان لانے کی تکلیف دینے سے تکلیف والا ایقان لازم آتی ہے جس کا بطلان گذشتہ باب میں دلیل و برہان سے کیا جا چکا ہے۔ ہذا قد حکمنا فمن نشاء اتخذ الی دینہ سبیلاً۔ دلیل چہارم۔ اگر بندے اپنے افعال میں اختیار نہ ہوں تو اس صورت میں مسئلہ ثواب و عقاب اور وجود جنت و نار اور انزال کتب و صحائف اور مشروع نظام شرایع سب لغو و بے فائدہ ہو کر رہ جائیں گے۔ کیونکہ اس صورت میں نہ کوئی اچھے کام کرنے پر مستحق مدح و ثناء ہے گا اور نہ کوئی برا کام کرنے پر مستوجب سزا قرار پائے گا۔ حالانکہ قرآن کریم صالحین کی تعریف و تہجد اور کفار و مشرکین اور منافقین کی مذمت و تنقید سے بھرپڑا ہے۔ نیز اس طرح اول الذکر حضرات کے لئے جو وعدہ ہائے نعیم اور ثانی الذکر کے لئے جو وعید ہائے عجم کی گئی ہیں۔ اور اسی طرح دیگر قرآنی حقائق پر کیا اعتماد باقی رہ جاتا ہے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ مالکہ کیف تحکمون۔

دلیل پنجم۔ عقلی طور پر کوئی بھی انسانی فعل تین حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو بندے سے صادر ہوگا یا محض خدا سے سرزد ہوگا۔ یا خدا اور بندے کے اشتراک سے وجود میں آئے گا۔ اگر دوسری شق کو اختیار کیا جائے تو اس صورت میں گنہگار کو عذاب و عقاب کرنے میں سراسر ظلم و جور لازم آئے گا کیونکہ اس بنا پر تو مدح یا مذمت جزایا سزا کا حقدار خود خالق کردگار ہی قرار پاتا ہے جب گناہ خود خدا تعالیٰ نے کرایا ہے۔ تو پھر آدمی کو سزا دینا چہ معنی دار و رادار اگر تفسیری شق کو اختیار کیا جائے تو تب بھی یہی خرابی لازم آئے گی۔ کیونکہ اس صورت میں چونکہ خدا کی شرکت کے ساتھ فعل و مجرور میں آیا ہے اور خدا شریک غالب ہے۔ لہذا باوجود اشتراک عمل کے مجرور شریک کو سزا دینا اور اسے مورد الزام قرار دینا صریح ظلم ہے۔ اور چونکہ خدا نے قدوس کی ساحت اقدس ظلم و جور کی آلائش سے منزہ و مبرا ہے۔ (وَمَا يَظِلُّهُ سِتْرٌ أَحَدًا) اس لئے ماننا پڑے گا کہ پہلی شق ہی صحیح ہے کہ رب ہی اپنے افعال کا خود فاعل ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ جزاء و سزا اور مدح و مذمت کا استحقاق رکھتا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاكَ السَّبِيلَ اَمَّا شَاكِرًا اَمَّا كَفُورًا۔

دلیل ششم۔ اگر انسان اپنے افعال میں متنازع ہو۔ بلکہ اس کے اچھے اور بُرے افعال کا فاعل خدا ہی کرنا چاہئے تو دریں صورت جہاں جہاں خداوند عالم نے ظالموں و کافروں اور گنہگاروں پر لعن طعن کیا ہے۔ جیسے لعنة الله على الظالمين۔ لعنة الله على الكافرين۔ لعنة الله على الكافرين وغيرہ تو اس لعنت کی بازگشت معاذ اللہ خود خدا نے قدوس کی طرف ہوگی۔ اور وہی اس کا مستحق قرار پائے گا۔ تعالیٰ الله عَمَّا يَقُولُونَ علواً کبیراً۔

خداوند عالم نے قرآن مجید و فرقان مجید میں بچند وجہ عقیدہ و جبر کی نفی و رد فرمائی ہے اس موضوع پر اذکرہ شرعیاً | وجہ اول۔ قرآن مجید میں بکثرت ایسی آیات شریفہ موجود ہیں جن میں بالقرینہ یا بالتقریب بندوں کا فاعل متنازع ہونا بیان کیا گیا ہے۔ ذیل میں چند آیات بطور نمونہ شتے از غرر واریش کی جاتی ہیں۔ (۱) لَا اِكْوَاهُ فِي الدِّينِ دِثْرٌ سُوْرَةُ بَقَرَةِ ۱۱ دین میں کوئی جبر واکراہ نہیں ہے (۲) اِنَّا هَدَيْنَاكَ السَّبِيلَ اَمَّا شَاكِرًا اَمَّا كَفُورًا دِثْرٌ سُوْرَةُ بَقَرَةِ ۱۹ ہم نے انسان کو راہِ راست دکھا دیا ہے اب چاہے تو رہ شاکر بنے اور چاہے تو کافر بنے (۳) قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ مَنْ شَاءَ فَلْيُصِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ دِثْرٌ سُوْرَةُ بَقَرَةِ ۱۷ اے رسول کہدو حق پروردگار عالم کی طرف سے ہے جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے (۴) مَنْ شَاءَ اخْتِذْ اِلَيْهِ مَرِيقَهُ فَاَمَّا بَا (پ ۲۰ سُوْرَةُ نَبَا ۲) جو چاہے اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ صامعان تخیل و دانش غور فرمائیں کہ کس وضاحت و مراحت کے ساتھ انسان کے خود مختار ہونے کی ان آیات میں تصریح کی گئی ہے۔ جس فعل کا سبب لانا اور ترک کرنا اختیار میں ہو۔ اسی فعل کو ہی تو فعل اختیار ہی اور اس کے فاعل کو فاعل مختار کہا

جاتا ہے۔ اس پر جو شخص ایسی آیات حکمت کو چھوڑ کر بعض تشابہ آیات کے ساتھ تک کرے تو اس کے فہمی اور
کے سینگی کا کیا علاج ہے؟ لکھ ہے۔ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَغْذِیغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ
الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ (پ سورت آل عمران ع ۸) جن لوگوں کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ وہ فتنہ و فساد کی
غرض سے تشابہات کی پیروی کرتے ہیں۔

وجہ دوم۔ ایسی آیات بھی قرآن مجید میں بکثرت موجود ہیں جن میں خداوند عالم نے اپنی ذات اقدس سے
ظلم و جور اور کفر و شرک پر خاشاںد ہوئے کی نفی فرمائی ہے۔ دو چار آیات مبارکہ بطور نمونہ ملاحظہ ہوں (۱) اِنَّمَا اللّٰهُ یُعِیْبُ
ظُلْمًا لِلْعِبَادِ (ظلم کرنا تو سبجائے خود) خداوند عالم اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا حالانکہ جبر کی صورت
میں جزا و سزا سراسر ظلم و ستم ہے (۲) اِنَّ اللّٰهَ لَا یُظْلَمُ شَيْئًا خداوند عالم ذمہ برابر بھی ظلم و جور نہیں کرتا
(پ سورت النور ع ۳) وَمَا ظَلَمْنَاهُ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَکُمْ (پ سورت ہود ع ۱۹) ہم نے سرگزشت پر
کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے اپنے نفوس پر ظلم کیا (۴) وَلٰكِنْ کَانَ الْاَفْضٰهُمُ یُظْلَمُوْنَ (پ ۴ سورت النحل ع ۱۹)
لیکن وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے (۵) اِنَّ اللّٰهَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَ اِیْتَانِیْ ذِی الْقُرْبٰی
وَبِیْنٰہُمْ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ (پ سورت الشقاق ع ۹) خداوند عالم عدل و احسان کا حکم دیتا ہے اور فحشاء
منکر و افعال ناشائستہ سے روکتا ہے! بعد کوئی باغفل و انصاف آدمی یہ بادر کر سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ بڑے کاموں سے
روکے اور پھر خود ہی جبر بندوں سے کرائے۔ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ الْعَقِیْدَةِ الْفٰسِدَةِ (۶) وَاِذَا فَعَلُوْا
نَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَیْہِہٖ اٰیٰتَنَا وَاَللّٰهُ اَمْرًا قَلِیْلًا اِنَّ اللّٰهَ لَا یَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَلَا یُوحِیْ الْعِبَادَةَ
الْکُفْرِ۔ یہ لوگ جب خود کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس کے جوازیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طریقہ
پر پایا ہے۔ اور خداوند عالم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اسے رسول! تم ان سے کہہ دو کہ خلاق عالم کبھی بڑے کاموں کا
حکم نہیں دیتا اور نہ ہی وہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی ہوتا ہے انصاف شرط ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کس طرح
انسانی اختیار کا اثبات اور جبر کا ابطال کیا جا سکتا ہے۔

وجہ سوم۔ وہ آیات ہیں جن میں انسانی افعال کی نسبت انسان ہی کی طرف دی گئی ہے اور آخر میں
جزا و سزا کو انہی کے افعال خیر یا شر کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے۔ (۱) فَوِیْلٌ لِلَّذِیْنَ یُکْتَبُوْنَ الْکُتُبَ بِاَیْدِیْہِمْ
ثُمَّ یَقُولُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ (پ سورت بقرہ ع ۱۲) انہوں نے ان لوگوں کے لئے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں
سے لکھتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے (۲) اِنَّمَا تُحْزَنُ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (پ سورت
تحدیدہ ۱۹) آج (روز قیامت) تمہیں اسی کی جزا و سزا دی جائے گی جو کچھ تم کرتے تھے (۳) لَتَجْزِیَ کُلُّ
نَفْسٍ بِمَا تَعْمَلُ (پ سورت طہ ع ۱۰) ہر آدمی کو اس کی کوشش کے مطابق جزا دی جائے گی (۴) اَلِیَوْمِ

تجزی کل نفس بما کسبت رپ سورہ ۱۰ ع آج ہر آدمی کو وہی جزا سزا دی جائے گی۔ جو کچھ اُس نے کیا ہے (۵) اِنَّ اللّٰہَ مَا یَغْفِرُ مَا یَقْوُمُ حَتّٰی یَغْفِرَ مَا بَا نَفْسِہٖہٗ یعنی

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی

نہ جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا (پ سورہ مدثر ع ۱۸)

وجہ چہارم :- وہ آیات ہیں جن میں کفار و مشرکین کو ایمان نہ لانے پر زبرد توہین کی گئی ہے۔ اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہیں کفر اختیار کرنے پر کوئی مجبوری نہیں ہے (۱) ارشاد ہوتا ہے وَمَا مَنَعُ النَّاسَ اَنْ یَّوْمِنُوْا (پ سورہ بنی اسرائیل ع ۱۱) لوگوں کو کیا چیز ایمان لانے سے روکتی ہے؟ (۲) فَمَا لَہُمْ عَنِ التَّذٰکِرٰتِ مُعْرِضِیْنَ (پ سورہ مدثر ع ۱۶) ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ نصیحت سے روگردان ہیں (۳) لَمْ یَقْعِدُوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰہِ (پ سورہ اعراف ع ۱۸) تم کیوں لوگوں کو راہ خدا سے روکتے ہو (۴) لَمْ یَقْلِبُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ (پ لیل ع ۱۵) تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ غلط کرتے ہو (۵) مَا مَنَعُكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ (پ ص ۱۴) سورہ ص ۱۴) اے شیطان تیس کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے خلق کیا ہے (۶) مَا لَہُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ (پ سورہ انفطار ع ۷) ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے؟ یہ آیات مبارکہ بھی بندوں کے اختیار کے ثبوت اور اشاعہ کے جبر و اضطرار کی نفی میں نص صریح ہیں۔ کیونکہ خداوند عالم نے ان آیات میں بندوں کو اسے ان کے کفر و شرک اور عصیان اختیار کرنے پر سوال کیا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے؟ تو اگر اشاعہ کا مذہب صحیح ہوتا تو بندے جواب میں عرض کر سکتے تھے کہ ہاں ہاں۔ تو ہی نے تو ہم میں کفر و شرک پیدا کر کے ہمیں کفر و شرک پر مجبور کیا ہے۔ اور پھر ہماری سزائیں بھی کرتا ہے۔ لیکن ان کا سکوت اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ جبر و الا نظریہ بالکل غلط اور باطل ہے۔ وہو المقصود۔ اور یہ باطل نظریہ ہے کہ کفار مکہ بھی اس کے قائل نہ تھے۔

وجہ پنجم :- وہ آیات ہیں جن میں کافروں اور گنہگاروں کا اپنا انفرادی اعتراضات موجود ہے۔ کہ کفر و گناہ خود انہی سے سرزد ہوا ہے (۱) فِی جَنّٰتٍ یَّتَسَاوَلُوْنَ عَنِ الْمَجْرُمِیْنَ مَا سَلَکَہُمْ فِی سَفَرٍ قَالُوْا لِمَ لَکَ مِنَ الْمَصْلُوْبِیْنَ وَلِمَ لَکَ نَقَطَعُہُمُ الْمَسْکِیْنَ (پ سورہ مدثر ع ۱۶) جنتی لوگ مجرموں سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس چیز نے داخل جہنم کیا ہے؟ تو وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مساکین کو طعام نہیں کھلاتے تھے (۲) کَلِمًا لَّقِیْ فِیْہَا فُجُوْرًا لَّہُمْ خُذْ نٰہِیْہَا فَاِنَّہَا فِیْہَا فُجُوْرٌ قَالُوْا مَبْلٰی قَدْ جِئْنَا فَا نَذِیْرٌ لَّکُمْ بِنَا وَقَدْ نَزَّلَ اللّٰہُ مِنْ شٰیْءٍ (پ سورہ ملک ع ۱) جب بھی کافروں کی کوئی فرج جہنم میں جبر کی جائے گی تو غارت خانہ جہنم ان سے پوچھیں گے۔ کیا تمہارے پاس کوئی ڈالنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں یقیناً ڈالنے والا رہی تو ضرور آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلادیا اور کہا

کہ خدا نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ قالوا ربنا انا اطلعنا ساداتنا وکبرائنا فاضلونا السبیل
دبتنا انهم ضعیفین من العذاب والعنہم لعنا کبیراً (پٹ سورہ احزاب ع ۵) کافر کہیں
گئے بارالہا! ہم نے اپنے بزرگوں کی اطاعت کی۔ اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ یا اللہ! تو ان پر دوسرا عذاب نازل
کر اور ان پر بڑی لعنت بھیج۔ دیکھئے جتنی بھی اقرار کر رہے ہیں، مگر کفر و عصیان ہم ہی سے سرزد ہوا ہے۔ یا ان کی خلافت
کا سبب ان کے بزرگ بنے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس الزام کا مورد خداوند عالم کو قرار نہیں دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ جو لوگ اس سلسلے میں خداوند عالم کو مورد الزام قرار دیتے ہیں وہ ان دوزخیوں سے بھی بدتر ہیں۔

وجہ ششم۔ بعض آیات الہی، بھی موجود ہیں جن میں خلاق عالم نے بڑے بندوں سے اور ان کی برائیوں
سے اپنی برأت و بیزاری ظاہر فرمائی۔ جیسے اِنَّ اللّٰهَ ہُوَ الَّذِیْ مِنَ الشُّرَکِیِّیْنَ رَیْبٌ سُوْدٌ تَوْبَعٌ (۴) ظاہر ہے
اگر خدا نے خود برائی کرائی ہوتی۔ اور خود ان کے اندر سے پیدا کیا ہوتا تو پھر ان سے برأت ظاہر کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا
چنانچہ صاحب تفسیر المیزان نے شرح عقائد شیخ مفید علیہ الرحمۃ کے حوالہ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ کہ امام
علی نقی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ: افعال العباد اھی مخلوقہ اللہ: کیا بندوں کے افعال خدا کے مخلوق ہیں؟ فقہا
علیہ السلام نے کہا: ۱۔ خالق الہا لہا قیوماً منہا وقد قال سبحانہ اِنَّ اللّٰهَ ہُوَ الَّذِیْ مِنَ الشُّرَکِیِّیْنَ
والہ یود البراۃ من خلق خداوند تعالیٰ و افعالہ من شئ کہفہ و قباۃ کھفہ۔ فرمایا اگر خدا بندوں
کے افعال کا خالق ہوتا تو ہرگز ان سے بیزاری ظاہر نہ کرتا۔ حالانکہ وہ ارشاد فرماتا ہے تحقیق خداوند عالم مشرکوں سے
بیزار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں خدا نے مشرکین کی ذوات کے پیدا کرنے سے بیزاری ظاہر نہیں کی بلکہ ان کے شرک
اور قبیح اعمال سے اپنی برأت ظاہر فرمائی ہے۔

نظریہ تفویض کی رو سے (۱) مباحث توحید میں اس مطلب کو محقق و مبرہن کیا جا چکا ہے کہ ہر ممکن الوجود شی واجب الوجود
کی محتاج ہے۔ اور یہ کہ کوئی ممکن ایک لمحہ کے لئے بھی واجب الوجود کے فیض و وجود سے
مستثنیٰ رہے یا نہ نہیں ہو سکتا۔ بنا بریں یہ کہنا کہ بندہ اپنے افعال میں بالکل آزاد مطلق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ
کو واجب کی احتیاج نہیں ہے۔ اور یہ بات واضح البطلان ہے۔

(۲) اس نظریہ سے خداوند عالم کا مطلق ہونا لازم آتا ہے جو کہ شان خداوندی کے منافی ہے۔ حسن بن دسلیہ بیان
کرتے ہیں کہ: حضرت امام رضا علیہ افضل التہیۃ والثناء کی خدمت میں عرض کیا۔ اِنَّ اللّٰهَ فَوْضَیْ الْاَمْرِ
الی الْعِبَادِ کیا خدا نے افعال کو بالکل بندوں کے سپرد کر دیا ہے۔ فرمایا اللہ اعز من ذلک۔ خداوند عالم اس سے اہل و
ارفع ہے۔ پھر میں نے کیا فاجیر صمد علی المعاصی؟ تو کیا خدا نے بندوں کو گناہوں پر مجبور کیا ہے؟ فرمایا اللہ
اعدل و احکم من ذلک۔ خدا اس سے عادل تر ہے کہ اس طرح ظلم و جور کرے (راز توحید صدق)

محمد بن مجلان نے جب یہی تفسیر والاسوال حضرت امام جعفر صادق سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اللہ اکرم
من ان يقوض اليهم۔ خداوند عالم اس سے بلند و بالا ہے کہ ان کے سپرد کرے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان الناس في القدر على ثلاثة اوجہ رجل يزعم
ان الله عز وجل احب الناس على المعاصي فهذا الظلم الله في حكمته فهو كافر و رجل
يزعم ان الامر مفضول اليهم فهذا اقداد من الله في سلطانه فهو كافر و رجل يزعم
ان الله كلف العباد ما يطيقون و اذا احسن حمد الله و اذا اساء استغفر الله فهذا
مسلم بالحق (توحيد شمس صدوق) یعنی تضاد ہمد کے متعلق لوگوں کے تین گروہ ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتے
ہے کہ خدا لوگوں کو گناہوں پر مجبور کرتا ہے۔ یہ گروہ چونکہ خدا کو اپنی حکمت میں ظالم و جابر سمجھتا ہے لہذا یہ کافر ہے۔
دوسرا گروہ وہ ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ یہ محال ہے کہ خدا لوگوں کے سپرد ہیں چونکہ یہ گروہ خدا کو اپنی سلطنت و حکومت
میں کمر بستہ سمجھتا ہے لہذا یہ بھی کافر ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ خدا نے لوگوں کو انہی امور کی تکلیف دی ہے جو ان
کی قوت برداشت کے مطابق ہیں۔ اور ان امور کی تکلیف نہیں دی جو ان کی طاقت سے ناثاہ ہیں۔ یہ گروہ جب اللہ کی
طاقت و فرمانبرداری کرتا ہے تو اس کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ اور جب گناہ و عییاں کا ارتکاب کرتا ہے تو استغفار کرتا
ہے۔ یہ گروہ ہی حقیقی طور پر مسلمان ہے۔ ثبتنا الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا و يوم
يقوم الاثم و العذاب۔

وہی کہتے ہیں کہ خداوند عالم اس سے بلند و بالا ہے کہ ان کے سپرد کرے۔

چند شکوک و شبہات کا ازالہ | ہر جب الفریق یتشبت بکلی حشیش۔ جبر و اضطرار کے
قائلین چند عقلی و نقلی رکب اور عقلی شبہات کو اپنے نظریہ فاسد کی تائید
میں پیش کیا کرتے ہیں۔ مناسب ہے کہ ذیل میں بالاختصار ان کا تذکرہ کر کے ان کا ازالہ بھی کر دیا جائے تاکہ یہ سنا
بر لحاظ سے بے غبار اور حقیقت بالکل آشکار ہو جائے۔

پہلا شبہ۔ جو کچھ عالم میں واقع ہوتا ہے۔ اور انسان جو کچھ اچھے یا برے کام کرتا ہے۔ ان کے وقوع سے پہلے
خداوند عالم کو ان کا علم تھا اور جو کچھ واقع نہیں ہوتا خداوند عالم کو ازل سے اُس کے واقع نہ ہونے کا علم بھی تھا پس جو
امر کے وقوع کا قدرت کو علم ہے۔ واجب ہے کہ وہ واقع ہو۔ اور جس امر کے عدم وقوع کا قدرت کو علم ہے۔ امر
کے لئے واقع ہونا متنع ہے ورنہ ہر دو صورت میں علم خداوندی جہل کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا اور یہ محال ہے۔
ظاہر ہے کہ امر واجب و امر متنع دونوں انسان کی قدرت سے باہر ہیں۔ لہذا جبر ثابت ہو گیا۔ اسی خیال فاسد کی
عمر خیام نے ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے مع۔

مے خود دن من حق زائل می دانست
گرے نخورم علم خدا جہل بود

پہلا جواب ۔ اس شبہ کا سد کا مختصر مگر تحقیقی جواب یہ ہے کہ اس امر میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قدرت کا علم کو ہر شے کا علم ہے و علمہ قبل خلق الاشیاء کعلمہ بعد خلقہا۔ لیکن علم کو اپنے معلوم کے وقوع یا عدم وقوع کی ہرگز علت نہیں قرار دیا جاسکتا۔ بلکہ علم اپنے معلوم کے تابع ہوتا ہے۔ اس میں مؤثر نہیں ہو سکتا کیونکہ مؤثر کے لئے متاثر سے قبل ہونا ضروری ہے تا تابع اپنے متبوع سے بالذات تو فرم ہوتا ہے۔ مثلاً جب ایک ماہر فلکیات اشکال و اوضاع فلک کو دیکھ کر یہ پیشین گوئی کرتا ہے کہ فلاں وقت سورج گرہن اور فلاں وقت چاند گرہن لگے گا یا فلاں وقت قمر در عقرب لگے گا تو کوئی صاحب عقل و علم یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب آفتاب و ماہتاب وغیرہ مجبور ہیں کہ وہ اسی وقت میں منکسف و مضعف ہوں بلکہ ہر جہت العقل آدمی سمجھتا ہے کہ اس ماہر فلکیات کا علم اوضاع و اشکال کے تابع ہے وہ اوضاع و اشکال اس کے علم کے تابع نہیں ہیں۔ فرق مرث اس قدر ہے کہ بعض اوقات ہمارے علم میں احساب وغیرہ مقدمات علم میں غلطی رہ جانے کی وجہ سے غلطی ہو سکتی ہے جیسا کہ مشاہدہ مشاہدہ ہے لیکن علم باری میں غلطی کا امکان نہیں ہے اسے جو علم کسی شخص کے متعلق اس کی عظمت سے پہلے تھا کہ فلاں شخص بنا ہو کر اپنے ارادہ و اختیار سے فلاں اچھا کام کرے گا اور فلاں شخص فلاں برے کام کا ارتکاب کرے گا۔ اب یہ لوگ کریں گے تو اسی طرح جیسے خدا کو پہلے ان کا علم ہے لیکن علم باری کو ان میں مؤثر قرار دینا خفائی سے سراسر جہالت ہے۔ جو یہ کہتے ہیں وہ ایسے عقل و علم کے دشمن ہیں کہ یہ بھی نہیں کہتے کہ کسی واقعہ کا علم ہونا اور بات ہے اور واقعہ کو واقعہ بنانا اور بات خداوند عالم کو مومن کے ایمان لانے اور کافر کے کفر اختیار کرنے کا علم ہے نہ یہ کہ خدا کے علم نے مومن کو مومن اور کافر کو کافر بنایا ہے۔ کمال بخفی۔

بہر حال یہ امر موجود تحقیق و در میں محتاج بیان نہیں رہا کہ معلوم اپنے علل و اسباب کی وجہ سے موجود ہوتا ہے کسی عالم کے علم یا جاہل کے جہل کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے یہ تو اس شبہ کا تحقیقی و علمی جواب تھا۔
دوسرا الزامی جواب ۔ اب اس کا ایک الزامی جواب بھی سن لیں مگر یہ درست ہے کہ جس چیز کا خدا کو علم ہو کہ ہوگی وہ واجب ہو جاتی ہے۔ اور جس کے نہ ہونے کا علم ہو وہ ممکن و محال۔ لہذا ہر دو قدرت سے خارج تو ہم پہنچتے ہیں کہ خدا جو خود کام اسنام دیتا ہے یا اس کو ان کا علم ہوتا ہے؛ اگر جواب نفی میں ہے تو جہل خدا لازم آتا ہے۔ اور اگر اثبات میں ہے تو لازم آئے گا کہ خدا بھی فاعل مقارنہ رہے۔ عمر خیام کے شعر فاسد کا تحقیقی جواب شعر ہی میں جو جناب محقق طوسی نے دیا ہے وہ اہل ذوق کی ضیافت طبع کے لئے پیش کیا جاتا ہے۔

ایں نکتہ نگویہ آنکہ اداہل بود زیر اگر جواب شبہ اش سہل بود

علم ازلی را علتِ حبیبیاں کردن نزد عقل و زغایتِ جہل بود

علاوہ ازیں اس شبہ کا یہ الزامی جواب بھی دیا جاسکتا ہے کہ اگر یہ قاعدہ تسلیم کر لیا جائے کہ علم معلوم کی علت

ہوتا ہے تو اس سے خدا کا فاعل مختار ہونا باطل ہو جائے گا اور فاعل مضطر قرار پائے گا جو بالاتفاق غلط ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جس طرح خلاق عالم بندوں کے افعال کو ان کے واقع ہونے سے پہلے جانتا ہے۔ اسی طرح اسے اپنے افعال کا بھی ان کے وقوع سے قبل یقیناً علم ہوتا ہے۔ مثلاً اب ہم کہتے ہیں کہ اسے علم ہے کہ مثلاً فلاں سال میں زلزلہ کو پیدا کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس سال وہ اسے پیدا نہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں اگر یہ کہا جائے کہ ان قدرت رکھتا ہے تو بقول خیام خدا کے علم کا مبدل بھلی ہو لا لازم آتا ہے اور اگر قدرت نہیں رکھتا تو اسی طرح اس کا مجبور و مقبور ہونا ثابت ہوتا ہے حالانکہ وہ قادر و مختار ہے۔ فعا ہو جو ابکم فہو۔ جوابنا؟

اگر نظر غائر سے اس مسئلہ پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ جبر و اختیار انسانی بلند تہمتی و پست تہمتی کی پیداوار ہے۔ اسی عقیدہ جبر نے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا ہے کہ وہ اپنی ذاتی ناکامیوں اور پاپیوں کو جبر و تقدیر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حالی نے اسی حقیقت کو اپنے انداز میں اس طرح بے نقاب کیا ہے۔

جبر یہ و تقدیر کی بحث و تکرار دیکھا تو نہ تھا اس کا مذہب پر مدار

جو کم تہمت تھے ہو گئے وہ مجبور جو بامہمت تھے بن گئے وہ مختار

دوسرا شبہ۔ چند متشابہ آیات ہیں جن کے ساتھ جبر و تمسک کر کے اپنے زعم باطل کو ثابت کرنے کی سعی

لاماصل کرتے ہیں۔ یہ آیات ثلث الالفاظ ہیں۔ بعض میں اضلال اور بعض میں ختم و طبع وغیرہ الفاظ وارد ہیں جیسے (۱)

يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (۲) وَمَنْ يُضِلُّ اللَّهُ فَعَالَهُ مِنْ هَادٍ (۳) يُضِلُّ بِهِ

كَثِيرًا (۴) وَمَنْ يُضِلِلْ فَاولئك هم الخاسرون۔ ختم اللہ علی قلوبہم حل طبع اللہ

علیہا۔ ان آیات سے بظاہر یہی مستفاد ہوتا ہے کہ خدا خود گمراہ کرتا ہے۔ اور خدا ہی دلوں پر مہریں لگاتا ہے جب خدا

کسی کو گمراہ کر دے یا اس کے دل پر مہر لگا دے تو اسے کون ہدایت کر سکتا ہے؟

الجواب واللہ الموفق للصواب۔ ان آیات کا اجمالی جواب تو یہ ہے کہ یہ ایک ثابت

شدہ حقیقت ہے کہ یہ آیات متشابہات ہیں اور علماء متقیین کا اتفاق ہے کہ خواہ مقام اعتقاد ہو یا مقام عمل

متشابہ آیات و روایات کی ایسی تاویل واجب و لازم ہوتی ہے کہ جس سے وہ آیات ممکنات کے موافق ہو جائیں

اور ظاہری تضاد و اختلاف رفع ہو جائے اور کسی صورت میں بھی انہیں اپنے ظاہری معنوں پر باقی نہیں رکھا جا

سکتا۔ خلاق عالم نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو متشابہ آیات کی اتباع کرتے ہیں فاما الذین فی قلوبہم

ذیغ فیتبعون ما تشاہدہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء ثناء وعلیہ (پ سوزہ آل عمران ج ۱) یعنی جن

لوگوں کے دلوں میں کبی ہوتی ہے وہ متشابہات کی اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ و فساد کھڑا ہو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا

ہے۔ وما یعلم قنا ویلہ الا اللہ والو استخون فی العلم (پہلے سورہ آل عمران ع ۵) حالانکہ ان آیات کی صحیح تاویل و تفسیر مجتہدین و علماء عالم اور اسخون فی العلم کے اور کوئی شخص نہیں جانتا۔ انہی مذکورہ بالا آیات ہی کو لئے لیجئے۔ اگر ان کو اپنے ظاہری معنوں پر باقی رکھا جائے تو اس سے وہ سب فراموش لازم آئیں گی جو اچھے تفسیر و تفسیر و تفسیر اور جبر و اضطراب والے نظریہ فاسدہ کی تردید کے ضمن میں بیان ہو چکی ہیں۔ اور ان کے علاوہ ایک اور زبردست خرابی یہ لازم کرنے کی کہ خداوند عالم نے چونکہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اضلال (گمراہ کرنے) کی نسبت شیطان یا شیطان صفت بعض انسانوں کی طرف دی ہے۔ جیسے ان آیات سے ظاہر ہے۔ ان الشیطان لکذہد و مضل مبین (پہلے سورہ قصص ع ۵) شیطان تمہارا کھلم کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ ولقد اضل منکم جبلاً کثیراً (پہلے سورہ صافات ع ۲۶) شیطان نے تم میں سے بہت سوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اضل فرعون قومہ (پہلے سورہ طہ ع ۱۲) فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا۔ واضلہم السامری (پہلے سورہ طہ ع ۱۲) ان کو سامری نے گمراہ کیا۔ ظاہر ہے کہ خدا نے حکیم نے شیطان و فرعون اور سامری وغیرہ۔ ملائین کی مذمت و منقصت بیان کرتے ہوئے ہی اضلال کو ان کی طرف منسوب کیا ہے۔ نہ کہ مدح و ستائش کی بنا پر اگر نعوذ باللہ ان کی طرح خود خدا نے تعالیٰ بھی اس فعل شیع کا ارتکاب کرتا ہو پھر خاک بدہن قائل اس حیثیت سے خدا اور شیطان و فرعون و سامری میں کیا فرق رہ جاتا۔ حالانکہ کیفیت تحکیموں ہر حال مذکورہ بالا حقائق سے ثابت ہو گیا کہ ان آیات کی ایسی تاویلات لازم ہیں جن سے یہ آیات مذکورہ بالا آیات محکمہ اور دلائل متقنہ کے موافق ہو جائیں۔ اور یہ ظاہری تضاد ختم ہو جائے۔

دوسرا جواب۔ مخفی نہ رہے کہ اضلال جو کہ باب اضلال اضل یضل کا مصدر ہے۔ لغت و اصطلاح میں تین معنوں میں استعمال ہوا ہے (۱) کسی خلاف حق امر کی طرف اشارہ کرنا (۲) کسی کے اندر ضلالت و گمراہی پیدا کرنا (۳) کسی چیز کو ہلاک کرنا۔ ضائع کرنا۔ عذاب و عقاب نازل کرنا۔ چنانچہ مندرجہ ذیل آیتوں میں یہی آخری معنی مراد ہیں۔ اللہ یجعل کیدہ۔ ص ۶ فی تضلیل (پہلے سورہ فیل ع ۲۰) کیا خدا نے ان کے کرد و فریب کو ضائع و برباد نہیں کر دیا تھا؟ و ما دعاء الکافرین الا فی ضلل (پہلے سورہ صافات ع ۱۰) یعنی کافروں کی دعا و پکار ضائع اور غیر مقبول ہے۔ الذین کفروا و صدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم (پہلے سورہ ع ۵) جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور راہ خدا سے روکا۔ خداوند عالم نے ان کے اعمال کو باطل کر دیا ہے (پہلے سورہ ع ۵) ان المجرمین فی ضلال و سحر (پہلے سورہ قصص ع ۱۰) مجرم لوگ عذاب و جہنم میں ہیں۔

اسی طرح اضلال کے بالمقابل اھدا بھی لغت و اصطلاح کے اعتبار سے تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے (۱) کسی امر حق کی طرف راہبری کرنا (۲) کسی کے اندر ہدایت کا پیدا کرنا (۳) کسی شے کو ہلاک اور ضائع نہ کرنا۔ بلکہ

اس پر اجر و ثواب عطا کرنا چنانچہ مذکورہ ذیل آیت میں لفظ ہدایت اجر و ثواب دینے کے معنی میں مستعمل ہوا ہے
 وَالَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ سَيَرْجِيهِمُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ وَسُحُورِهِ مُحَمَّدٌ ع ۝
 جو لوگ راہِ خدا میں شہید ہو گئے۔ خداوند عالم ہرگز ان کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ عنقریب انہیں اجر و ثواب عطا
 فرمائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خلافت و ہدایت کے ان معانی میں سے کون سے معنی خداوند عالم کے حق میں صحیح
 ہیں۔ اور کون سے غلط اور محال۔ سو واضح رہے کہ خلافت پہلے اور دوسرے معنی کے اعتبار سے باری تعالیٰ کے حق
 میں استعمال کرنا منسوخ اور ناجائز ہے۔ کیونکہ اس سے وہ تمام مفاسد لازم آئیں گے جو اوپر ذکر ہو چکے ہیں۔ ہاں تیسرے
 معنی یعنی ہلاک و ضائع کرنے اور سزا دینے کے لحاظ سے اس لفظ کی نسبت خدا نے قدوس کی طرف صحیح ہے اور ہدایت
 کے معانی سے گمان میں سے پہلے اند تیسرے معنی کے اعتبار سے اس لفظ کی نسبت خدا نے قدوس کی طرف صحیح و
 درست ہے۔ بنا بریں جن آیات میں خدا کے متعلق اضل یا ضل وغیرہ الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ ان کے یہ معنی ہوں
 گئے۔ یحذَّب و یبْهَک و یبْطِل عَمَلُکَ یُشَاءُ خُذَابُکَ چاہے خُذَابُکَ کرے اور اس کے عمل کو ضائع
 و اکارت کر دے۔ وَمَا یُضِلُّهُ إِلَّا الْفَاسِقِینَ ر پ سو سورہ بقرہ ۲۴) لیکن وہ کسی نیک آدمی کے
 اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ اور نہ ہی اس کو عذاب کرتا ہے بلکہ وہ فاسقوں و فاجروں اور ریاکاروں کو عذاب و عقاب
 کرتا ہے۔ اور ان ہی کے اعمال کو ضائع و اکارت کرتا ہے فَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ
 ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ وَهُوَ اللَّهُ بِمَا یَعْمَلُ شَدِيدٌ ۝ اور جہاں ہمیں یا بیدہی و غیرہ وارد ہے۔ وہاں پر شد راہِ راست کی طرف راہبری کرنا یا شب
 و یجزیہ اجر و ثواب عطا فرمانا مراد ہے۔ پس اس تاویل جمیل کی بنا پر ان آیات سے جبر و اضطراب کا جو وہم ہوتا ہے وہ
 رتفع ہو جاتا ہے۔ اور ان آیات کے معانی عقل صحیح و نقل مزین کے بالکل مطابق ہو جاتے ہیں۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
 عَلٰی وَضُوحِ الْحَقِّ وَالْحَقِیْقَةِ۔

تیسرا جواب۔ ان متشابہ آیات کا ایک اور جواب بھی دیا جاسکتا ہے۔ وہ یہ کہ چونکہ انسانی اعمال و افعال
 کی بنیادی قوتیں خدا نے تیار کی عطا کر دی ہیں۔ اگرچہ ان میں تصرف کرنے میں انسان فاعل مختار ہے۔ اب اگرچہ
 ہدایت حاصل کرنا یا ضلالت میں مبتلا ہونا درحقیقت انسان کا ذاتی فعل ہے۔ لیکن چونکہ ان کی اصل بنیادی قوتیں
 خداوند عالم کی دی ہوئی ہیں۔ لہذا من باب المابز احداً نہ واضللال کو اس کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے۔ خدا
 نے انسان کو یہ طاقتیں اس لئے عطا نہیں کیں کہ وہ ان کو اس کی معصیت و نافرمانی میں صرف کرے۔ منہم تحقیق کی فرض
 تو یہ ہے کہ انسان اُس کی عطا کردہ قوتوں کو اُس کی اطاعت و فرمانبرداری میں صرف کرے۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے
 جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
 لِيَعْبُدُونِ وَلَا یُؤْمِنُ إِلَّا قَلْبٌ نَّجِیٌّ لَّکُمْ الشُّکُورُ۔ مگر انسان اپنے سوائے اختیار سے معصیت از دی کا شکار ہو جاتا ہے۔

چوتھا جواب۔ باقی رہیں وہ آیات جن میں لفظ "ختم" و "طبع" وارد ہے۔ ان کی بھی کئی ایک مناسب تاویلیں کی جاسکتی ہیں۔

تاویل اول۔ یہاں حقیقت تو کوئی مہر وغیرہ نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کفر و شرک اس قدر راسخ ہو چکا ہے کہ اس کا علنا ادا یا مان کا اس کی جگہ داخل ہونا ایسا ہی مشکل ہے۔ جیسے کسی مہر کردہ شے سے کسی چیز کا نکالنا اور کسی اور چیز کا اس میں داخل کرنا اسی مطلب کو بطور کنایہ ختم و طبع سے تعبیر کیا گیا ہے۔

تاویل دوم۔ جب کسی کافر کا کفر اور مشرک کا شرک اس حد تک راسخ ہو جاتا ہے کہ اب ہرگز اس کے راہ راست پر آنے کا کوئی امکان نہیں رہتا تو ممکن ہے اس وقت خدائے تعالیٰ ان کے قلب پر کوئی ایسی علامت مقرر کر دیتا ہو جسے نقطہ سیاہ سے بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ جسے انبیاء و ملاحد و کچھ مصلوم کر لیتے ہیں کہ یہ آدمی راہ راست پر آنے والا نہیں ہے۔ پس وہ اس کی رشد و ناصح سے ناامید ہو کر اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس تاویل کی تائید ان بعض روایات سے بھی ہوتی ہے۔ جن میں وارد ہے کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ توبہ سے اسے دھو ڈالے تو قیادہ روز اگرچہ درپے گناہ پر گناہ کرتا رہے تو برابر اس نقطے میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ پورا قلب تیرہ و تاریک ہو جاتا ہے۔ اور بالآخر اس سے قبول حق و حقیقت کی استعداد سلب ہو جاتی ہے۔ مندرجہ ذیل آیت شریفہ میں بھی اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے۔ **ہَلْ طَبَعَ اللَّهُ** **ہِلْدُہَا** **بِکُفْرِہِم** **رَیْطَ سَمُورَہِ** **۱۲** ان کافروں کے مسلسل کفر و عصیان کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا اسی ہے۔ مقام تہمید ہے۔ آیات درجہ ت میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کفار و عصاة کے کفر و عصیان کی وجہ سے جن کے دلوں پر مہر لگائی گئی ہے۔ تو گویا ان کا اپنا اختیار ہی کفر و عصیان مہر لگنے کا سبب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے مہر لگائی گئی ہو جس کی وجہ سے ان سے کفر و عصیان سرزد ہوا ہو۔ جو جبر و اضطراب لازم آتا کہ آخری صورت ہوتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ پہلی صورت میں جبر ہرگز لازم نہیں آتا۔ ایسا ہی مندرجہ ذیل آیات میں "اضلال و اناغوا" کی نسبت خداوند عالم کی طرف مکافات عمل اور مرد مکلفین کے اعمال ستیہ کے نتیجہ میں دی گئی ہے۔ **فَلَمَّا اَذْنَوْا** **اِذَا مِّنَ اللّٰہِ قُلُوبٌ مِّمَّہٗ** **رَیْطَ سَمُورَہِ** **۱۳** جب وہ خود ٹیڑھے ہو گئے تو خلاق عالم نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ **کَذٰلِکَ یُضِلُّ اللّٰہُ مَن یَّهْوٰی صَرَافَہٗ** **مِنْ سَمُورَہِ** **۱۴** اسی طرح خداوند عالم گمراہ کرتا ہے۔ اس شخص کو جو اسراف کرنے والا اور دہانی توڑنے والا ہو۔ اور ٹک کر نئے والا ہو۔ **فَتَجَرَّبُوْهُ** **فَعَلَّمُوْهُ لَا تُکِنُّ مِنَ الْجَاہِلِیْنَ**۔

تفسیر اشبہ۔ کتب احادیث میں کچھ ایسی روایات بھی موجود ہیں۔ جن میں وارد ہے۔ **اِنَّا اللّٰہُ اِنَّا خَلَقْنَا** **الْخَیْرَ وَ الشَّرَّ فَنُطَوِّیْ لِمَن اٰجَرِیْتَ عَلٰی یَدِیْہِ الْخَیْرِ**۔ یعنی خدا فرماتا ہے کہ میں نے خیر و شر کو خلق کیا

بچہ وغیرہ۔ چکر فرقہ شنیہ کا خیال یہ ہے کہ خالق کائنات دو ہیں۔ خیرات (مفید اشیا) کا خالق یزدان اور شرور (مضر اشیا) کا خالق ابوس ہے۔ اگر ظاہر یہی ہے اس فرقہ کے زعم باطل کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ خالق عالم ایک ہی ہے۔ اور تمہارے خیال میں جو اشیا مفید یا مضر ہیں ان سب کا خالق مالک مری ہے۔ وقل اللہ خالق کل شیء۔ وهو الواحد الظہار۔

چوتھا جواب :- اس تیسرے جواب سے بھی صریح نظر کر کے اگر خیر و شر کا وہی مفہوم مراد لیا جائے جو کہ مورد بحث ہے تو پھر یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ یہاں خیر و شر کے خلق سے مراد خلق تقدیری ہے۔ نہ خلق مکرینی۔ اور اس امر کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ بعض احادیث میں کہتے ہیں "اجبریت" لفظ قدوت علی یدیلہ الخیر۔ واروہ خلق مکرینی و تقدیری کا باہمی فرق تین رسالہ میں مذکور ہے۔ اور ہم نے بھی بحث کی ابتداء میں اس کی وضاحت کر دی ہے لہذا پھر بھی ان روایات سے جبر والاقول لازم نہیں آتا۔ ایسا تب ہوگا کہ جب خلق سے مراد خلق مکرینی ہوتی مگر ایسا نہیں ہے۔

پچوتھا شبہ :- اگر یہ کہا جائے کہ انسان فاعل مختار ہے تو اس سے خدا کا عاجز ہونا لازم آتا ہے کیونکہ بنا بریں ایک کافر چاہتا ہے کہ وہ کفر اختیار کرے۔ اور خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان لائے مگر وہ کفر اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس سے خدا کا عاجز ہونا لازم آتا ہے۔ کیونکہ اس صورت میں کفر کا مظلوم تو حاصل ہو گیا مگر خدا کا مقصود حاصل نہ ہو سکا۔ لہذا مانست پڑے گا کہ اچھے یا بُرے کام خدا ہی کرتا ہے۔ مومن کا ایمان اور کافر کا کفر خدا ہی کا فعل ہے۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ اشکال اس وقت وارد ہوتا کہ اگر خداوند عالم کافر کو جبراً مومن بنانے پر قادر نہ ہوتا۔ لیکن اگر وہ اس بات پر قادر ہونے کے باوجود ان مناسد و معاذیر کے پیش نظر جو حیر کی صورت میں لازم آتے ہیں۔ اسے ایمان لانے پر مجبور و مقبور نہیں کرتا۔ اور کافر اپنے ارادہ سے کفر کو اختیار کر لیتا ہے تو اس سے خدا تعالیٰ کا عجز و قصور کس طرح لازم آتا ہے؟ ولو مشاء اللہ لا من من فی الارض جمیعاً (پہ سوۃ یوسف علیہ السلام) اگر جبراً خدا چاہتا تو تمام لوگ مومن بن جاتے لیکن خدا ایسا کرتا نہیں۔ مثلاً اگر کوئی حاکم اپنے غلام کو کسی امر کا حکم دے۔ اور اس کے بجا لانے یا نہ بجالانے کا اسے اختیار دے دے تو اگر اس صورت میں وہ تعمیل حکم نہ کرے تو حاکم کو عاجز و کمزور نہیں کہا جاسکتا۔ ہاں اگر حاکم اس سے بہر حال وہ کام انجام دلوانا چاہے خواہ بالا اختیار اور خواہ بالجبر اور پھر وہ اسے انجام نہ دے تو اس صورت میں البتہ حاکم کا عجز لازم آئے گا۔ اور ان دونوں صورتوں کا باہمی فرق واضح و آشکار ہے ظاہر ہے کہ ہمارے متعلقہ مسئلہ میں پہلی صورت درپیش ہے نہ دوسری۔ لہذا خداوند عالم کا عجز مگر لازم نہیں آتا یہ شبہ محض ابد فریبی ہے یا پھر خود فریبی و نہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

پانچواں شبہ۔ کچھ احادیث ایسی موجود ہیں جو احادیث طہینت کے نام سے مشہور ہیں ان سے بھی جبر کا قائل ثابت ہوتا ہے۔ کیوں کہ ان احادیث کا مضمون یہ ہے کہ مومن کی طہینت پاک و پاکیزہ اور کافر کی طہینت نجسیت و نجس ہے۔ خلقت کے وقت ان دونوں طہینتوں کو باہم مخلوط کر دیا گیا تھا۔ لہذا اگر مومن سے کسی وقت کوئی برائی سرزد ہوتی ہے یا کافر سے کبھی نیکی صادر ہوتی ہے تو یہ اسی آمیزش کا نتیجہ ہے۔ اس شبہ کا پھندہ بدو جواب دیا جاسکتا ہے۔

احادیث طہینت والے شبہ کا پہلا جواب

پہلا جواب۔ بعض علماء اعلام نے اپنی وجہ کی بنا پر جن کا ذکر دوسرے شبہ کے جوابات میں کیا جا چکا ہے ان اخبار کو ناقابل استدلال قرار دیا ہے۔ یہ جواب قابل مناقشہ ہے کیونکہ اس قدر اخبار کشیدہ کار و کردینا بڑی جرأت و جبارت ہے۔

دوسرا جواب۔ بعض مخاطب علماء نے یہ روش اختیار کی ہے کہ یہ اخبار متشابہ ہیں۔ لہذا ان پر اجمالاً ایمان لاتے ہوئے اور ان کے حقیقی مفہام و معانی کے سمجھنے سے اپنے عجز و قصور کا اعتراف کر کے ان کو آئمہ معصومین کی طرف لوٹانا چاہیے۔ جیسا کہ منشا بہ آیات میں بھی روئے اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ جواب اگرچہ فی نفسہ صحیح ہے۔ مگر اس سے مباحث کی تسکین و تسلی نہیں ہوتی۔

تیسرا جواب۔ بعض حضرات نے ان اخبار کو تشبیہ پر محمول کیا ہے۔ یعنی مومن ایمان کے قبول کرنے اور عطاء حقہ کو تسلیم کرنے میں اس طرح ہے کہ گویا اس کی طہینت پاک و پاکیزہ ہے۔ اور کافر کفر و شرک کی طرف جھکنے اور اعمال پستہ اختیار کرنے میں ایسا ہے گویا اس کی خلقت طہینت نجسیت سے ہوئی ہے۔ درحقیقی الحقیقت ایسا نہیں ہے کہ مومن کی خلقت طہینت لطیف و لطیب سے اور کافر کی خلقت طہینت کثیف و نجسیت سے ہوئی ہو۔ یہ سب بطور تشبیہ و تمثیل کے بیان ہوئے۔ یہ جواب بھی اشکال سے خالی نہیں ہے۔ کیونکہ اس باب کی اکثر احادیث اس قدر صریح ہیں کہ ان کا تشبیہ و تمثیل پر محمول کرنا بعید معلوم ہوتا ہے۔

چوتھا جواب۔ چونکہ خالق حکیم و علیم کو انسانوں کی خلقت سے پہلے اپنے ازل و ذاتی علم سے معلوم تھا کہ مومنین اپنے ارادہ و اختیار سے ایمان لاکر اعمال صالحہ بجالائیں گے۔ اور کفار و مشرکین اپنی خواہش و اختیار سے کفر و شرک کو اختیار کریں گے۔ اس لئے اس نے مومن کو طہینت علینہ اور کافر کو طہینت سہین سے پیدا کر دیا تاکہ مومن سہولت سے ایمان اور کافر آسانی سے کفر کو اختیار کر سکے کیونکہ اس طرح مومن کو کافر پر ترجیح حاصل ہو جاتی ہے اور ترجیح بلا مرجع لازم نہیں آتی اور پھر بھی یہ اختلاف طہینت نیک یا بد اعمال بجالانے کی علت تامہ نہیں ہے بلکہ اس میں زیادہ سے زیادہ اتقنا اور میلان یعنی نیک یا بد کاموں کی طرف نقطہ جھکاؤ کا مادہ پایا جاتا ہے۔ جس سے جبر و اکراہ اور اضطراب اور الجاء لازم نہیں آتا۔ یہ جواب مجدد تعالیٰ بالکل بے غبار ہے اور اس سے جملہ اشکالات مرتفع ہو جاتے ہیں

پانچواں جواب - خداوند عالم نے تمام بندوں کی روحوں کو ایک ہی جوہر سے پیدا کیا۔ اور ان میں تو ایسے شہوہ کو بھی خلق کر دیا۔ اور ان روحوں کو فعل کے بجائے اور ترک کرنے کا بھی اختیار دے دیا۔ پھر قدرت کاملہ نے "عالم ذر" میں جب ان کا امتحان لیا تو بعض ارجح نے اطاعت و فرمانبرداری اور بعض نے معصیت و نافرمانی اختیار کی۔ اس وقت خلاق عالم نے ہر ایک روح کے لئے اس طہیت کو اختیار کیا جو اس کے لئے مناسب حال تھی اور پھر دونوں طہینوں کو باہم مخلوط کر دیا۔ اور اس اختلاط و امتزاج میں اصلیت و فرعیات کی رعایت کو ملحوظ رکھا۔ جو روح مستحق لطف و مرحمت تھی۔ اس پر لطف و کرم کو مبطل کیا اور جو روح مستوجب خذلان تھی۔ اس کو خذلان میں مبتلا کیا۔ اس جواب کو مرحوم مولانا سید ظہور حسین صاحب مکنسری نے شرح اصول کافی میں اختیار کیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ اس سے جملہ اعتراضات برطرف ہو جاتے ہیں۔ اور ان سے پہلے محدث تہ نعمت اللہ جبرازی نے انوار نعمانیہ میں اور قاضی سید عبداللہ شبر نے مصابیح الانوار میں اختیار فرمایا ہے اور لکھا ہے کہ یہ جواب باہر بعض اخبار معصومین سے مستفاد ہوتا ہے۔ و ہر فی محلہ۔

اشاعرہ کے مسئلہ کسب پر تنقید | اب تک جس قدر عقلی اور نقلی دلائل و براہین بیان کئے گئے ہیں ان سے روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے افعال تکلیفیہ میں فاعل مختار ہے۔ نہ مجبور و مقہور اور یہ بھی عیاں ہو چکا ہے کہ اگر جبر یا تغلیض والا قول اختیار کیا جائے تو اس سے بے شمار محاذیر و مفاسد لازم آتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ جب اشاعرہ نے دیکھا کہ ان کے نظریہ پر مفاسد عدیدہ و اشکالات شدیدہ لازم آتے ہیں تو انہوں نے ہر جب حذر گناہ و تراز گناہ۔ ان اشکالات سے بچنے کے لئے ایک مہمل مسئلہ "کسب" کو سپر بنانا چاہا۔ لیکن اس "کسب" سے مراد کیا ہے۔ اس میں کچھ اس طرح کھو گئے۔ اور ایسے پادری گل ہوئے کہ باوجود سعی بلیغ کے آج تک کوئی قابل فہم اور معقول معنی بیان نہ کر سکے۔ چنانچہ بعض یہ کہتے ہیں کہ ارادہ بندے کا ہوتا ہے اور فعل خدا کا۔ یعنی جب انسان کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو خدا وہ کام پیدا کر دیتا ہے اور نہ کرنا چاہا۔ ہے تو قدرت اس کام کو پیدا نہیں کرتی۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ کسب سے مراد یہ ہے کہ فعل تو ہر حال خدا ہی پیدا کرتا ہے۔ ہاں اس کا وصف کہ وہ طاعت ہے یا معصیت۔ یہ انسان کا کام ہے۔ اور بعض نے اس کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ بندہ طاعت و معصیت کے صدر کا محل ہے۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک ایسی قوت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کوئی مصمم ارادہ کر سکتا ہے لیکن اس کے بعد فعل خدا ایجاد کرتا ہے۔ اور بعض نے تو اس مقام پر ہتھیار ڈال دئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ کسب بندہ میں موجود ہے لیکن اس کی حقیقت و کیفیت کیا ہے؟ ہم اس کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کا قول ہے کہ زندگی ختم ہو گئی

باب الاعتقاد فی نفی الجبر

والتفویض۔ قال الشيخ

اعتقادنا فی ذلك قول

الصّادق لا جبر ولا تفویض

بل امر بین امرین

پانچواں باب جبر و تفویض

جبر و تفویض کے متعلق ہم شیعیان اہل بیت کا دہی عقیدہ

ہے۔ جو جناب صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے

یعنی نہ جبر ہے اور نہ تفویض بلکہ ایک ایسا امر ہے۔ جو

ان دونوں اموروں کے بین ہیں ہے۔

لیکن تین چیزوں کا مطلب کچھ میں نہ آسکا۔ حضرات اشاعرہ کا۔ کسب۔ اور ان کی۔ کلام نفسی۔ اور فلاسفہ کا۔ حال۔ ہمیں اس امر کی ضرورت نہیں کہ کسب کے ان معانی باطلہ کے ابطال میں اپنا وقت ضائع کریں۔ کیونکہ یہ معانی اس قدر واضح البطلان ہیں کہ یہ اپنے بطلان پر محتاج دلیل و برہان نہیں۔ ناظرین کرام غور فرمائیں کہ آیا ایسا مذہب بھی انسان کے لئے نجات دہندہ ہو سکتا ہے۔ جس کے مسائل ایسے رکیک اور خلاف عقل و شریعہ اور ناقابل فہم و ادراک ہوں۔ مسئلہ کی نزاکت و اہمیت نے عنوان بیان کو قدرے دہرا کر نے پر مجبور کر دیا۔

قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فليحسن من عمن فعلها وما انا عليكم بحفيظ۔

پانچواں باب جبر و تفویض کا مسئلہ

یہ مسئلہ بھی سابقہ مسئلہ کی طرح بڑا سہولت آمیز اور مبہم بالشان مسئلہ ہے۔ اور ثابت کیا جا چکا ہے کہ یہ مسئلہ اختلاف امت کی آماجگاہ بن کر افراتفری کا شکار ہو چکا ہے۔ اگرچہ حضرات اشاعرہ خدا تعالیٰ کو افعال عباد کا خالق قرار دے کر بزعیم خود اس کی قدرت مطلقہ کا اثبات اور اس سے ہر قسم کے شرکاء کی نفی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح معتزلہ حضرات تفویض کا قول اختیار کر کے اس کی ساحت قدس کو جبر و جبر سے منزہ و برتر قرار دینے کی سعی کرتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں نظریے شان ربوبیت کے منافی ہیں۔ کیونکہ اشاعرہ کے قول کی بنا پر خداوند عالم کا عالم و جاز اور مخلوق کا مظلوم و متہود ہونا لازم آتا ہے جو سراسر مریضی ہے اور شان خداوندی کے خلاف ہے۔ اور معتزلہ کے نظریہ کی بنا پر ممکن الوجود کا استقلال اور واجب الوجود سے اس کا استفادہ بے نیاز ہونا اور قادر مطلق کا معطل ہونا لازم آتا ہے۔ اور یہ امر بھی قادر قیوم کی شان قدرت و قیومیت کے منافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث نبویہ میں قدر یہ کہ بہت مذمت کی گئی ہے۔ چنانچہ آں جناب کی ایک مشہور و معتبر حدیث ہے۔ فرمایا لعنت القدریہ علی لسان سبعین نبیاً۔ قدریہ پر ستر انبیاء کی زبانی لعنت کی گئی ہے۔ (شرح مقاصد ص ۲۵۷ طبع اسلامبول وغیرہ) اسی طرح ایک اور صحیح حدیث میں وارد ہے۔ القدریۃ مجوس ہذا الامۃ کہ

فقيل دما احربين الامرین کسی شخص نے آنجناب کی خدمت میں عرض کیا کہ اس بین بین
فقال ذلک مثل رجل رايتہ امر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس کی مثال یوں ہے کہ تم کسی انسان
على معصية فنهيته فلم ينته کو کسی بُرے کام پر آمادہ دیکھ کر منع کرو مگر وہ نہ رکنے اور تم
فتركتہ تفعل تلک المعصية اُسے اپنے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ گناہ کر بیٹھے؟

تقریباً اس اُمت کے مجوسی ہیں (شرح مقاصد ج ۲ صفحہ ۱۱۱ وغیرہ) ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص اُن حضرت کی
خدمت بابرکت میں ایران سے حاضر ہوا آپ نے فرمایا تو نے جو کچھ دیکھا ہے اس میں سے جو چیز زیادہ تعجب خیز ہے
اس کی مجھے خبر دو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے ایک ایسی قوم (مجوسی) کو دیکھا ہے۔ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے
نکاح کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ کی قضا و قدر میں
ہمارے متعلق ایسا ہی مقرر ہے یہ سن کر اُن حضرت نے فرمایا۔ میری اُمت کے اواخر میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے۔ جو
ایسی باتیں کہیں گے وہ میری اُمت کے مجوسی ہوں گے (شرح مقاصد ج ۲ صفحہ ۱۱۱ وغیرہ) اس قسم کی بکثرت
احادیث کتب فریقین میں موجود ہیں۔ لیکن طرز تشابہ سے کہ اشاعرہ (جبریت) اور معتزلہ (تفویضیہ) میں سے ہر فریق
اپنے مقابل کو ان احادیث کا صدق قرار دیتا ہے نہ قالت النصارى لیست الیہود علی شئٍ و قالت
الیہود لیست النصارى علی شئٍ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں فریق ایک دوسرے پر ان احادیث کو منطبق کرنے
میں پے ہیں۔ کیونکہ جو کچھ احادیث سے مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں فرقوں پر تقریباً کا اطلاق ہوا ہے۔ اگرچہ
جبریت پر ان روایات کا انطباق زیادہ ظاہر ہے۔ کہ لا یخفی۔

حضرت علامہ مجلسی فرماتے ہیں۔ يستضعف لك ان کلاً منهما ضال صادق فيما نسب الی الآخر
وان الحق غیوما ذہبا الیہ وهو الامر بین الامرین۔ تم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ دونوں
مگر وہ گمراہ ہیں۔ اور جو نسبت ایک دوسرے کی طرف دیتے ہیں اس میں پتے ہیں۔ کیونکہ کوئی ان دونوں نظریوں کے
خلاف ہے اور وہ ہے امر بین الامرین۔

پس ان محتاج کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ یہ دونوں نظریے بوجہ افراط و تفریط ناقابل قبول ہیں۔ اور صحیح نظریہ
ان نظریات کے علاوہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو افراط و تفریط کی زد سے محفوظ ہو۔

اسی نظریہ شریف کو ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے ان الفاظ میں پیش فرمایا ہے لا جبر ولا تفویض بل
امر بین الامرین۔ دین میں نہ جبر ہے نہ تفویض بلکہ حقیقت ان کے بین بین ہے۔ انسان نہ تو مجبور محض ہے
اور نہ مختار مطلق۔ بلکہ معاملہ ان ہر دو کے درمیان ہے۔ اور یہ ایسا بہترین نظریہ ہے کہ بعض اشعری علماء بھی اس کی

فلیس حیث لم یقبل صلت
نثرکتہ کنت انت الذی
اصدقہ بالعصیۃ۔

چونکہ اس شخص نے تمہاری بات قبول نہیں کی اور تم نے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے اس کو گناہ کرنے کا حکم دیا ہے یا اس سے گناہ کرایا ہے۔

حقانیت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ملازمہ فخر الدین رازی نے مسئلہ جبر و تفویض میں اسکاٹ طویلہ کے بعد لکھا ہے و نحن نقول الحق ما قال بعض ائمتہ الدین انہ لا جبر ولا تفویض لیکن امر بین الامرین۔ اس مسئلہ میں حق تو یہی ہے جو بعض ائمہ دین نے فرمائی ہے کہ نہ بالکل جبر ہے اور نہ بالکل تفویض بلکہ حقیقت ان کے بین جن ہے۔ اس مضمون کی احادیث شہرت و کثرت میں حد تو اترا تک پہنچی ہوئی ہیں۔ لہذا ان کی صحت و وثاقت کے متعلق تو بحث کرنا عبث ہے۔ البتہ غور طلب امر یہ ہے کہ اس بین جن امر اور اس منزلہ شمار سے مراد کیا ہے؟ یہ امر قابل توجہ اور لائق تفکر ہے۔ اس کے متعلق متعدد قول موجود ہیں۔ یہاں ان تمام اقوال کے نقل کرنے کی نہ تو گنجائش ہے اور نہ ہی چنداں ضرورت۔ لہذا ہم ان میں سے فقط اپنے قول پیش کرتے ہیں۔ و فیہا کفایۃ لمن لدہ ایۃ۔

یہ وہ قول ہے جسے حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے اختیار فرمایا ہے۔ اس کا اجمالی بیان یہ ہے کہ جبر سے مراد یہ ہے کہ

الامر بین الامرین کی تحقیق میں پہلا قول

کسی شخص کو کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے پر اس طرح مجبور کرنا کہ اس کی اپنی طاقت و قدرت سلب ہو جائے۔ ملاحظہ یہ کہ نظریہ جبر کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم ہی انسان میں اطاعت یا معصیت کو خلق کر دیتا ہے۔ اور انسان کی قدرت اور اس کے ارادہ و اختیار کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اور تفویض یہ ہے کہ افعال عباد میں سے وجوب و حرمت کو اٹھایا جائے۔ اور انسانوں کو بالکل مطلق العنان اور آزاد چھوڑ دیا جائے کہ جو ان کا جی چاہے سو کریں۔ جیسا کہ زنا و تدویر ملاحظہ کہتے ہیں۔ ان دونوں نظریات کے درمیان جو واسطہ اور درمیانی نظریہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے بندوں کو اپنے افعال نیک و بد پر قدرت و تمکن دے دی ہے۔ اور ان کے لئے حدود و قیود شرعیہ بھی مقرر فرمائے ہیں۔ اور پھر تعمیل کے مرحلہ میں وعدہ و وعید اور زجر و توبیخ کو بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ اب نہ تو بندوں کو افعال پر قدرت عطا کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ خدا نے ان کو افعال پر مجبور کیا ہے۔ اور چونکہ حدود و قیود مقرر کر دیئے ہیں۔ اور ارادہ و خواہی کا سلسلہ قائم کر کے اطاعت و فرمانبرداری پر وعدہ اے اجر و ثواب اور مخالفت و نافرمانی پر وعید اے عذاب و عذاب فرمائے ہیں۔ لہذا یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے ان کو بالکل مہمل اور شتر بے ہمار کی طرح آزاد چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہے الامر بین الامرین اور واسطہ بین الفولین حضرت صادق آل محمد کے ارشاد منہ جبر تم رسالہ سے

اس کا امید مزید ہوتی ہے۔

دوسرا قول۔ وہ ہے جسے محدث جلیل علامہ امین استر آبادی نے اپنی بعض کتب میں اختیار فرمایا ہے۔ کہ الامور بین الامرین کے یہ معنی ہیں کہ انسان اس طرح مطلق الغنائ نہیں ہیں کہ جو چاہیں کرتے پھریں بلکہ ان کا ہر قول و فعل ارادۃ الہیہ حادثہ پر معلق ہوتا ہے جس کا تعلق تخلیق یا منسج کے ساتھ ہوتا ہے کہ خدا چاہے تو ان کے اور ان کے مقصد کے درمیان مائل ہو جائے اور چاہے تو ان کو اپنے حال پر چھوڑ دے۔ چنانچہ بہت سی احادیث میں وارد ہوا ہے کہ کسی دوا یا عبادت کی تاثیر اذن ایزدی تخلیق پر موقوف ہوتی ہے۔ بندوں کی طاعت و معصیت کا ثبوت بھی اسی طرح ہے۔ ہر امر حادث کا وقوع پذیر ہونا اسی طرح اذن باری پر موقوف ہے۔ جس طرح کوئی مسلسل اپنے وجود میں اپنے شرائط پر موقوف ہوتا ہے۔ یہ قول ہے تو عمدہ مگر اس میں نقص یہ ہے کہ عام فہم نہیں ہے۔

تیسرا قول۔ وہ ہے جو بعض احادیث سے مستفاد ہوتا ہے۔ جیسا کہ عیون اخبار الرضا میں حضرت امام رضا سے مروی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ خداوند عالم ہی ہمارے افعال کا خالق و فاعل ہے۔ اور پھر ہمیں ان پر عذاب و عقاب بھی کرتا ہے۔ وہ جبر کا قائل ہے۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ خداوند عالم نے پیدا کرنے اور رزق دینے کا کام آئمہ معصومین کے سپرد کر دیا ہے وہ تفریض کا قائل ہے۔ جبر کا قائل کافر اور تفریض کا قائل مشرک ہے۔ راوی نے عرض کیا۔ فرزند رسول! امر بین الامرین کیا ہے؟ فرمایا جن امور کا خدا نے حکم دیا ہے ان کے بجالانے اور جن امور سے روکا ہے ان کے ترک کرنے کی انسان کو قدرت و طاقت دی ہے۔ راوی نے عرض کیا۔ آیا اس مرحلہ میں خداوند عالم کے ارادہ اور اس کی مشیت کو بھی کوئی دخل ہے؟ فرمایا جہاں تک طاعات الہیہ کا تعلق ہے۔ ان میں اللہ سبحانہ کے ارادہ و مشیت کے دخل کا یہ مطلب ہے کہ خدا ان کو حکم دیتا ہے اور ان پر رضا مند بھی ہے۔ اور ان کی بجا آوری پر مسعودت و مساعدت بھی کرتا ہے۔ اور گناہوں میں اس کی مشیت اور اس کے ارادہ کے تعلق کا یہ مطلب ہے کہ وہ ان سے بھی کرتا ہے اور ان کے ارتکاب سے ناراض ہوتا ہے۔ اور ان کی بجا آوری میں اس کا غفلان (ترک توفیق) شامل ہوتا ہے۔ راوی نے عرض کیا۔ آیا ان افعال میں خداوند عالم کی قضا کو بھی کچھ دخل ہے؟ فرمایا بندے اپنے افعال نیک یا بد کی وجہ سے جس چیز (جزایا سزا) کے مستحق ہوتے ہیں خداوند عالم دنیا و آخرت میں ان کے بارہ میں وہی حکم اور فیصلہ نافذ کرتا ہے۔ کلام الامام امام الکلام۔

چوتھا قول۔ وہ ہے جسے بعض اعلام نے اختیار کیا ہے کہ جبر کا مطلب تو وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا اور تفریض کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے افعال میں اس قدر مستقل و مستبد ہے کہ اگر خدا بھی اسے باز رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتا اور الامر بین الامرین کا یہ مطلب ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو فاعل مختار تو بنایا ہے لیکن وہ قادر مطلق ہے۔ جب چاہے بندوں سے یہ قوت سلب کر سکتا ہے لہذا بندے جس امر کو بجالانا چاہتے ہیں وہ ان کو اس سے باز رکھ سکتا

ہے۔ اور جس امر کو وہ نہیں کرنا چاہتے وہ ان سے اسے کرا سکتا ہے لیکن بے شمار مصالح و حکم کی بنا پر ایسا کرنا نہیں ہے پانچواں قول۔ وہ ہے جسے غواص بحار اخبار حضرت علامہ مجلسی اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے بحار الانوار میں اور فاضل سید عبداللہ شبر نے مصابیح الانوار میں اختیار فرمایا ہے۔ اس قول پر احادیث مستحکمین پوری طرح منطبق ہوتی ہیں اور عقل سلیم و طبع مستقیم اسے بآسانی قبول کرتی ہے۔ اس قول کا ماحصل یہ ہے کہ جس چیز کی آیات و روایات میں نفی کی گئی ہے۔ اس سے مراد اشاعرہ کا نظریہ فاسدہ ہے۔ اور جس تفسیر کی تردید کی گئی ہے۔ اس سے مراد معتزلہ کی تفسیر ہے۔ ان ہر دو نظریات فاسدہ کی اوپر توضیح مع تردید گذر چکی ہے، اور وہ ہیں جن امر جسے ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم کی ہدایت اور اس کی توفیعات اور اس کے الطاف و مہرحم کو انسان کے اعمال خیر میں اتنا دخل ہے جو جبر و اختیار کی حد تک نہیں پہنچتا۔ اور اسی طرح اس کے خذلان اور ترک توفیق کو بندوں کے گناہ و عیسان میں کسی قدر تعلق ضرور ہے لیکن وہ اجبار و اکراۃ تک منتہی نہیں ہوتا۔ اور یہ ایسا وجدانی مسئلہ ہے کہ ہر انسان اپنے مختلف حالات و کوائف میں اس حقیقت کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ اس مطلب کی حضرت علامہ نے ایک مثال پیش کر کے وضاحت فرمائی ہے کہ ایک آقا اپنے کسی ملازم سے کوئی ایسی فرمائش کرتا ہے جس کی بجا آوری کا طور و طریقہ بھی اسے اچھی طرح بتا دیتا ہے۔ اور مزید برآں اس کی بجا آوری پر کچھ انعام دینے کا وعدہ اور مخالفت کی صورت میں کچھ سزا دینے کی وعید و تہدید بھی کرتا ہے۔ اب اگر اسے کسی طرح یہ معلوم بھی ہو جائے کہ ملازم اس کی فرمانبرداری نہیں کرے گا مگر وہ مذکورہ بالا منقار پر اکتفا کرتے ہوئے اسے کچھ مزید تاکید و غیرہ نہ کرے اور نہ کوئی سہولت میسر کرے تو اندر میں حالات نافرمانی کی صورت میں اگر آقا ایسے غلام کو کچھ سزا دے تو کوئی عقلمند اس کی مذمت نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے اپنے نوکر کو نافرمانی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور نہ ہی یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسے بالکل مہمل چھوڑ دیا ہے لیکن اگر مذکورہ بالا مثال میں آقا مذکورہ بالا وعدہ و وعید اور انعام و تہذیب پر اکتفا کرتے ہوئے ایسا انتظام کر دے کہ مثلاً ایک آدمی کو مقرر کر دے کہ وہ غلام کو اپنے آقا کی اطاعت پر ترغیب و تحریص دلاتا رہے۔ اور اس کی نافرمانی کی صورت میں اس کے عذاب و عقاب سے ڈراتا رہے اور اس طرح وہ غلام اپنے ارادہ و اختیار سے فرمانبرداری کرے تو اندر میں حالت بھی کوئی عقلمند یہ نہیں کہہ سکتا کہ آقا نے اپنے غلام کو اطاعت گزاری و فرمانبرداری پر مجبور کر دیا ہے یا مثال یوں تصور کر لیں کہ ایک سردار نے اپنے دو ملازموں کو کسی کام کے لئے کہیں جانے کا حکم دیا کہ وہاں تک بآسانی پسیدہ چل کر پہنچ سکتے تھے اور دونوں کو فرمانبرداری کی صورت میں انعام و اکرام کا وعدہ اور نافرمانی کی صورت میں سزا کی وعید و تہذیب بھی کی۔ اندر میں صورت اگر وہ سردار اپنے ذاتی علم کی بنا پر کہ ان میں سے ایک ملازم بھال اطاعت کرے گا اور دوسرا نافرمانی کا مرتکب ہو گا اگر پہلے کے لئے سواری کا بھی انتظام کر دے اور دوسرے

باب الاعتقاد فی الإرادة
والمشیتة قال الشيخ ابو جعفر
اعتقادنا فی ذلك قول
الصادق شانه الله و اراد
مثل ذلك ولم يجب و

چھاب باب خدا کی مشیت اور ارادہ کے
متعلق عقیدہ۔ حضرت شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں اس
باب میں ہمارا عقیدہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے
فرمان کے مطابق یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے اور ارادہ بھی کرتا ہے
لیکن پسند نہیں کرتا اور راضی نہیں ہوتا۔ ان چار امور

کے لئے انتظام ذکر ہے تو اب جسے اس نے سولہوی ہتیا کر دی ہے۔ نہ اس کے متعلق یہ کہنا درست ہے کہ سرور
نے اسے اغاعت کرنے پر مجبور کر دیا ہے اور نہ دوسرے ملازم کے بارہ میں یہ کہنا صحیح ہے کہ سرور نے اسے بالکل
مہل اور مطلق العنان چھوڑ دیا ہے۔ بل امر بین الامرین۔

باقی رہا یہ امر کہ خلاق عالم کن لوگوں پر یہ خصوصی کھٹ و احسان کرتا ہے۔ اور کن پر نہیں کرتا یہ مکلفین کے اپنے
حسن اختیار اور سوائے اختیار۔ صفائی باطن اور کدورت باطن۔ حسن طبیعت اور سوء طویرت پر منحصر ہے۔ ۴۔
توفیق باعناذہ بہت ہے ازل سے اس کھوں میں ہے وہ قطرہ جو گہر نہ بنا تھا

چھاب باب (خدا کی مشیت و ارادہ کا بیان

حضرت شیخ مفید کی تنقید | حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے اس مقام پر جناب مصنف بلام پر بڑی کڑی
تنقید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ مصنف نے اس باب میں جو کچھ ذکر کیا ہے اس
سے کچھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس میں مزید طور پر تضاد و تناقض پایا جاتا ہے۔ اور یہ ہر حدیث پر بلا تحقیق و تامل عمل کرنے
کا نتیجہ ہے (پھر فرمایا ہے) اس مسئلہ میں حق یہ ہے کہ خداوند عالم ارادہ نہیں کرتا مگر افعال حسنہ کا اور نہیں چاہتا مگر اعمال
خیر کو اور تباہ و شائع کا ارادہ نہیں کرتا اور نہ ہی فراحت و منکرات کو چاہتا ہے۔ تعالیٰ عما یقول المبطلون
علوا کبیراً۔ چنانچہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے۔ وما اللہ یرید ظلماً للعباد (مومن ۲۱) خداوند عالم
بندوں پر ظلم و ستم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ پھر ارشاد فرماتا ہے۔ یرید اللہ بکھ الیس ولا یرید بکھ۔
العصر (پہ سورہ بقرہ ۱۷۷) خدا تمہارے لئے آسانش کا ارادہ کرتا ہے اور تمہارے لئے تنگی و سختی کا ارادہ
نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشهوات
ان تمیلوا هیلا عظیماً (پہ سورہ نساء ع ۲) خدا تو یہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ لیکن وہ

لَمْ يَرْضَ شَاءَ اِنْ لَا يَكُونُ
 شَيْءٌ اِلَّا بِعِلْمِهِ وَامْرَادُ مِثْلِ ذَلِكَ
 وَلَمْ يَحِبَّ اِنْ يُقَالَ لَهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ
 وَلَمْ يَرْضَ لِعِبَادِهِ الْكَفْرَ وَقَالَ
 اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّكَ لَا تَهْدِي
 مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنْ اللَّهُ يَهْدِي
 مَنْ يَشَاءُ وَقَالَ تَبَّ وَمَا تَشَاءُ
 اِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ
 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ فِي الْاَرْضِ
 كُلُّهُمْ جِيعًا اَفَاَنْتَ تَكْفُرُ

کی تفصیل یوں ہے کہ خدا کے چاہنے اور ارادہ کرنے کا مطلب یہ
 ہے کہ خدا کا یہ ارادہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ اس کے
 علم کے بغیر نہ ہو۔ اور وہ اس بات کو دوست نہیں رکھتا کہ
 اسے تین میں کا ایک کہا جائے اور اس کی عدم رضا مندی کا
 مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہے نیز
 خداوند عالم فرماتا ہے (۱۱) اے رسول تم کسی کو منزل مقصود تک
 نہیں پہنچا سکتے خدا جسے چاہتا ہے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے
 (۱۲) نیز فرماتا ہے تم لوگ تو کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو خدا
 چاہتا ہے (۱۳) اس کا ارشاد ہے اگر خداوند عالم دجسٹا
 چاہتا تو دنیا کے سب لوگ ایمان لے آتے۔ (۱۴) فرماتا ہے

لوگ جو شہادتِ نصابیہ کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ماہِ راست سے بھٹک جاؤ۔ اور اب فکر فرما
 فرمائیں کہ خلاقِ عالم نے ان آیاتِ مبارکہ میں کتنی وضاحت و صراحت فرمادی ہے کہ ظلم و ستم و سختی و تنگی اور
 مصلحت و گمراہی کا ارادہ نہیں کرتا بلکہ بندوں کی آسائش و سہولت اور ان کی رشد و ہدایت کا ارادہ کرتا ہے۔ اور
 اگر خلاقِ عالم گناہ و عصیان کا ارادہ بھی کرتا ہے۔ تو یہ ارادہ یقیناً سابقہ ارادہ کے منافی و مناقض ہو گا حالانکہ خدا نے
 حکیم کے عزم و ارادہ میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔

حضرت شیخ کی تنقید شدید کا جواب باصواب

معلوم حضرت شیخ مفید علیہ السلام کی
 نگاہِ اقدس میں سرکارِ معصنِ علام کے کلامِ حقان
 ترجمان میں کون سا تضاد و تناقض پایا جاتا ہے؟ حالانکہ ان کی یہ فرمائش حضرت صادق آلِ محمد علیہ السلام کی ایک
 مستند و معتبر حدیث سے ماخوذ ہے۔ جو بروایت جناب فیصل بن یحییٰ حضرت معصنِ علام کی کتاب التوحید وغیرہ
 میں مذکور ہے۔ یہ درست ہے کہ یہ حدیث قدرے خامض اور مشکل ہے۔ مگر اس باب میں حضرت معصنِ علام
 نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے۔ اگر اسے بنظرِ غائر دیکھا جائے تو اس میں کسی قسم کا اختلاف و تضاد نظر نہیں آتا۔ اس کلام
 سے درحقیقت فرقہ جبریہ (اشعریہ) کی تردید مقصود ہے۔ کیونکہ ان کا یہ نظریہ فاسدہ بالتفصیل اور پر ذکر ہو چکا ہے کہ
 کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا فاعل حقیقی خدا ہے۔ لہذا عالم میں جو کچھ خیر یا شر اور مومن کا ایمان یا کافر کا کفر
 و قورع پذیر ہوتا ہے۔ وہ خدا کے ارادہ و مشیت کا نتیجہ ہے۔ اور وہ ان پر رضامند بھی ہے۔ امام معصوم علیہ السلام کے

الناس حتی یكونوا مؤمنين
وقال عز وجل وما كان
لنفس ان تؤمن الا باذن
الله كتابا مؤجلاً و كما
قال ته وما كان لنفس ان
تموت الا باذن الله كتابا
مؤجلاً و كما قال ته يقولون
لو كان لنا من الامر شئ ما
قتلنا ههنا قتل لو كنتم في
بيوتكم لبرز الذين كتب
عليهم القتال الى صناعهم
قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوا
فذرهم وما يفترون وقال ته ولو

کیا تم ان لوگوں پر جبر کرتے ہو کہ یہ سب مومن بن جائیں (۱۵) نیز اس
کا فرمان ہے کہ کوئی شخص بھی خدا کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لاتا (۱۶)
(۱۷) نیز اس کا ارشاد ہے ہر ذی حیات خدا کے معین کئے ہوئے
وقت پر اسی کی اجازت سے مرتا ہے۔
(۱۸) خدا فرماتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی غلبہ و
اختیار ہوتا تو ہم اس مقام پر قتل نہ کئے جاتے۔ اسے
حبیب! ان سے فرما دیجئے کہ جن لوگوں کا قتل ہونا
مقرر ہو چکا تھا۔ وہ اگر اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو بھی مقرر
اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے۔
(۱۹) فرمایا اگر خداوند عالم (جبراً) چاہتا تو یہ لوگ ایسا نہ
کرتے۔ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ اور انہیں افترا
پر دازی کرنے دو۔
(۲۰) فرمایا اگر خداوند عالم چاہتا تو یہ لوگ

فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اس قدر بات تو صحیح ہے کہ خداوند عالم کا حتمی ارادہ اور اس کی قطعی شیت ہے کہ عالم میں جو
کچھ واقع ہو۔ وہ اس کے علم میں ہو۔ کیونکہ وہ ہر واقعہ ہونے والی چیز کا اس کے واقع ہونے سے پہلے علم رکھتا ہے
مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقعہ ہونے والی چیز کو پسند بھی کرے۔ اور اس پر رضامند بھی ہو۔ بلکہ ان واقعہ ہونے
والی چیزوں میں سے بعض اشیاء ایسی بھی ہوتی ہیں کہ خداوند عالم نہ ان کو دوست رکھتا ہے۔ جیسے نساء غی کا
اس کے متعلق ”ثالث ثلاثہ“ رتین میں کا ایک کہنا۔ کیونکہ اس نے خود اس عقیدہ فاسدہ سے ممانعت فرمائی
ہے کہ اذہوا خیرا لکم۔ عقیدہ تثلیث سے باز آجائے اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ اور نہ ہی ان پر
رضامند ہوتا ہے۔ جیسے کافروں کا شرک اور فاسقوں کا فسق و فجور جیسا کہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے۔ ولایرضی
لعبادہ الکفر و یکے سورہ صرّوح ۱۵) کہ خدا نے تمہارے بندوں کے کفر و شرک پر رضامند نہیں ہے۔

اگر یہ خیال کیا جائے کہ جب خدا نے علیم کو ہر شے کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے اس کا علم ہوتا ہے تو پھر
مزدی ہے کہ وہ چیز علم الہی کے مطابق واقع بھی ہو۔ لہذا جب خدا نے علیم کو سرکار شہداء کی مشادبت عظمیٰ
کا علم تھا تو پھر امام عالی مقام شہید ہونے پر اور قاتل نابکار شہید کرنے پر مجبور تھا تو اس خیال محال کی باب چہارم

شرک نہ کرتے۔ (۱۱) اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو (جبراً) راہِ راست پر گامزن کر دیتے (۱۲) نیز فرماتا ہے جس شخص کے متعلق خدا کا یہ ارادہ ہو کہ اسے ہدایت فرمائے۔ اس کے سینہ کو کشف کر دیتا ہے۔ اور جس کو اپنی رحمت سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے سینہ کو اس طرح تنگ کر دیتا ہے کہ گویا وہ آسمان پر چڑھنا چاہتا ہے (۱۳) فرماتا ہے خدا کا ارادہ ہے کہ وہ تمہارے لئے کھل کر بیان کر دے۔ اور تمہاری توبہ قبول کرے (۱۴) نیز فرماتا ہے خدا کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آخرت میں کافروں کو اپنے ثواب سے بالکل محروم رکھے (۱۵) فرماتا ہے خدا کی مشیت یہ ہے کہ تمہاری تکلیف

مَشَاءَ اللَّهِ مَا اشْرَكُوا وَتَالِ
وَلَوْ شِئْنَا لَا يَتَيْنَا كَلَّ نَفْسٍ
هَدِيهَا وَقَالَ تَه فَمَنْ يَرِدُ اللَّهُ
أَنْ يَهْدِيَهُ لِيُشْرَحَ صَدْرُهُ
لِلدِّينِ سَلَامٍ وَمَنْ يَرِدْهُ أَنْ يَفْضَلَهُ
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأُنْثَى
يُصْقَدُ فِي السَّمَاءِ وَقَالَ تَه يَرِيدُ
اللَّهُ لِيَبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سَبِيلَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَقَالَ
يَرِيدُ اللَّهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ لَهُمْ حِزْبًا
الْآخِرَةَ - وَقَالَ تَه يَرِيدُ اللَّهُ

میں بذیل اِذَا لَمْ تَشْكُرْ و شُبُهَاتِ مکمل رد کی جا چکی ہے۔ اور اس زعمِ باطل کا تار پود کبھیہر اجا چکا ہے اور دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ سے یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ علم کبھی معلوم کے واقع ہونے کی علت نہیں ہوتا۔ ارادہ و حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔ اِنْ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ۔

بعض متعلقہ آیات بارہ میں توضیحی بیان جناب محقق علام نے اس مقام پر جو آیات شریفہ نقل فرمائی ہیں ان میں سے بعض آیات ایسی بھی ہیں کہ جن سے بادی النظر میں جبر کا توہم ہوتا ہے چنانچہ بعض کو تاہ اندیش ان سے اپنے زعمِ باطل کی تائید میں تمسک بھی کیا کرتے ہیں۔ جیسے آیت نمبر ۳: اَرْأَيْتَ نَبْرًا اَوْ غَيْرًا لیکن جو حقائق باب چہارم میں بیان ہو چکے ہیں۔ ان کو پیش نظر رکھ کر ان آیات میں غور و فکر بھی کر لیا جائے تو ان کا حقیقی مطلب واضح و آشکار ہو جاتا ہے اور جبر و الا توہم خود بخود زائل ہو جاتا ہے۔ ذیل میں ان آیات مبارکہ پر اجمالاً کچھ تبصرہ کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر ۳ کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ اس میں مشیت سے مراد مشیت قاسمہ ہے۔ یعنی خلاق عالم اپنی قدرت کا طے کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ جبر و اکراہ سے چاہتا تو تمام لوگ مومن کامل بن جاتے مگر چونکہ ایسا کرنا اس کی حکمت بالغہ کے خلاف ہے۔ لہذا وہ ایسا نہیں کرتا۔ اس مطلب کی تائید اسی آیت مبارکہ کے تتمہ سے بھی ہوتی ہے۔ اخلاص فتکوہ الناس حتی یکونوا مومنین (پ سورت یونس ع ۱۵) اسے رسول! کیا تم لوگوں کو مجبور کرتے ہو کہ وہ ضرور

میں تخفیف کر دے (۱۵) نیز اس کا ارشاد ہے اللہ تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا بلکہ تمہارے لئے آسانی کا خواہشمند ہے (۱۶) نیز فرماتا ہے خدا چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ منظور کرے مگر جو لوگ اپنی خواہشات کے تابع ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ حق سے بالکل پھر جاؤ۔ (۱۷) نیز اس کا ارشاد ہے۔ خدا اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ خداوند عالم کے ارادہ و مشیت کے بابے میں یہ ہے ہمارے اعتقادات کا خلاصہ مگر ہمارے مخالفین باوجود ان تصریحات کے ہم پر یلغ نہ کرتے ہیں کہ شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ بندوں سے خدا ہی گناہ کر داتا ہے۔ اور خدا ہی کا یہ ارادہ تھا کہ جناب امام حسین علیہ السلام قتل ہوں۔ حالانکہ ہم

ان یخفف عنکم وقال یرید اللہ بکم الیس ولا یرید بکم العسر وقال واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلًا عظیمًا وقال ما اللہ یرید ظلمًا للعباد فہذا اعتقادنا فی الارادۃ والمشیئۃ ومخالفون یشنعون علینا فی ذلک ویقولون اتانقول ان اللہ امداد المعاصی واداد قتل الحنین بن علی و

ایمان لے آئیں؟ مقصد یہ کہ اگر اس طرح حیر و اکراہ سے ان کو مو من بنانا مطلوب ہو تا تو خود خدا اس پر قادر تھا۔ اس تحقیقی بیان سے واضح دہیاں ہو گیا کہ یہ آیت مبارکہ نظر یہ جبر کی رد پر دلیل محکم ہے نہ کہ صحت جبر پر۔ معمولی عقل و خرد رکھنے والا انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ لوگوں کے اختیار پر ایمان لانے کو بھی نہیں چاہتا۔ اگر ایسا ہی تھا تو پھر انبیاء و مرسلین کیوں مبعوث کئے؟ اور صحت و کتب کیوں نازل فرمائے؟ اخا ہدینہ البیل اما شا کروا اما کفروا (سورۃ دھن) آیات نمبر ۱۰۹ کا بھی بعینہ وہی مطلب ہے جو مذکورہ بالا آیت نمبر ۱۰۸ کا ہے اور آیت نمبر ۱۰۷ سے ملتی جلتی آیات کی باب چارم میں کا حقہ وضاحت کی جا چکی ہے۔ وہاں رجوع کیا جائے۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت مبارکہ میں اسی عقیدہ صحیح کی طرٹ اشارہ مقصود ہے جو اوپر باب پنجم میں بالوضاحت بیان ہو چکا ہے کہ لا جبر ولا قفو یضرب الامر بین الامریین۔ الطاف الہیہ جس شخص کے شامل حال ہو جائیں اسے ایمان لانا اور راہ راست پر آنا آسان اور جس سے توفیق الہی سلب ہو جائے اور خدا لان ایزدی میں مبتلا ہو۔ اسے ایمان لانا اور صراط مستقیم پر گامزن ہونا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ توفیق و لطف الہی کن لوگوں کے شامل حال ہوتا ہے اور کن لوگ اس سے محروم رہتے ہیں؟ اس کی توضیح بھی سابقہ باب میں کی جا چکی ہے۔ یعنی یہ کہ جو لوگ راہ راست پر آنے اور اعمال صالحہ بجالانے کے لئے جدوجہد کرتے ہیں۔ توفیق الہی ان کے شامل حال ہوتی ہے اور جو اس امر کی کوشش ہی نہیں کرتے وہ اس سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ جیسا کہ

لیس هكذا نقول ولكننا نقول
ان الله اراد ان يكون معصية
العاصين خلاف طاعة المطيعين
واراد ان يكون المعاصي غير
منسوبة اليه من جهة الفعل و
اراد ان يكون موصوفاً بالعلم
بها قبل كونها ونقول اراد الله
ان يكون قتل الحسين معصية
لخلاف الطاعة ونقول اما
الله ان يكون قتله منها عنه غير
ما مودبه ونقول اراد الله ته ان

ایسا نہیں کہتے بلکہ اس سلسلہ میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا
کا یہ ارادہ ہے نافرمانوں کی نافرمانی اور اطاعت شعاروں
کی اطاعت شعاری اس کے نزدیک برابر نہ ہو۔ نیز وہ تو
چاہتا ہے کہ بڑے افعال کی نسبت بھی اس کی طرف نہ ہو۔ ہاں
وہ گناہوں کے سرزد ہونے سے قبل ہی ہر ایک گناہ کے متعلق
علم ضرور رکھتا ہے۔ نیز ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا ارادہ تھا
کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قتل اس کی اطاعت کے
خلاف اور اس کی معصیت و نافرمانی میں داخل ہو۔ اور اس
بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم کے ارادہ کے مطابق
قتل حسین ممنوع تھا نہ مامور اور یہ کہ آئینہ تاب کا قتل
(قاتلوں پر) خدا کی ناراضگی کا باعث ہوا۔ ہاں

ارشاد قدرت ہے۔ والذین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا قبل طبع الله علیہا بکفرهم۔ جو
تلاش حق و حقیقت میں جدوجہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں اور جو لوگ اپنے کفر و شرک پر اڑے
رہتے ہیں۔ ان کے کفر کی وجہ سے خدا ان کے قلوب پر مہر لگا دیتا ہے۔

تذنیب ارادۃ الہیہ کے بارے میں علماء نے اعلام کے درمیان بہت اختلاف ہے کہ آیا وہ صفات ذات
سے ہے۔ اور ازلی ہے۔ یا صفات فعل سے ہے اور حادث ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں۔ کہ یہ
صفت معین ذات ہے اور ازلی ہے۔ ہاں اس کے متعلقات متجدد و حادث ہیں۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ارادہ
صفات فعل میں سے ہے اور حادث ہے۔ حادثات و متجددات کے حادث و متجدد کے ساتھ ساتھ وہ بھی
متجدد و حادث ہوتا رہتا ہے۔ اور بعض حضرات ارادہ کو معنی داعی اور محرک علی الفعل مراد لیتے۔ اور ظاہر ہے کہ
خدا نے تعالیٰ کا محرک و داعی اچھے کاموں پر معنی ہوتا ہے۔ میرید الیسر و لا میرید العسر و یشاء الایمان
و لا یشاء الیکفر۔ اور بعض کے نزدیک علم و ارادہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ان کے نزدیک ارادۃ الہی معنی علم
بالصلوٰۃ یا علم بالنفس ہے اور یہی علم مختلف اشیاء کے مختلف اوقات میں پیدا کرنے کا مرجع بنتا ہے۔ اگرچہ اکثر
تشکیلیں کا رجحان پہلے اور آخری قول کی طرف ہے۔ یعنی یہ کہ ارادہ صفات ذات میں سے ہے۔ اور اس کا مطلب
علم بالصلوٰۃ و المفردہ ہے۔ لیکن بکثرت احادیث مصرعین علیہم السلام سے دوسرے قول کی تائید و تقویت

يكون قتله مستقبلاً غير مستحسن
ونقول اراد الله ثم ان يكون
سخط الله غير رضى ونقول
اراد الله عز وجل ان لا يمنع
من قتله بالجبر والقدرة كما
منع منه بالنهي والقول ولو
منع منه بالجبر والقدرة كما
منع منه بالنهي والقول لا
ندفع القتل عنه كما دفع
الحرق عن ابراهيم حين
قال الله تعالى للناد التي التي فيها
يأ نار كوني برداً وسلاماً
على ابراهيم ونقول لم يزل
الله تعالى يات الحين سيقتل
جبراً ويدرك قبله سعادته الابد

خداوند عالم کا یہ ارادہ تھا کہ جناب کے قاتلوں کو اپنے قہر و
غلبہ کی بنا پر ان کے قتل سے باز نہ رکھے۔ جس طرح بندہ یسہ
قول کے اس کی ضمانت لکھتی مگر وہ اپنی قدرت کا ملکہ سے
زبردستی روکنا چاہتا تو یقیناً حضرت امام حسین علیہ السلام
قتل نہ ہو سکتے۔ جیسا کہ اس نے حضرت ابراہیم
خیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں جلنے سے محفوظ
رکھنے کے لئے آگ کو حکم دیا تھا کہ اے آگ تو
ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لئے سلامتی کا
باعث بن جا۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا
کو ازل سے علم تھا کہ امام حسین علیہ السلام
ظلم و جور سے شہید کئے جائیں گے اور اس
شہادت غلطی سے آپ اپنی سادت
حاصل کریں گے۔ اور ان کے
قاتل ابد سے شقاوت و بد بختی کا
شکار ہوں گے۔

ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہ ارادہ صفات فعل سے ہونے کی وجہ سے حادث ہے۔ چنانچہ ثقہ الاسلام حضرت شیخ
محمد بن یعقوب کلینیؒ نے انہی احادیث سے متاثر ہو کر اصول کافی میں ایک مستقل باب منع کیا ہے۔ جس کا
عنوان ہے۔ باب الارادة وانها من صفات الفعل۔ اس باب کے ذیل میں انہوں نے متعدد
احادیث معتبرہ درج فرمائی ہیں جو باصراحت اس قول پر دلالت کرتی ہیں۔ ذیل میں ایک دو حدیثیں بطور نمونہ
پیش کی جاتی ہیں۔ عاصم بن حمید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا
لہ یزل الله سریداً۔ کیا خدا اسے تعاضے ہمیشہ سے مرید رہا ہے؟ فقال ان السرید
لا یكون الا المراد معہ فرمایا مرید نہیں ہوتا مگر یہ کہ مراد اس کے ساتھ ہوتی ہے (لہذا اگر ارادہ ازلی
ہے تو کائنات کو بھی ازلی ماننا پڑے گا) پھر فرمایا لہ یزل عالمًا قادراً اشداد۔ خدا ہمیشہ سے
عالم و قادر رہا ہے۔ پھر بعد میں ارادہ فرمایا یرتب مخلوق وجود میں آئی۔

برکیت ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا۔ وہ نہیں ہوتا۔ خداوند عالم کی مشیت اور اس کے ارادے وغیرہ کے متعلق ہمارے یہی عقائد ہیں۔ ہم ان لغویات اور بے سرو پا امور سے قطعاً مبرا اور بے تعلق ہیں۔ جو ہمارے مخالفین اور طعن و تشنیع کرنے والے محمدین ہماری طرف غصب کرتے ہیں۔

ویشقی قاتله شقاۃ الابد و
نقول ما شاء الله كان و ما لم
يشاء لم يكن هذا اعتقادنا في
الامادة والمشيئة دون ما ينسب
اليها اهل الخلاف والمؤمنون
عليها من اهل اللاحاد

دوسری روایت صفوان بن یحییٰ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ خالق و مخلوق کے ارادہ میں کیا فرق ہے؟ امام علیہ السلام نے مخلوق کے ارادہ کی تشریح فرمائی۔ پھر ارادۂ باری تعالیٰ کے متعلق فرمایا۔ واما من الله فاماده احد اش لا غیر ذلك۔ یعنی ارادۂ خداوندی بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ وہ کوئی چیز پیدا کر دے پھر کچھ کلام معجز نظام کے بعد فرمایا فاماده الله الفعل لا غیر خدا کا ارادہ سوائے فعل کے اور کچھ نہیں ہے۔ ناظرین کرام غور فرمائیں کہ ان احادیث شریفہ میں کس صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ارادہ صفات فعل میں سے ہے۔

بائیں ہم بعض محققین کی فرمائش بہت متین ہے کہ ایسے دشوار گزار مقامات میں اجمالی عقیدہ ہی کافی ہوتا ہے مثلاً ارادہ کے متعلق یہی اجمالی اعتقاد کافی ہے کہ خداوند عالم مرید ہے۔ یعنی اعمال حسنہ اور خیرات کا ارادہ کرتا ہے اور شر و قباوح کا ارادہ نہیں فرماتا۔ باقی رہا یہ امر کہ ارادہ کی کنہ حقیقت کیا ہے۔ اس بحث میں پڑنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب بھی کوئی آیت یا روایت مذکورہ عقیدہ کے بظاہر منافی معلوم ہو تو اس کی مناسبت تاویل کرنا ضروری ہے۔

صفات ایزدی کی بحث میں یہ امر مبرہن کیا جا چکا ہے کہ جس طرح ذات باری کی کنہ حقیقت تک ہمارے عقل و ادراک کی رسائی نہیں ہو سکتی اسی طرح اس کی صفات کی تہہ تک بھی رسائی ناممکن ہے۔ لہذا اجمالی عقیدہ میں ہی سلامتی مضمر ہے۔

باب الاعتقاد فی القضاء

والقدم۔ قال الشيخ ابو جعفر
اعتقادنا فی ذلك قول القادق
لنزلة حين سألہ فقال ما
تقول يا سيدي في القضاء

سائواں باب (قضاء و قدر کے متعلق عقیدہ)

جناب شیخ علیہ الرحمۃ قضاء و قدر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ
اس کے متعلق ہمارا وہی اعتقاد ہے جو جناب ذراہ بن اعین
کے اس سوال کے میرے آقا آپ قضاء و قدر کے بارے میں کیا
فرماتے ہیں؟ کے جواب میں حضرت صادق آل محمد

سائواں باب (قضاء و قدر کے بارے میں اعتقاد)

ارباب دانش و بینش پر یہ امر مخفی و مستور نہیں
ہے کہ مسئلہ قضاء و قدر ان مسائل غامضہ اور عقائد

مسئلہ قضاء و قدر میں غور و خوض کرنے کی ممانعت

عولید میں سے ہے کہ جن کی کنہ حقیقت تک بھڑا سخن فی العلم کے دوسرے لوگوں کے عقول و انہام کی رسائی تقریباً
ناممکن ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ اس سلسلہ میں اپنے عقول ناقصہ اور آمار فاسدہ پر اعتماد کر کے افراط و تفریط کا
شکار ہو کر ماوراء طریق مستقیم سے منحرف ہو گئے اور ابدی بلاکت میں پڑ گئے۔ رع
دیں درط کشتی فرد شد ہزار کہ سپید اند شد شختہ و بر کنار

چونکہ یہ مسئلہ بہت گہرا اور پرخطر تھا اس لئے حکماء ربانی یعنی حضرات آئمہ طہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین نے اس
میں غور و خوض کرنے اور بحث و مباحثہ کرنے سے بشدت تمام روکا ہے اور ممانعت فرمائی ہے۔ اور بظاہر یہ بھی سب
لوگوں کے لئے مساوی حیثیت رکھتی ہے۔ خواہ علماء و حکماء ہوں۔ اور خواہ جہلاء و سفہاء۔ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے اس
ممانعت کی وجہ تائیل فرمائی ہے کہ یہ ممانعت تمام مکلفین کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ کمزور اور ضعیف العقول لوگوں کے
لئے ہے۔ ہم جناب شیخ کی رائے سے اتفاق کرنے سے قاصر ہیں بلکہ ہماری ناقص تحقیق میں حضرت مسنف علام
کا نظریہ درست ہے کہ ان نواہی کو اپنے عموم پر باقی رکھنا چاہیے۔ تفصیل کے تائیلین ذکر اس مسئلہ میں خواص لوگ
بحث کرنے کے مجاز ہیں، اپنے مدعا پر جب تک اخبار تامل سبب میں سے کوئی قوی شائبہ پیش نہ کریں۔ ہم ان کی اس
تائیل و تفصیل کو قبول نہیں کر سکتے۔ سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ ثالث بحار الانوار میں حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ والی
تائیل نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: من تفکر فی شبه الوادۃ علی اختیار العباد و فروع مسئلہ
الجبر و الاختیار و القضاء و القدر علیہ مسر نہیں المعصوم عن التفکر فیہا فانہ قل من

وَالْقَدَرُ قَالَ اَقُولُ اِنَّ اللّٰهَ اِذَا
 جَمَعَ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
 فَسَلَّمَ عَمَّا عَهْدَ اِلَيْهِمْ وَلَمْ
 يَسْأَلْهُمْ عَمَّا قَضَىٰ عَلَيْهِمْ
 وَالْكَلَامُ فِي الْقَدَرِ مِنْهُنَّ عَنْهُ
 كَمَا قَالَ اَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
 عَلَيْهِ السَّلَامُ نَبِيَّانِ بَيَانُ فَرْمَايَا تَقَا - اور وہ یہ ہے کہ خدائے عز و
 جل جب بر ذریعہ قیامت اپنے بندوں کو جمع کرے گا تو ان سے
 مرث ان امور کی بابت سوال کرے گا جن کا ان سے عہد و
 اقرار لیا تھا اور اس امر کے بارے میں ان سے باز پرس نہیں
 کرے گا جو اس نے اپنی قضا و قدر سے نافذ کیا ہو گا۔ مسئلہ قدر
 میں کلام اور گفتگو کرنے کی ممانعت کی گئی ہے جیسا کہ محدث امیر المؤمنین

امعن النظر فيها وله ينزل قدمه الا من عصاه الله بفضله - جو شخص بھی مسئلہ جبر و اختیار اور مسئلہ قضا و قدر
 میں وارد شدہ شبہات غور و فکر کرے گا۔ اسے ان مسائل میں غور و فکر کرنے کے متعلق معصوم کی ممانعت فرمانے کا راز
 معلوم ہو جائے گا کیونکہ سوائے ان کے جن کو خدا محفوظ رکھے مشکل ہے کہ کوئی بھی شخص اس میں غور و فکر کرے اور اس
 کا قدم نہ پھسلے۔

قضا و قدر کی حقیقت سوائے راسخون فی العلم کے اور کوئی نہیں سمجھتا | حقیقت یہ ہے کہ چونکہ یہ مسئلہ
 نظام ربوبیت کے ساتھ تعلق

رکھتا ہے اور ذات احدیت کے نظام عالم کو چلانے کے متعلق ہے۔ اس لئے اس کا ہم سے تعلق ہے۔ اور نہ
 اس کے سمجھنے کی ہمیں تکلیف دی گئی ہے اور نہ ہی حکم سے سمجھ سکتے ہیں۔ مشاہدہ شاہد ہے کہ جب ایک معمولی رئیس
 اپنی رعیت کے نظم و نسق کو بحال رکھنے کے لئے ایک پروگرام مرتب کرتا ہے تو اس کی عام رعایا کو (جن میں عظام و علما
 بھی ہوتے ہیں) اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب کسی چھوٹی یا بڑی مملکت کا سربراہ اپنی مملکت کے نظام کو چلانے
 کے لئے کچھ پالیسیاں بناتا ہے تو سوائے ان مخصوص نفوس کے جن کو بادشاہ خود آگاہ کر دے دوسرے اہل مملکت
 کو (جن میں علماء و فضلاء و قاضی و ان اور سیاستدان سب ہی حضرات شامل ہوتے ہیں) ان پالیسیوں کا مطلقاً کوئی علم
 نہیں ہوتا۔ اور ان کے پاس سوائے ظنون و ادبام اور قیاس آرائیوں کے جو اکثر اذقات غلط ثابت ہوتی ہیں اور کچھ نہیں
 ہوتا۔ تو جب انسان کی کردہ ہی عقل و علم کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنے جیسے انسان کے پروگرام کو نہیں سمجھ سکتا تو پھر وہ
 کس بل بوتے پر رب العالمین کے پروگرام کو سمجھنے کی توقع رکھتا ہے؟ علاوہ بریں برود حشر ہم سے اس کے متعلق
 کوئی باز پرس بھی ہوگی۔ جیسا کہ حضرت امام جعفر صادقؑ کی حدیث سے ثابت ہے جو کہ متن رسالہ میں درج ہے
 تو پھر اس بحث میں پڑنے اور اس کے وظائف میں غور و خوض کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب کہ اس بحث میں
 بہت سے خطرات موجود ہیں۔ انہیں حالات اس سلسلہ میں گفتگو کرنا ایک عبث اور لالچینی کام نہیں تو اور کیا ہے؟

علیہ السلام نے مسئلہ قدر کے متعلق ایک شخص کے استفتاء پر ارشاد فرمایا تھا مسئلہ قدر ایک گہرا مسئلہ ہے جس میں تجھے داخل نہ ہونا چاہیے۔ اس نے پھر وہی سوال دہرایا تو آپ نے فرمایا وہ ایک تاریک راستہ ہے اس پر نہ چل۔ جب تیسری بار پھر اس شخص نے یہی سوال کیا تو حضرت نے فرمایا وہ خدا کا ایک راز ہے۔ اس کو معلوم کرنے کے لئے تو تکلیف نہ کر نیز جناب امیر علیہ السلام مسئلہ قدر کی بابت فرماتے ہیں۔ خبردار یہ اسرار الہی میں سے ایک سرسبز لڑ ہے اس کے مخفی پردوں میں سے ایک پردہ ہے۔ اس کے خزانوں میں سے ایک چھپا ہوا خزانہ ہے۔ عجاپ قدرت میں وہ بلند

ہستی بات تو یہ ہے کہ مسئلہ قضا و قدر ایک ایسا سرلبہ راز ہے کہ ابتدائے آفرینش سے آج تک نہ کوئی فلسفی و منطقی اسے کھول سکا ہے اور نہ آئندہ یہ امید کی جاسکتی ہے کہ کوئی اس عقدہ کو داسکے گا۔ کیا خوب کہا حافظ شیرازی نے

حدیث از مطرب ہے گور راز و بر کتر خج
کہ کس نکشود و کشاید بکست این معمار

حضرات ائمہ اہل علم صلوات اللہ علیہم اجمعین اگرچہ لوگوں کے امرار سے مجبور ہو کر ان کے حالات و احوال کے مطابق اس مسئلہ کو سمجھانا چاہا لیکن وما اذقتمہ من العسل الا قلیلاً کے مصداق لوگ ائمہ ظاہریہ کے ان تشریحی و توضیحی بیانات کو سمجھ نہ سکے اور وہ احادیث بجائے خود احادیث معضدہ و آثار مشککہ میں سے شمار ہونے لگیں اور علماء ابراہیم کہہ کر خاموش ہو گئے کہ ہذا لا احادیث من غوامض الانجباء و ہتھابہات الاثار العوکل علمہ حقیقہا الی محاذین الوحی والاسرار و (مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبار) اور اگر کچھ ان کے متعلق لکھا یا کہا تو وہ بھی بنا برتن و تخمین نہ بلکہ جزم و یقین۔ واللہ یدعی من یشاء الی صراط مستقیم۔

انہی مذکور بالا سخاوت کی بنا پر بعض علما نے
محققین نے ترصات صاف لکھ دیا کہ

مسائل قضا و قدر میں اجمالی اعتقاد رکھنا کافی ہے

و جدير بالمرء ان يقنع في هذا الورطة باعتقاد ان الله سبحانه صريد فقط ولا يريد
 شيئا من الينات والقبايح قط دون ان يتعمق في كنه الامراته والمشيته هذا ما يقتضيه
 العقل والعدل وتقتضى به ظواهر الكتاب والسنة راحته شرح عقائد الشيخ المفيد عليه السلام

خلق الله مختوم بخاتم الله
سابق في علم الله وضم الله من
العباد علمه ورفع فوق
شهادتهم ومبلغ عقولهم
لانهم لا ينالون حقيقة الربانية
ولا بقدرته الصمدية ولا
بعظمته انية ولا بعزته

مقام پر ہے اور خلق خدا سے پوشیدہ ہے اس پر خدا کی مہر
چکی ہوئی ہے۔ وہ پہلے سے خدا کے علم میں ہے اور اس
نے اپنے بندوں کو اس کے علم سے محروم رکھا اور اسمان
کے مشاہد اور ان کی عقل و ادراک کی حدود سے بہت
ہی بلند بالا رکھا ہے۔ کیونکہ ہم سے اس کی حقیقت ربانی
کو نہیں پا سکتے۔ اور نہ ہی اس کی سب سے بڑی قدرت کا ادراک
کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی نورانی عظمت کو پا سکتے ہیں اور

یعنی انسان کے لئے اس شکل و حد پر بہتر یہ ہے کہ یہ اجمالی اعتقاد رکھے کہ خدا مرید ہے اور کسی قسم کے گناہ اور برائی کا
ارادہ نہیں کرتا۔ باقی رہا یہ امر کہ ارادہ و مشیت ایزدی کی کن حقیقت کیا ہے۔ اس میں غور و خوض نہیں کرنا چاہیے
یہ ہے وہ امر جس کا مدلل عقل تھا فا کرتے ہیں اور ظاہر کتاب و سنت کا بھی یہی فیصلہ ہے۔

اسی طرح علامہ مجلسی اپنے رسالہ اعتقاد یہ ہیں فرماتے ہیں۔ لیس لك التفكير في شبه العناء والقدر
والخوض فيها فان الائمة قد فهو ناعن التفكير فيها فان فيها شبه قوية يعجز عقول اكثر
الخلق عن حلها وقد ضل فيها كثير من العلماء فاما كالتفكير والتأمل فيها فانه
لا يزيدك الا ضلولة ولا يزيديك الا جهلا۔ یعنی تمبارے لئے تضاد قدر کے مسائل اور ان کے متعلق شبہات
میں غور و فکر کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ آراہل بیت علیہم السلام نے ہمیں اس امر کی ممانعت فرمائی ہے۔ اس لئے کہ ان
میں اس قدر قوی شے ہیں کہ اکثر لوگوں کی عقلیں ان کے حل کرنے سے قاصر ہیں اور اس غور و خوض کی وجہ سے سب سے
اہل علم گمراہ ہو گئے ہیں لہذا ان میں ہرگز غور و فکر نہ کرو۔ اس میں فکر کرنے سے سوائے گمراہی اور جہالت میں اضافہ کے اور کچھ
حاصل نہ ہو گا۔ اور ایسے امور میں ایک عقلمند و متدین انسان کا یہی شیوہ ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فضل
الحکیم لا یخلو عن الحکمة۔ خلاق حکیم کے ہر فعل میں سیکڑوں حکمتیں کار فرما ہیں۔ اور اس کا کوئی کام بھی جہت
و سبب قائم نہیں ہے۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے وما خلقتنا السواء والارض لا عینین نیز ارشاد فرمایا افضبتہ
افنا خلقتنا کم عبثاً نیز ارشاد فرمایا ہے۔ انا خلقتنا کل شیء بقدر۔ ہمیں اس میں کوئی کلام نہیں
جو کچھ کلام ہے وہ صرف اس میں ہے کہ انسان ضعیف البیان قدرت کے افعال و احوال کے حقیقی مل و اسباب کو سمجھنے
کی یاقوت والیت نہیں رکھتا۔ الا من اعلمہ الله تعالیٰ۔

اس نازک مسئلہ کی کچھ تشریح و توضیح | ہاں چونکہ اس مختصر و سافہ دور میں لوگ ہر بات کی اصلیت اور علت

الوحدانیۃ لانه بحر زاجر
مواج خالص لله عز وجل
صيقه ما بین السماء والارض
عرصه ما بین المشرق والمغرب
اسود كالليل الدامی کثیر
الحیات والحیاتان تعلو مترقا
تسفل اخری فی قعره شمس تفتی

اس کی عزت کتنا تک ان کی رسانی ہر سکتی ہے۔ کیرنگ
یہ موجزن اور تلامخیز سمندر صفت خدا ہی کے لئے ہے۔ اس
کی گہرائی زمین و آسمان کے فاصلہ کے برابر ہے اور اس کا
عرض مشرق سے مغرب تک اور اندھیری رات کی طرح
حیرہ دہتا رہے۔ اس میں کثرت سانپ اور پھلیاں مومہ دیں جو
نیچے سے اُپر، اُپر سے نیچے آتی جاتی رہتی ہیں۔ اس کی
گہرائی میں ایک سورج چمک رہا ہے،

معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے بغیر ان کی تحت سادہ طبیعت کی تسکین نہیں ہوتی۔ بالخصوص اس مسئلہ
کے متعلق ترکینی قسم کی مرشکافیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس لئے شاید نامناسب نہ ہوگا۔ اگر ایسے افراد کی خطیابیت طبع
کے لئے اس مسئلہ پر کچھ تبصرہ کر دیا جائے وہاں اللہ التوفیق و بیدار ائمتہ التحقیق۔

سودا صبح ہر کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے وہ علم و ارادہ اور قضاء و قدر الہی کے ساتھ
ہوتا ہے۔ جیسا کہ متعدد روایات میں وارد ہے۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام کے منقول ہے فرمایا۔ سبحان
من لا یجدی فی ملک الا ما یشاء (سبیل النجاة فی اصول الاعتقادات) پاک ہے وہ خدا جس کے ملک میں وہی
واقع ہوتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا علیہ السلام و اما
وقدر و قضی و امضی فامضی ما قضی و قضی ما قدر و قدر ما ادا و بطلما کانت المشیت و
بمشیتہ کانت الامداد و باء اداء کان التقدير و بتقدیرہ کان القضاء و بقضائہ
کان الامضاء۔ الخبر۔ خداوند عالم جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کو چھ مرتبے تک کرنا پڑتے ہیں۔ مشم
مشیت۔ ارادہ۔ تسمیۃ قضاء۔ امضاء۔ امضاء اسی چیز کا فرق ہے جو پہلے قضائے میں آتی ہے اور قضائے میں وہی آتی ہے
جو اس سے قبل تقدیر میں ہو اور تقدیر کے مرحلہ میں وہی چیز قدم رکھتی ہے جو پہلے ارادہ الہی میں ہو۔ اس کے علم سے مشیت،
مشیت سے ارادہ، ارادہ سے تقدیر، تقدیر سے قضاء اور قضا کے بعد امضاء ہوتا ہے۔

لیکن اس سے جو واکراہ لازم نہیں آتا اور اس کا وہ مطلب ہے جو اشاعرہ نے کہا ہے کہ خداوند عالم ہمارے
افعال کے خیر و شر کا خالق ہے۔ اور انسان مجبور محض ہے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لکھ قضا و قدر کے متعدد معانی میں سے
ایک معنی فیصلہ کرنا و انما زلگنا۔ بھی ہیں۔ اور قدرت کاملہ کا یہ فیصلہ اور انما زلگنا اس کے افعال تکوینیہ اور افعال
تشریعیہ میں مختلف ہوتا ہے۔ افعال تکوینیہ (جیسے خلق کرنا، رزق دینا اور مارنا و جلانا وغیرہ) ان میں اس کا فیصلہ و انما زلگنا

لا يذبحني ان يطلع عليها الا
الواحد الفرد الصمد فمن تطلع
عليها فقد ضار الله في ملكه حكمه
و خادعه في سلطانه و كشف عن
سركه و ستره و بياض غضب

خدا نے واحد و کتا اور بے نیاز کے سوا کوئی اس پر مطلع نہیں
ہو سکتا اور جو شخص اس کی حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش
کرے گا۔ وہ حکم خدا کی نافرمانی کرنے والا اس کی سلطنت
میں جھگڑا کرنے والا۔ اس پر خدا جلدی کو فاش کرنے والا اور
قبر و غضب الہی میں گرفتار ہونے والا قرار پائے گا۔

یہ سچ کہ وہ جس طرح چاہتا ہے کائنات میں تصرف فرماتا ہے۔ اس سلسلہ میں اس کے ارادہ کی تکمیل میں کوئی امر
مانع نہیں ہوتا اور نہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے۔ لہذا اراد لقضاءه افصا امره اذا اراد شيئا ان يقول له
كن فيكون۔ ان امور الہیہ میں انسان مجبور ہے۔ چنانچہ کتاب التوحید میں ہدایت عبد اللہ بن یسویں القدر اح حضرت
امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی اور وہ جناب اپنے والد ماجد حضرت امام زین العابدینؑ سے اور وہ اپنے آباد
اجداد طاہرین کے سلسلہ سند سے جناب امیر المؤمنینؑ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنینؑ کی خدمت
میں عرض کیا گیا کہ ایک آدمی مشیت ایزدی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ آپؑ نے فرمایا۔ اس کو میرے پاس لاؤ
چنانچہ جب اسے حاضر خدمت کیا گیا تو آپؑ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ یا عبد اللہ خلقك الله
لعاشاء او لمشاءت؟ اسے بندہ خدا! خدا نے تجھے پیدا کیا تو اس وقت کیا جب اُس نے چاہا یا جب تو نے
چاہا؟ اُس نے عرض کیا کہ لا شاء۔ جب اُس نے چاہا! پھر فرمایا فیسو هلك اذا شاء او اذا شئت۔ جب
وہ چاہتا ہے تو تجھے بیمار کرتا ہے یا جب تو چاہتا ہے؟ عرض کیا۔ اذا شاء۔ جب وہ چاہے؟ پھر فرمایا فیشفيك
اذا شاء او اذا شئت۔ پھر جب وہ چاہے تو تجھے شفا دیتا ہے یا جب تو چاہے؟ عرض کیا اذا شاء۔ جب وہ
چاہے۔ فرمایا فیدخلك حيث شاء او حيث شئت۔ پس جس حالت میں وہ چاہے اس میں تجھے رکھتا ہے
یا جس حالت میں تو چاہے؟ عرض کیا۔ حيث يشاء۔ جس حالت میں چاہے۔ اس شخص کے یہ صحیح جوابات سن کر
آپؑ نے فرمایا لو قلت غير هذا لفضحت الذي فيه عيبا لك اگر تو اس کے علاوہ کوئی اور جواب دیتا
تو میں تیرے گردن اڑا دیتا۔

ہمیں تو بہر حال راضی بالقدر والقضاء رہنے کا حکم ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں وارد ہے۔ من لم يرهن
بقضائي ولم يصبر على بدائي ولم يشكر على نعمائي فليخرجه من ارضي وسمائي وليطلب
و قبا صوائف جو شخص میری قضاء و قدر پر راضی نہ ہو اور نہ میری بلا و مصیبت پر صبر کرے اور نہ ہی میری نعمت کا شکر
ادا کرے۔ اُسے چاہیے کہ میری زمین اور میرے آسمان سے نکل جاتا جائے۔ اور میرے سوا کوئی اور خدا تلاش کرے

من الله وما أريد جهنم و
 بیش المصير وروی انت
 امیر المؤمنین عدل من عند
 حائط ما نزل الی مکان اخر
 فقيل له یا امیر المؤمنین
 ا فقم من قضا الله فقال افر من
 اس کا ٹھکانا یقیناً جہنم میں ہو گا۔ اور یہ بہت بُری بازگشت
 ہے۔ ایک دفعہ حضرت امیر علیہ السلام ایک گرنے والی
 دیوار سے پیچ کر گذرے۔ کسی نے عرض کیا یا امیر المؤمنین
 کیا آپ قضا الہی سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ فرمایا
 ان میں (غیر حتمی) قضا خداوندی سے بھاگ کر
 (حتمی) تقدیر الہی کی طرت جاتا ہوں۔ حضرت

راہِ البرہۃ (تبیحہ) افعال تشبیہیہ میں (جیسے واجبات و محرمات وغیرہ احکام شرعیہ) قرآن میں اس کا فیصلہ و اندازہ
 یہ ہے کہ واجبات کا حکم دیتا ہے اور محرمات سے نہیں فرماتا ہے اور ان احکام کی بجا آمدی اور تعمیل کو انسان کے
 ارادہ و اختیار پر چھوڑ دیتا ہے (جیسا کہ سابقہ مسئلہ میں اس کی تفصیل ذکر ہو چکی ہے) لیکن بایں یہ وہ جانتا ہے کہ
 انسان اپنے ارادہ سے کس شق کو اختیار کر لے گا یا واجبات پر عمل کرے گا۔ یا محرمات کا ارتکاب کرے گا۔ لیکن اس کے
 ذاتی علم سے انسان کا اپنے افعال میں مجبور ہونا لازم نہیں آتا۔ جیسا کہ سابقہ اس امر کو ثابت کیا جا چکا ہے کہ علم کو
 اپنے معلوم کے وجود میں ہرگز کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ بلکہ وہ خود اپنے علل و اسباب کی وجہ سے وجود میں آتا ہے
 عالم کے علم یا جاہل کے چل کر اس کے وجود یا عدم میں کوئی دخلیت نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی ذریعہ سے یہ علم ہو جائے کہ
 کل آفتاب نلاں بجے طلوع کرے گا یا ہمیں یقین حاصل ہے کہ امام زمانہ ظہور فرمائیں گے یا قیامت آئے گی تو اس
 کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے علم کو آفتاب کے طلوع کرنے یا امام زمانہ کے تشریف لانے یا قیامت کے آنے
 میں کچھ دخل ہے۔ بلکہ علم تو معلوم کے تابع ہوتا ہے۔ علم کا تعلق تو حقیقت و اقدیم کے ساتھ ہوتا ہے۔ پس اگر معلوم کا
 حقیقت و اقدیم ہونا علم پر موقوف ہو تو اس سے دور لازم آئے گا جو کہ بالبدہشت باطل ہے۔ ان علم کا کمال یہ ہے
 کہ معلوم کے مطابق ہو۔ چونکہ ہمارے علوم ناقص ہیں۔ اس لئے بعض جگہ اکثر اوقات انکشاف و خلاف ہو جاتا ہے
 لیکن علم ازہدیٰ چونکہ سراسر صحیح اور کامل جگہ اکمل ہے۔ لہذا وہ ان انکشاف و خلاف میں نہیں ہوتا۔

یہ جو کچھ لکھا گیا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ معادن وحی و تنزیل کی فرمائشات عالیہ سے ماخوذ و مستنبط ہے۔ اور
 سب سے زیادہ جس حدیث شریف سے اس مطلب پر روشنی پڑتی ہے۔ وہ شیخ شامی والی روایت ہے جو
 کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے منقول اور کتب فریقین میں موجود ہے۔ چنانچہ اصول کافی اور شرح نہج البلاغہ
 ابن ابی الحدید معتزلی ج ۴ اور شرح متاھد ج ۲ وغیرہ میں جناب اصبح بن نباتہ سے روایت ہے کہ جناب امیر المؤمنین
 جنگ صفین سے فراغت کے بعد واپس کو نہ تشریف لارہے تھے تو ایک مقام پر آپ کے اصحاب میں سے ایک

تفضل الله الى قدس الله وسئل
 الصادق عن الرقي هل تدفع من
 القدر شيئاً فقال هي من القدر
 صادق عليه السلام سے کسی نے دریافت کیا کہ تقدیر
 خداوندی کو تعویذ ردک سکتے ہیں۔ فرمایا تعویذ بھی
 تقدیر سے ہی ہیں۔

شامی شیخ نے آن جناب کی خدمت میں عرض کیا۔
 شیخ شامی۔ مولایہ فرمائیے کہ ہمارے حضرات کیلئے ہمارا خدا کی تعاضد و توفیق سے تھا
 حضرت امیر علیہ السلام۔ خالق کائنات کی قسم ہم کسی جگہ نہیں گئے۔ اور کسی دلدی میں نہیں اترے۔ مگر خدا نے تعالیٰ
 کی تعاضد و توفیق سے۔

شیخ شامی۔ تو پھر ہم نے اس سلسلہ میں جس قدر مصائب و آلام جھیلے۔ وہ سب رائیگاں گئے۔ اور اجر و ثواب ختم
 ہو گیا (کیونکہ پھر تو ہم مجبور تھے)

حضرت امیر علیہ السلام۔ اے شیخ جلدی نہ کرو تم وہاں جانے اور پھر آنے میں مجبور و مضطر نہ تھے۔ بلکہ یہ تکالیف تم
 نے اپنے ارادہ و اختیار سے برداشت کی ہیں۔ لہذا تمہیں ان کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔

شیخ شامی۔ بھلا یہ کیونکر ہو سکتا ہے جب ہمارا جانا اور آنا تعاضد و توفیق کے ماتحت تھا تو پھر تو ہم کو تعاضد و توفیق
 مجبور کر کے وہاں لے گئی۔ (اختیار کہاں رہا)

حضرت امیر علیہ السلام۔ خدا تم پر رحم کرے تم شاید یہ سمجھے ہو کہ وہ تعاضد و توفیق حتمی و لازمی تھی (جس کی وجہ سے
 تم مجبور تھے) حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہو تو پھر ثواب اور عذاب کا سلسلہ باطل ہو کر رہ جائے گا۔ اور
 خدا کے وعدہ ہائے (جنت) اور وعید ہائے (دوزخ) بے کار محض ہو جائیں گے۔ اور اس کے ادامہ و نواہی ساقط
 ہو جائیں گے۔ پھر تو نہ کوئی نیکو کار تعریف کا حقدار رہے گا۔ اور نہ کوئی بدکار مذمت کا مستوجب ہو گا۔ یہ نظریہ تو
 دشمنانِ رحمت اور گروہ شیطان۔ پرستانہ ان اعضاء کے بلادرمان اور اس امت کے تقدیر و نجومس کا ہے بے شک
 خداوند عالم نے کچھ تکالیف شرعیہ مقرر فرمائی ہیں۔ لیکن تعمیل اور عدم تعمیل کا لوگوں کو اختیار دیا ہے۔ اسی طرح
 بعض امور سے ڈرانے کے لئے بھی فرمائی ہے وہ تھوڑے سے عمل پر اجر کثیر عطا فرماتا ہے۔ اس کی نافرمانی اسی
 لئے نہیں کی جاتی کہ وہ مغلوب و مقہور ہے۔ اور نہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری اس لئے کی جاتی ہے کہ اس
 نے مخلوق کو مجبور کر دیا ہے اور نہ اس نے زمین و آسمان کو بے کار پیدا کیا ہے اور نہ ہی اس نے انبیاء و مرسلین
 کو عبث و بے فائدہ بھیجا ہے۔ نہ لکے ظن الذین کفروا و الذین کفروا امن النار۔
 عیون الاخبار اور کتاب التوحید میں اس روایت کا تفسیریں مروی ہے کہ جب حضرت علی نے یہ فرمایا کہ تم اس

سفر میں مجبور نہ تھے تو۔

شیخ شامی نے عرض کیا تو پھر وہ کنسی قضاء و قدر تھی جس کے مطابق ہم نے یہ سفر کیا؟۔

حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا: **الامر من الله والحكمة ثمرة قلة هذا الاية** دو امر و حکم خداوندی تھا۔ پھر اس کے ثبوت میں کہ قضا بمعنی حکم استعمال ہوا ہے۔ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ **وقضى ربك الملا** **تعبدا والايات** وہ بالوالدین احساناً۔ اے اصرار ربک۔ یعنی تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تم عبادت ذکر و مگر اپنے خدا کی اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔

اجتہاد طبری میں یہ تئریوں مروی ہے۔

شیخ مسلمی۔ وہ قضا و قدر کنسی ہے۔ جس کا آپ نے ذکر فرمایا ہے؟

حضرت امیر علیہ السلام۔ **الامر بالطاعة والنهي عن المعصية والتكليف من فعل الحسنه و ترك المعصية والمهونه على القرب اليه والخلاص لمن عصاه والوعده والوعيد والترغيب والترهيب كل ذلك قضاء الله في افعالنا و قدره لا دعانا** اما غير ذلك فلا قطنه فان القطن له محيط لا عمالي۔ یعنی اس قضا و قدر کا مطلب یہ ہے کہ طاعت کا حکم دینا اور معصیت سے نہی کرنا۔ اچھے کام کے انجام دینے۔ معصیت کے ترک کرنے کی طاقت دینا۔ قرب ایزدی حاصل کرنے پر آمادہ کرنا اور جو اس کی نافرمانی کرنا چاہے اسے اپنے حال پر چھوڑ دینا۔ نیز (مقام امتثال میں) وعدہ جنت اور وعید (دوزخ) (جنت کی) (رغبت دانا اور (دوزخ سے) (ذرا ناہم سے افعال و اعمال کے کے متعلق قضا و قدر الہی کا یہ مطلب ہے اس کے علاوہ اور کوئی گمان نہ کرنا کیونکہ ایسا گمان تمام اعمال کو محیط کر دیتا ہے۔

بہر صورت تمام روایات کے آخر میں وارد ہے کہ شیخ شامی امام عالی مقام کے ان اصحاب شافعیہ سے بہت مسرور و شاد کام تھا۔ اور عرض کیا **فوجيت عنى فخرج الله عنك** آپ نے عقیدہ حل کر کے مجھے کشائش عطا کی خدا آپ کو کشائش عطا کرے۔ پھر شیخ نے خوشی میں یہ شعر انشا کر کے پڑھے۔ ع

انت الامام الذى فوجو بطاعته يوم النشور من الرحمن غفرا

آپ ہی وہ امام رہی ہیں کہ جن کی اطاعت سے ہمیں اسیر کامل ہے کہ خداوند عالم قیامت کے دن ہمیں بخش دے گا۔

اوضعت من دينا ما كان ملتسا جزاك بيا للاحسان احسانا

آپ نے ہمارے دین میں سے ان امور کو واضح کر دیا ہے جو مشتبہ تھے خداوند عالم آپ کو اس احسان کی جزا احسان کے ساتھ دے

یہ روایت شریفہ اس امر پر بطور نص صریح دلالت کرتی ہے کہ افعال تشریعیہ میں قضا و قدر بمعنی امر بالاطاعہ و نہی

باب الاعتقاد فی الفطرة
والهدایة۔ قال الشیخ ابو جعفر
اعتقادنا فی ذلك ان الله تع

انھوں باب فطرت اور ہدایت کی بابت عقیدہ
حضرت شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ فطرت اور ہدایت
کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ

انہی معصیت ہے۔ اور انسان اس کی تعمیل میں مختار ہے نہ مجبور۔ ان افعال کو نیہ میں قضا و قدر کے معنی دوسرے ہیں جو اوپر
بیان کر دئے گئے ہیں۔

تکوینی قضا و قدر کی تقسیم
وہ قضا و قدر جس کا تعلق افعال تکوینیہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں: (۱) قضا
مہر و محسوس و قدر حتمی جو عمل نہیں کرتی ہے۔ اس کے متعلق جناب امیر علیہ السلام کا ارشاد
ہے۔ تذل الامور للمقادیر حتی یکون المحتف فی التدبیر امور اس طرح تقدیر کے تابع ہوتے ہیں کہ بعض
اوقات تقدیر کے خلاف تدبیر اختیار کرنے میں ہی ہلاکت ضرر ہوتی ہے۔ قال الصادقؑ اذا جاء القدر عصى البصر
جب قدر آجاتی ہے تو آنکھ اندھی ہو جاتی ہے۔ ولنعہ ما قبل۔ ع۔

چون قضا آپطیب البہ شود
روح باو ام خشکی می کند
اور دوسری قضا سے غیر محسوس و قدر جو کہ صدقہ دینے اور دعامد پکار کرنے یا اس قسم کے دیگر اسباب و وسائل اختیار کرنے
سے مل جاتی ہے۔ جیسا کہ متعدد احادیث میں وارد ہے لا یرد البلاء الا بالصدقة ولا یرد القضا الا بالدعاء
کہ بلا مصیبت کو رو نہیں کرنا مگر صدقہ اور قضا کو رو نہیں کرتی مگر دعا۔ نیز ارشاد قدرت ہے۔ قل ما یعبادکم
دینی لو لا دعائکم۔ اے رسول! کہہ دو اگر تمہاری دعا و پکار نہ ہو تو میرا پروردگار تمہاری کوئی پروا ہی نہ کرے۔ لیکن
مخلوق سے یہ امر مخفی رکھا گیا ہے کہ کن امور میں قضا حتمی ہے اور کن میں قضا غیر حتمی ہے تاکہ ان کی دعا و پکار اور صفات
و خیرات و تعویذات اور دیگر وسائل و اسباب کا سلسلہ برابر جاری و ساری رہے اور بارگاہ قدس سے برابر ربط و تعلق
برقرار قائم رہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت و عندہ ام الكتاب۔ سہل اللہ امورنا و دفننا لما یحب
و یرضی۔ مذکورہ بالا مطلب کی مزید وضاحت باب دہم میں بغیر حقیقت ہدایت کی جائے گی۔ فاضلو انی مکرم من المستظیرین

انھوں باب فطرت و ہدایت کے بیان میں

معنی فطرت کی وضاحت
قبل اس کے کہ اصل مقصد پر داخل ہوں پیش کئے جانے فطرت کے
معنوں کی وضاحت ضروری ہے تاکہ مقصد کے اثبات میں آسانی
ہو۔ نیز واضح ہو کہ فطرت کے معنی ہیں ما یقینہ الشئ لو خلی و فسد بدون مانع۔ یعنی جب کسی چیز کو اپنی

فطر جميع الخلق على التوحيد و
 ذلك قوله عز وجل فطرة الله
 التي فطر الناس عليها وقال الصادق
 خداوند عالم نے تمام بندوں کو معرفتِ توحید پر پیدا کیا ہے
 جیسا کہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے یہ اسلام وہ دین ہے جس
 پر خدا نے تمام آدمیوں کو پیدا کیا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

اصل حالت پر چھڑ دیا جائے اور کوئی مانع موجود نہ ہو تو اس وقت وہ چیز جس حالت کا تقاضا کرے اس کو اس چیز کی
 فطرت کہا جائے گا مثلاً جب یہ کہا جاتا ہے کہ بچ کو لونا انسان کی فطرت ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مانع
 موجود نہ ہو تو انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کچھ بولے یا جیسے جب یہ کہا جائے کہ ثقیل چیز کا نیچے گرنے کا فطری طبیعی
 ہے تو اس سے بھی مراد یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مانع قوی موجود نہ ہو تو ایسی چیز نیچے ہی کو آتی ہے۔

اب یہ فطرت اکثر اوقات تو اپنی اصلی حالت پر برقرار رہتی ہے مگر کبھی کبھی بعض وجوہ کی بنا پر بدل بھی جاتی ہے
 یعنی جب تک کوئی مانع قوی موجود نہ ہو تو وہ اصلی حالت پر برقرار رہتی ہے اور جب کوئی مانع قوی آجائے تو وہ بدل
 جاتی ہے مثلاً ابھی اوپر نوکر کیا گیا ہے کہ انسان کی فطرت کچھ کی متقاضی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے حالات پیدا
 ہو جاتے ہیں کہ انسان جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ثقیل شے کا تقاضا تو نیچے گرنے کا ہے۔ لیکن بعض اوقات
 قہر قاسم سے خلاف فطرت اُپر کو چلی جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب خارجی و باؤ کا اثر ختم ہو تو پھر کل شئی یوجع
 الی اصلہ۔

اس تمہید کے بعد اب قابلِ غور امر یہ ہے کہ آیا انسان کی فطرت بہت ہی باری تعالیٰ کے اقرار کی مقتضی ہے یا انکار
 کی؟ اس امر کی کا حقہ تحقیق اس کتاب کے دیباچہ میں کی جا چکی ہے۔ اور اوتہ وبراہینِ قطعیہ سے توحید کا فطری وجہ
 ہونا محقق و برہین کیا جا چکا ہے اور جو شخص بھی انسانی وارداتِ قلبیہ اور اس کے تقاضا ہائے فطریہ اور اس کے
 عقائد مذہبیہ کی تاریخ سے واقفیت حاصل کرے گا۔ وہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گا کہ اقرار تو حید جاننے کا عالم انسان میں
 فطری و طبیعی ہے چنانچہ عقل سلیم و قرآن کریم اور احادیثِ پیغمبر اسلام و آئمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین
 اور مشاہدہ قطعیہ سے بھی اس امر کی تائید و تشہید ہوتی ہے۔ چنانچہ آیہ مبارکہ فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیہا کی
 تفسیر میں آئمہ اہلبار کی متعدد احادیث کتب معتبرہ میں موجود ہیں جن میں یہ وارد ہے کہ یہاں فطرۃ سے مراد توحید
 ہے (تفسیر صافی وبراہن) اسی طرح پیغمبر اسلام کی یہ حدیث عند الفریقین مشہور و مسلم ہے کہ کل مولود یولد
 علی الفطرۃ فہو اہل ابواء ۱ یہود ۲ انہر ۳ وینصر ۴ ۱ اویمجسانہ ۲ یعنی ہر بچہ فطرتِ اسلامیہ توحید پر
 پیدا ہوتا ہے۔ بعد ازاں اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔ اور شاہدہ بھی شاہد ہے کہ جب
 بھی کسی خالی الذہن انسان سے یہ سوال کیا جائے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو وہ فوراً یہ کہہ دیتا ہے کہ

فی قولہ تم وما کان اللہ لیعدل
 قومًا بعدا ذلہم حتی یبئس
 لہم ما یتقون قال حتی یعرفہم
 ما یرضیہ وما یسخطہ وقال فی
 قولہم فالہمہا فجورہا وتقویہا
 نے خدا کے اس ارشاد کو اللہ کسی کو ہدایت کرنے کے بعد اس
 سے توفیق سلب نہیں کرتا جس سے وہ گمراہ ہو جائے یا تنگ
 کر ان کے لئے وہ چیزیں کھول کر بیان کر دے جن سے بندوں
 کو ڈرنا چاہیے۔ کی تفسیر میں کہ خدا کے کھول کر بیان کرنے کا مطلب
 یہ ہے کہ وہ بطور اتمام حجت اپنے بندوں کے لئے وہ تمام

خدا نے چنانچہ قرآن مجید میں اس امر کو اس طرح بیان کیا گیا ہے وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
 لَیْقُولُنَّ اللّٰہُ۔ اے رسول! اگر تم کفار سے یہ پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو وہ کہہ اٹھیں گے اللہ نے
 انسان تو انسان یہاں تو یہ حالت ہے کہ

ہر گناہ ہے کہ از زمین روند و حذف لا شریک لہ گوید

بالاختصار جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے حضرت مصنف علام کی فرمائش کی تائید مزید ہر جاتی ہے۔

بعض اعلام نے اس نظریہ پر جو یہ اعتراض کیا
 توحید کے فطری ہونے کے متعلق ایک شبہ کا ازالہ ہے کہ مَا کَانَ

مخلوق الا موجدًا و فی وجودنا من المخلوقین من لا یوجد اللہ؟ یعنی اگر یہ بات درست
 ہوتی کہ توحید فطری امر ہے تو پھر چاہیے تھا کہ تمام مخلوق موجد خدا پرست ہوتی۔ حالانکہ ایسے آدمی موجود ہیں۔ جو کہ
 توحید کے قائل نہیں ہیں۔ یہ اعتراض بالکل درجہ اعتبار سے ساقط ہے۔ کیونکہ یہ اشکال اس خام خیالی پر مبنی ہے کہ توحید
 لوگوں کے اندر خلق کر دی گئی ہے کہ وہ اس کی خلافت و ہدایت نہیں کر سکتے۔ اور یہ سراسر غلط ہے کیونکہ اوپر واضح کر دیا گیا
 ہے کہ کسی چیز کے فطری ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مانع مقننہ ہوا کہ کوئی رد کاوش موجود نہ ہو تو اس وقت کسی
 چیز کا فطری اثر ظاہر ہوتا ہے۔ جسے علمی الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ فطرت میں فقط اقتضا پائی جاتی ہے نہ الجاء و اگر وہ
 لہذا موانع کی وجہ سے متصفائے فطرت میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اس امر کا تذکرہ خود حدیث نبوی شریفہ ابو ایوبہ و انہ
 اٰلہ... میں موجود ہے۔ لہذا دنیا میں منکرین خدا سرخوردہ ہیں تو وہ یا تو بُرے ماحول اور غلط سوسائٹی کا شکار ہیں۔ یا
 شیاطین انسی و جتی کے دام ترویج میں گرفتار ہو کر یا خرابشات نفسانہ کی قید میں مقتدار ظنون و ادنام کے ٹھیسے میں مبتلا
 ہو کر توحید کا انکار کرتے ہیں جیسا کہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں اس امر کی خبر دی ہے۔ قالوا ما ہی الا
 حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یمہلکنا الا الدھر و ما لہم بدلک من علما ان ہم الا
 یظنون۔ (پہلا سورہ جاثیہ) یعنی منکرین توحید کہتے ہیں کہ سوائے زندگی و دنیا کے اد کوئی زندگی نہیں

قال بين لها ما قاتى وما
تترك من المعاصى وقال ته
انا هدينه السبيل اما
شاكرًا واما كفورًا

امور واضح طور پر بیان کر دے جو اس کی خوشنودی کا باعث ہوں
اور ان باتوں سے بھی آگاہ فرما دے جو اس کی ناراضی کا سبب
میں نیز انہی جناب سے خدا کے اس ارشاد کہ خدا نے ہر آدمی کو
بدکاری اور پرہیزگاری کے متعلق پہچان عطا کر دی ہے کی تفسیر

ہم اب زندہ ہیں۔ پھر جائیں گے۔ اور ہمیں نہیں ملنا مگر زمانہ۔ ان لوگوں کی یہ باتیں کسی علم و یقین کی بنا پر نہیں بلکہ یہ ان
کے محض غمزن وادام ہیں۔ ایک اور مقام پر ان کے ان پریشان خیالات کو قدرت نے غرض و معنی لگان و تخمین سے
تعبیر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ **ما لہم بذلك من علم ان ہم الا بخیرصون**۔

دین اسلام کے دین فطرت ہونے نیز معیار صداقت کا بیان | انہی حقائق سے یہ امر بھی واضح ہو
جاتا ہے کہ اسلام دین فطرت
ہے۔ کیونکہ جس کی اصل الاصول فطری ہے۔ اس کے دیگر اصول و فروع بھی فطری ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایات
میں فطرت اللہ الہی فطر الناس علیہا کی تفسیر دین اسلام سے کی گئی ہے چنانچہ کتاب توحید میں بروایت عبداللہ بن سنان
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ فطرت سے مراد دین اسلام ہے۔ اس حقیقت کی مختصر توضیح یہ ہے
کہ اس وقت دنیا کے اندر بے شمار مذاہب وادیان پائے جاتے ہیں۔ اور ہر دین اس کا مدعی ہے کہ وہی دین خدا کا پیغام
دین ہے۔ اور وہی انسانوں کی ذہنی بھاج اور اخروی نفع کا کنیل ہے اور یہ کہ وہی برحق اور دوسرے سب ادیان باطل ہیں
کچھ ہے۔ ۵

کل حزب بما لدیہم فرعون

لیکن ان کے اصول و فروع کا باہمی اختلاف اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ نہ تو یہ سب مذاہب صادق ہو سکتے ہیں
اور نہ ہی سب کا ذب (کیونکہ اجتماع ضدین و ارتقاع تعین محال ہے) اندر یہ حالات عقل سلیم مجبور کرتی ہے کہ کوئی ایسا
معیار ہونا چاہیے جس سے سچے اور جھوٹے مذاہب کے درمیان امتیاز قائم کیا جاسکے۔ معیار دین ان کس چیز کو قرار دیا جائے؟
یہ امر بہت غور طلب ہے اگر آسمانی کتب کو معیار قرار دیا جائے تو اتفاق نہ ہو سکے گا۔ ہر صاحب دین علیحدہ کتاب پیش
کر دے گا۔ اگر علماء کو میزبان قرار دیا جائے تو ان کا باہمی اختلاف معلوم۔ اگر عقول و افہام کو کوئی بنایا جائے تو ان کا افتراق
مشہور ہو گا۔ معیار تو ایسا ہونا چاہیے کہ جسے تمام ادیان بخوشی قبول کر لیں۔ اور ہر شخص خواہ جس ملک کا ملک اور جس ملک کا
ساکن اور جس نسل کا فرد ہو اس معیار کو بلا چون و چرا تسلیم کر لے۔ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا جامع و مانع مکمل
معیار سوائے فطرت صحیحہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ یہی فطرت سلیمہ ہی وہ چیز ہے جو بلا امتیاز رنگ و نسل اور بلا افتراق ملک و

میں مڑی ہے۔ فرمایا خدا نے وہ اُمروں بھی بتا دیے ہیں۔ جن کو
بھالانا چاہیے اور ان گناہوں سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ جن سے
اقتناہ کرنا چاہیے۔ ایک اور مقام پر خداوند عالم فرماتا ہے
ہم نے انسان کو حق کا راستہ دکھادیا ہے اب اس کی مرضی خواہ وہ

قال عرفنا امانا اخذوا مائ
تاركا وفي قوله عز وجل واما
ثمود فهدينا هم فاستحبوا
العنى على الهدى قال وهم

نکت اور بلا تیز مرد زن سب میں یکساں طور پر پائی جاتی ہے۔ لہذا یہی فطرت ہی معیار حق و باطل بننے کی صلاحیت رکھتی
ہے۔ لہذا اب صبح اور قابل قبول دین وہی ہوگا جس کے اصول و آئین قوانین فطرت کے مطابق ہوں گے۔

پس جب یہ امر میری ہو گیا کہ کسی مذہب اور دین کی صلاحیت
حقانیت معلوم کرنے کا معیار فطرت ہے۔ یعنی یہ کہ اس کے

دین اسلام کے فطری ہونے کا اثبات

تمام اصول و عقائد اور فروع و احکام فطرت سلیمہ کے مطابق ہوں تو اب ہم بانگِ دہل اور بلا خوف رد کہہ سکتے ہیں کہ
تمام ادیان عالم میں فقط دین اسلام ہی اس معیار پر پورا اترتا ہے اور تنہا یہی دین فطرت کہلانے کا حقدار اور خالق فطرت
کا مقرر کردہ آئین ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ باقی جس قدر ادیان ہیں۔ وہ اس معیار پر پورے نہیں اُترتے۔ اگرچہ اس
دعویٰ کو متعدد طرق و اسالیب سے ثابت کیا جاسکتا ہے۔ مگر نظرِ اختصار ہم یہاں صرف چند طرق کا اجمالی تذکرہ کرتے ہیں
طریقِ اول۔ یہ امر اپنے مقام پر محقق و مبرہن کیا جا چکا ہے کہ انسان کی حقیقت یہی جسم مادی و محسوس نہیں ہے
جو چند عناصر سے مرکب ہے جو وقتاً فوقتاً بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے اور بالآخر فنا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ مادیہین کا خیال ہے
بلکہ اس جسم کے ساتھ ایک اور ایسا جوہر لطیف بھی موجود ہے جو حقیقت جوہرِ انسانیت ہے جسے روح کہا جاتا ہے
جو آثار و خواص میں جسم سے بالکل مختلف اور متضاد ہے مثلاً جسم کثیف ہے۔ اور وہ لطیف جسم مادی ہے وہ نورانی
جسم فانی ہے اور وہ باقی۔ الیٰ خیر ذلک من الفوائد الکثیرۃ۔

یہاں اس بحث میں پڑنا مقصود نہیں ہے کہ انسان تین اُمور (جسم و روح اور نفس) یا دو امور (جسم و روح) کے
مجموعہ کا نام ہے۔ بلکہ یہاں اصل مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ انسان میں مادی و روحانی دو چیزیں ہیں۔ اور ہر کچھ کونی بھی دین
انسان کی فلاح و بہبود اور ترقی کا خاص و کفیل ہوتا ہے۔ لہذا کامل دین اور دینِ فطرت وہ ہوگا جو انسان کے تمام
جسمانی و روحانی شعبوں پر حاوی ہو۔ اور اس کے جسمانی و روحانی تقاضوں کو پورا کرنے پر قادر ہو اور اس کی ذہنی و
دینی نجات و فلاح کی کفالت کر سکا ہو۔ اور ایسا دین جس میں انسان کے ان جملہ تقاضوں کو پورا کرنے کا خاص خیال
رکھا گیا ہو۔ بجز دین اسلام کے اور کوئی دین موجود نہیں ہے۔ باقی تمام ادیان میں یہ نقص موجود ہے کہ ان میں یا تو
محض مادی ترقی پر زور دیا گیا ہے۔ جس سے انسان کی اخروی حیات کو قطعاً نظر انداز کر دیا گیا ہے یا فقط اخروی

يعرفون وسئل عن
الصّادق وهدينا الخدين
قال نجد الخير ونجد
الشّر وقال وما
حجب الله علمه عن
العباد فهو موصوع

شکر گزار بنے یا کفر اختیار کرے اس کی تفسیر میں امام فرماتے ہیں کہ
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو نیک و بد افعال کی معرفی
کرادی ہے اب ان کو سب الٹا یا ترک کرنا اس کے متعلق ہے۔ قول
خدا ہم نے قوم خود کو حق کا راستہ دکھا دیا مگر انہوں نے ہدایت کے
مقابلہ میں گمراہی کو اپنایا۔ یہ تفسیر میں حضرت صادق علیہ السلام
فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے حق کو چھپانے کے باوجود گمراہی کو اختیار

حیات اور روحانی غذا کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ دنیوی زندگی اور مادی تقاضوں کو باطل کھل کر رکھ دیا گیا ہے
لیکن دین اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو انسان کو اس کی زندگی کے ہر پریشانی میں رہبری کرتا ہے۔ اور دین و دنیا کا
بہترین امتزاج پیش کرتا ہے۔ اسلام دنیا کو مزید آخرت قرار دیتے ہوئے بتاتا ہے کہ جو کچھ کرے اس کا ثمرہ دہاں پائے
ترک دنیا اسلام میں جائز نہیں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ ليس منا من ترك الدنيا لآخرتها ومن
ترك الآخرتها للدنيا۔ وہ شخص ہم سے نہیں یعنی مایہ پیر کا نہیں جو آخرت کے لئے دنیا اور دنیا کے لئے آخرت
چھوڑ دے۔ اور یہی فطرت کا تقاضا ہے۔ اسلام میں روح و جسم کے تقاضوں کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اور دونوں کی
غذا بطریق احسن مینا کی گئی ہے۔ یوں سمجھئے کہ دین اسلام اعتقاد و عمل کی ایک مجموعہ مرکب ہے جس کا اثر انسان کی دنیوی
اور اخروی زندگی پر برابر پڑتا ہے جس طرح ہر مجموعہ کے لئے کچھ اجزاء ہوتے ہیں جن کی مقدار کم و بیش ہوتی ہے اسی
طرح اسلام کی مجموعہ میں نازکی کچھ رکھتیں ہیں۔ صوم کے کچھ ایام ہیں۔ حج کے کچھ اہاں ہیں۔ زکوٰۃ و خمس کے کچھ مقدار
ہیں۔ نکاح و طلاق اور تعزیرات و دیات کے کچھ حدود ہیں۔ ان کو اخلاق حسنہ کی بجائے پر غنائہ صمیمہ کے پانی میں قلم
دے کر اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ توفی اکلہا کل حین۔ فیہ ما تشبہ الا فطر فطرنا الا عین۔

طریق دوم۔ اسلام کے عقائد اور قوانین اس امر کے شاہد عادل ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے۔ یعنی انسان
کی صحیح فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس کے برعکس دیگر مذاہب فطرت انسانی کے باطن مخالف ہیں۔ اس کی بہت
سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ لیکن اختصار مانع ہے۔ رہبانیت و ترک لذائذ۔ ایذا نفس وغیرہ اور جو بعض مذاہب
میں داخل ہیں۔ اسلام میں ان کا نام و نشان نہیں۔ اس میں لذائذ دنیا اور حظوظ عاجل اپنے مقررہ قواعد و ضوابط کے
ساتھ جائز و مباح ہیں۔ اسلام میں یہ سہولت پائی جاتی ہے کہ وہ انسان کی فطرت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ کہیں
اس کے خلاف نہیں جاتا۔ اور یہی امر اس کا مابلایتیاز ہے۔ ارشاد قدرت ہے۔ یرید الله بكم اليس ولا یجود
بكم العسر و یط سوره بقرہ ۱۷۷ نیز ارشاد ایزدی و ما جعل الله فی الدین من حرج

عنہم و قال ان اللہ تع
احتج علی الناس بما اتینہم
وعرفہم۔

کیا۔ ارشاد الہی ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں
کے متعلق کسی نے حضرت صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ان دو
راستوں سے مراد کون سے راستے ہیں؟ فرمایا یہ یکی اور بدی کے راستے

ہیں۔ پھر فرمایا خدا نے جن باتوں کا علم اپنے بندوں سے مخفی رکھا ہے۔ ان کی تکلیف بھی ان سے ساقط کر دی ہے۔ اُن جو
احکام ان کے پاس بھیجے اور ان کا علم بھی عطا کیا (انہی کی بندوں کو تکلیف دی ہے) اور انہی کے ذریعہ ان پر محبت قائم
کی ہے۔

دین اسلام کا کوئی اصولی یا فروعی مسئلہ ایسا نہیں ہے عقل سلیم اور طبع مستقیم قبول کرنے سے اجازت نکال کرے۔ اسلام کے
ہر حکم میں اس قدر فوائد و عوائد اور ہر نہی میں اس قدر مضار و مفاسد مضمر ہیں کہ جب ان کی کنہ میں غور کیا جاتا ہے
تو عقل انسانی حیران ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جوں جوں علوم و فنون میں ترقی ہوتی جاتی ہے۔ جس سے دیگر
ادیانِ عالم کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں۔ وہاں اسلام کی صداقت و حقانیت بکھوٹتا ہے اور زیادہ روشن و اجاگر
ہو رہی ہے۔

طریق سوم۔ اسلام میں دو باتوں پر زور دیا گیا ہے (اول) ایک انسان اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ اپنے
معاملات کو قدرتِ کاملہ کے سپرد کرے۔ اور کامیابی و کامرانی حاصل کرنے میں اس کی ذات پر بھروسہ کرے اور
(دوم) یہ کہ مخلوق خدا کے ساتھ اپنے تعلقات و روابط اچھے رکھے۔ ارشادِ قدرت ہے۔ ومن احسن
دینا ممن اسلم وجہہ للہ و هو محسن۔ اس سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جو اللہ کے
سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اور مخلوق خدا کے ساتھ صلح و اشتی سے پیش آئے۔ اور یہی فطرت کا تقاضا ہے۔

آسائش و گیتی نفسی اس و وحرف است بادستانِ لطف بادشمان مدارا

پس ان محتاج کی روشنی میں معلوم ہو جاتا ہے کہ دین اسلام دینِ فطرت ہے۔ جو خالقِ فطرت کا مقرر کردہ دین ہے
فاقہ و جہلک للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك
الدين القيم ولكن اكثروا الناس لا يعلمون (پہلے سورہ روم)

طریق چہارم اسلام میں نجات و نجات کی بنیاد ایمان و عمل پر رکھی گئی ہے۔ اعتقادِ صحیح کے بغیر عملِ خیر کتنا ہی
عمر و اور زیادہ کیوں نہ ہو۔ نجات کے لئے ناکافی قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اعتقادِ کیسا ہی مضبوط ہو۔ اگر اس کے ساتھ
عمل صالح نہیں تو وہ بھی نجات کے لئے کافی نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جہاں بھی کسی گروہ سے نجاتِ اخروی
کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وہاں ایمان و عمل کو لازم بیان کیا ہے۔ ان الذين امنوا و عملوا الصالحات۔ مکمل

باب الاعتقاد فی الاستطاعت

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا
فی ذلك ما قاله موسى بن جعفر
عليهما السلام حين قيل لهما

نوازل باب (بندوں کی استطاعت کے متعلق عقیدہ)

حضرت ابن بابویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اس مسئلہ میں ہمارا
وہی عقیدہ ہے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک شخص کے
جواب میں ارشاد فرمایا تھا جب کہ اس نے اس جناب کی قدرت

اسلام و ایمان کیا ہے؟ الاقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالادركان۔ نجات کے لئے نہ
تنہا اعتقاد کافی ہے اور نہ عمل لیکن اسلام کے علاوہ جس قدر مذاہب ہیں۔ ان میں نجات کا دار و مدار ان دو میں سے
فقط ایک پر رکھا گیا ہے۔ بودھ مذہب و جین مت میں عمل پر بہت زور دیا گیا ہے۔ لیکن اعتقاد کا ہرگز درخود اعتقاد
نہیں سمجھا گیا۔ اور یہودیت و مسیحیت نے عمل کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ میان تک کہ پاپائے اعظم کو اختیار دے دیا گیا کہ
وہ رقم لے کر عملی غامیوں کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ (فاستبروا یا اهل البصائر)

ان حقائق سے واضح ہو گیا کہ دین اسلام ہی دین فطرت ہے۔ اسی بنا پر ارشاد قدرت ہے۔ انا الذین
عند الله الاسلام۔ خداوند عالم کے نزدیک دین اسلام ہی برحق ہے۔ ومن یتبع غیر الاسلام دینا فلن
بقبل منه و هو فی الآخرة من الخاسرین۔ جو شخص بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے
گا وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گا۔ الحمد لله الذی هدانا لہ الذی
ارقتنا۔ و سبیلہ الذی اجتبا۔

نوازل باب استطاعت کا بیان

مسئلہ استطاعت میں اہل اسلام کے اختلاف کا اجمالی بیان | دیگر اکثر مسائل کی طرح اس مسئلہ میں بھی مسلمانوں کے
درمیان اختلاف ہے۔ اور یہ مسئلہ درحقیقت

مسئلہ جبر و اختیار کے فروع میں سے ہے چنانچہ بعض فرقے تو بندہ کی استطاعت و قدرت کے بالکل ہی منکر ہیں
اور بعض حضرات عند الفضل اس کے قائل اور قبل از فعل منکر ہیں جیسا کہ کتاب التوحید میں عوف بن عبد ازدی سے
مروی ہے۔ وہ اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے جناب صادق علیہ السلام سے استطاعت کے متعلق
سوال کیا۔ آپ نے از روئے تعجب فرمایا و قد فعلوا۔ آیا ان لوگوں نے اس مسئلہ میں بھی بحث شروع کر دی
ہے؟ راوی نے عرض کیا میں نے ان سے انکار کیا کیونکہ الا عند الفعل و امر اذ الفاعل لا قبلہ۔ ان لوگوں کا گمان

يكون العبد مستطيعاً
قال نعم بعد اربع خصال
ان يكون مخلى السرب صحيح
الجسم سليم الجوارح
له سبب وارد من الله تعالى
فاذا تمت هذه فهو مستطيع
فقيل له مثل ائى شئ فقال
يكون الرجل مخلى السرب
صحيح الجسم سليم الجوارح
ولا يقدر ان يزني الا ان
يرى امرأة فاذا وجد المرأة
فاما ان يعصم فيمتنع بها
امتنع يوسف واما ان يخل
السرب فينذرينها فيزني
فهو زان ولم يطع الله باكرامه
ولم يعص بغلبته وسئل
الصادق عن قول الله
عز وجل وقد كانوا
يبدعون الى السجود وهم

میں عرض کیا کہ یا بنی رسول اللہ! کیا بندوں کے لئے بھی کچھ
تدرت و استطاعت ثابت ہے؟ فرمایا ہاں چار شرطوں
کے بعد انسان مستطیع ہو جاتا ہے (اَوَّل) یہ کہ اس کا راستہ
صاف ہو کسی قسم کی کوئی روکاوٹ نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ
صحیح الجسم و تندرست ہو۔ تیسرے یہ کہ اس کے اعضاء و جوارح
صحیح و سالم ہوں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ خداوند عالم کی طرف
سے ایک سبب خاص حاصل ہو جس وقت یہ چاروں شرطیں
انسان میں پائی جائیں اس وقت وہ مستطیع کہلاتا ہے۔ عرض
کیا گیا اس کی مثال کیا ہے؟ آں جناب نے فرمایا کہ ایک
شخص بالکل آزاد ہے۔ کوئی روک ٹوک نہیں۔ بدن اس کا
صحیح اور اعضاء اس کے سالم ہیں۔ بایں ہمہ اگر وہ نہ ناکرنا چاہے
تو وہ اس پر قادر نہیں۔ جب تک اسے کوئی عورت نہ مل جائے
اب جب عورت اُسے مل گئی۔ تو پھر یا تو وہ جو فیق خداوندی
زنا سے باز رہے گا۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام باز
رہے تھے۔ یا اس عورت کے ساتھ تخلیہ میں زنا کر کے زانی
کہلائے گا۔ پس نہ تو اُس نے مجبور ہو کر خدا کی اطاعت کی
ہے۔ اور نہ ہی خدا پر غلبہ پا کر اُس نے اس کی نافرمانی کی ہے۔
خداوند عالم کے اس قول کہ لوگوں کو سجدہ کا حکم دیا جاتا تھا اس وقت
میں کہ وہ صحیح و سالم تھے کہ بارے میں حضرت جعفر صادق علیہ السلام

ہے کہ استطاعت فعل کرتے وقت تو ہوتی ہے مگر اس سے قبل نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا۔ اشرك
القوم۔ یہ لوگ مشرک ہیں۔

اس مسئلہ میں اہل حق کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ قدرت
بندہ میں فعل سے قبل اور اس کی بجا آوری کے وقت

اس مسئلہ میں شیعہ خیر البریہ کے نظریہ کا بیان

بلکہ اردو نہی سے بھی پہلے موجود ہوتی ہے۔ جیسا کہ کتاب التوحید میں بروایت جناب شہام بن سالم حضرت صادق علیہ السلام

کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ یہ لوگ احکام خدا سبحا
لانے اور منوع امور سے باز رہنے کی قدرت رکھتے تھے اسی
بنی پر ان کا امتحان لیا گیا تھا۔ امام خمیس حضرت باقر العظیم
نجم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ توریت میں یہ لکھا ہوا ہے
خداوند کریم نے فرمایا اے موسیٰ! میں نے تیں پیدا کر کے اپنے
بندوں سے چن لیا۔ تجھے ہدایت فرمائی اور اپنی اطاعت
کا حکم دیا اور نافرمانی سے منع کیا اگر تم میری اطاعت کرو گے
تو میں تمہاری اعانت کروں گا۔ اور اگر تم نے میرے احکام
کی خلاف ورزی کی تو میں دست تعاون روک لوں گا
جب تم میری اطاعت کرو گے تو اس موقع پر میرا
اعانت کرنا تم پر احسان ہو گا۔ اور نافرمانی کے وقت
میری طرف سے تم پر محبت تمام ہو گی۔

سالمون قال مستطيعون
الاخذ بما امر وابه وبترك
ما نهوا عنه وبذلك ابتلوا
وقال ابو جعفر في التوراية
مكتوب يا موسى افي خلقتك
واصطفتك وهديتك وقوتك
وامرتك بطاعتي وذهيتك
عن معصيتي فان اطعني
اعنتك على طاعتي وان
عصيتني لما عنك على معصيتي
ولي المنته عليك في طاعتك
ولي الحجة عليك في معصيتك

سے مروی ہے کہ آن جناب نے فرمایا۔ ما كلف الله العباد كلفة فعل ولا نهاهم عن شيء حتى
جعل لهم الاستطاعة ثم امرهم ونهاهم فلا يكون الجداخذاً ولا يتأذك إلا
بإستطاعة متقدمة قبل الأمر والنهي وقبل الأخذ والتترك وقبل القبض والبسط۔
یعنی خداوند عالم نے اس وقت تک اپنے بندوں کو کسی امر یا نہی کی تکلیف نہیں دی۔ جب تک پہلے ان کو استطاعت
عطا نہیں فرمائی۔ اس کے بعد ان کو کسی چیز کا حکم یا کسی چیز کی ممانعت فرمائی ہے۔ پس بندہ کسی امر پر عمل نہیں کرتا اور نہ
ہی کسی منوع امر کو ترک کرتا ہے مگر اس استطاعت کے ذریعہ سے جو امر وہی اور فعل و ترک اور حرکت و سکون سے
پہلے موجود ہوتی ہے۔ ہاں یہ درست ہے کہ یہ استطاعت و قدرت سب کی اپنی ذاتی اور استقلال کی نہیں ہے
بلکہ خداوند عالم کی عطا کردہ ہے۔ جیسا کہ جناب امیر المؤمنین نے ایک ایسے آدمی سے دریافت فرمایا تھا جو قضا و
قدر کے مسئلہ میں گفتگو کر رہا تھا کہ ابا اللہ تستطیع ام مع اللہ ام من دون اللہ۔ کیا تو اللہ سبحانہ کے ذریعے
مستطیع ہے۔ یا اللہ جل شانہ کے ساتھ شریک ہو کر یا بغیر اللہ عز و جل کے خود بخود مستطیع ہے؟ اس شخص نے جواب
دیا۔ لا بل باللہ استطیع۔ نہیں جناب! میں تو اللہ کے ذریعے مستطیع ہوں۔ آن جناب نے اس کا یہ
جواب باصرا ب سن کر ارشاد فرمایا اما انتک لو قلت غیر هذا لضمیت عنقک۔ آگاہ باش! اگر تو اس

باب الاعتقاد فی البداء

قال الشيخ ابو جعفر ان اليهود
قالوا ان الله تبارك وتعالى قد
فزع من الامر قلنا بل هو تم

وسوال باب عقیدہ بداء اور اس کی تحقیق

حضرت شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں یہودی اس بات کے
قائل ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام کاموں سے فراغت
پاکر اب بیکار ہو گیا ہے مگر اس بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے

کے علاوہ کوئی اور جواب دیتا تو میں تیرن گردن اڑا دیتا اور یہ امر بھی واضح ہے کہ استطاعت و قدرت انہی شرائط
کی موجودگی میں حاصل ہوتی ہے جو اس حدیث شریف میں مذکور ہے جو کہ متن رسالہ میں موجود ہے کتاب التوحید
میں ایسی ہی ایک روایت جناب امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے۔ اور اس کی نوید اور بہت سی روایات کتاب التوحید
اور بحار الانوار وغیرہ میں مروی ہیں۔

بہر حال اس مسئلہ میں بھی صحیح عقیدہ وہی ہے جو مسئلہ جبر و اختیار میں گذر چکا ہے کہ لا جبر ولا تفویض بل
امر بین الامرین۔ اور یہ وہ معتزل و مکمل فطریہ صحیح ہے کہ مخالفین کے بعض سرآمد روزگار علمائے اعلام بھی اس کی کھٹ
کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ چنانچہ علامہ فخر الدین رازمی مسئلہ جبر و اختیار میں طویل گفتگو اور بحث کرنے کے
بعد لکھتے ہیں۔ دفعی نقول الحق ما قال بعض أئمة الدين لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین
اس مسئلہ میں حق بات وہ ہے جو بعض ائمہ دین (آئمہ اہل بیت علیہم السلام) نے فرمائی ہے کہ نہ جبر ہے نہ تفویض بلکہ
امر اس کے بین میں ہے۔ الحق یعلو ولا یعلیٰ علیہ۔

ازالہ شبہ۔ بعض روایات میں بندہ کی استطاعت کی نفی وارد ہے جیسا کہ اصول کافی وغیرہ میں ایسی بعض
روایات موجود ہیں تو ان روایات کا جواب یہ ہے کہ ایسی سب روایات استطاعت مستقلہ کی نفی پر محمول ہیں یعنی بندہ
خود بخود بالذات مستطیع نہیں ہے۔ اور یہ امر درست بھی ہے جیسا کہ اوپر اس کی وضاحت کی جا چکی ہے نیز ممکن ہے
کہ یہ روایات مقام تقیہ میں وارد ہوئی ہوں بہر کیف ان سے نفی استطاعت پر استدلال کرنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔
”انا هدیناہ السبیل اما شاؤکم“ و اما کفؤمنا“

وسوال باب اعتقاد بداء اور اس کی اصل تحقیق کا بیان

مسئلہ بداء کی اہمیت اور اس میں اختلاف کے نزاع لفظی معنی کا بیان

مند بہ ان معرکہ اللہ اسلامی
مسائل میں سے ہے کہ جن

روزِ عقوبت کے ایک دوسرے رستہ کے نقد و تبصرہ اور نقض و ابرام ہو چکا ہے ہمارے براہِ ان اسلامی

کل يوم مونی شان لا یشغلہ شان کہ خدا ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا ہے اور ایک کام
عن شان یحیی ویمیت وخلق کرنا اسے دوسرے کام سے باز نہیں رکھ سکتا۔ وہی زندہ کرتا
ویرزق ویفعل ما یشاء وقلنا ہے۔ اور وہی مارتا ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے اور وہی روزی دیتا

اپنی خورش فہمی سے یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ بدائت و نسب انامیر کے خصائص میں سے ہے اس لئے حقیقت حال سے جہالت
یا تجاہل کی وجہ سے ہمیشہ اہل حق پر زبان اعتراض دراز کرتے رہتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس
مسئلہ کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی یا پھر اپنی بعض خصوصیات کے تحت اسے غلط طریقہ پر پیش کر کے
عمل نزاع اور سرکڑا راہ بنا دیا ہے۔ جیسا کہ اکثر اختلافی مسائل کی یہی کیفیت ہے۔ اگر چند لحاظ کے لئے ہر قسم کے
تعصبات اور جذبات سے بالاتر ہو کر اس مسئلہ کی کو حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی جائے اور اس مسئلہ کو حل کرنے
کے لئے تھوڑے سے غور و فکر اور امعان نظر سے کام لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ میں جو کچھ اختلاف ہے
اس کی نزاع لفظی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ورنہ نے الحقیقت کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ فرقہ بندی کے
نزدیک عقائد اسلامیہ سے ایک عظیم الشان حقیقت اور عقائد صحیحہ میں سے ایک صحیح عقیدہ ہے۔ اس کا اقرار و
اعتقاد رکھنا صفات الہیہ میں سے ایک نہایت اعلیٰ درجہ صفت یعنی ارادہ، مادی اور مصنعت قدرت کے
ظاہر میں سے ایک جلیل القدر مظہر کے اعتراف کے مترادف ہے۔ عقیدہ بدائت کے ذریعہ یہودیوں یا ان کے ہم مسلک
دوسرے ان لوگوں کے اس غلط نظریہ کی رد ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکا۔ جہت
الفاصلہ بجا کان وما ہو کائن۔ قلم خشک ہو گیا ہے اور اس نوحہ میں اب کسی قسم کا تغیر و تبدل بھی نہیں ہو
سکتا۔ یا یہ عقیدہ فاسدہ رکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے خدائی اختیارات اپنی بعض مخلوق کے حوالہ کر دئے ہیں اور اب
خود معطل اور بیکار محض ہے۔ یقولون ید اللہ مغلوطہ۔ نیز اس سے ان فلاسفہ کے نظریہ فاسدہ کی نفی کرتے بھی
مطلوب ہے۔ جو اس بات کے قائل ہیں کہ خدا نے فقط عقل اول کو خلق کیا ہے۔ اس کے بعد اس کی قدرت
کی تاثیر ختم ہو گئی۔ بعد ازاں عقل اول نے عقل ثانی کو اور ثانی نے ثالث کو دیکھا۔۔۔۔۔ یہاں تک کہ عقل
عاشر نے تمام عالم کو پیدا کیا۔ اور بھی اس قسم کے بعض نظریات باطلہ ہیں۔ جن سے قدرت کاملہ کا تعطل لازم ہے
عقیدہ بدائت سے ان سب خیالات و ادبیہ کا بطلان واضح و عیاں ہو جاتا ہے۔ اس مسئلہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ
لوگوں کے یہ خیالات غلط اور از قسم محالات ہیں بلکہ سب اختیارات خود خداوند عالم کے قبضہ قدرت میں ہیں
بل ید اللہ یتفق کیف یشاء۔ وہ صاحب ارادہ و اختیار اور قادر و قہار ہے اور ہمیشہ اس
کے فیوض و برکات اور کائنات میں اس کے تصرفات جاری و ساری ہیں۔ جس امر کو چاہتا ہے۔ مقدم کرتا ہے

یصحواللہ ما یشاء ویثبت عندہ
ام الکتاب وانہ لا یجھو الاماکان
ولا یثبت الامالہ یکن وھذا لیس
ہے جو چاہتا ہے وہ کتاب ہے اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ بھلا
جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت
کرتا ہے۔ کیونکہ اسی کے پاس ام الکتاب ہے وہ اسی چیز کو

اور جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ کسی کو مارتا ہے۔ کسی کو بھلاتا ہے۔ کسی کو ربض کرتا ہے۔ کسی کو شفا دیتا ہے۔ کسی کو
وسعت رزق عطا کرتا ہے۔ اور کسی کو تنگی معیشت میں مبتلا کرتا ہے۔ کسی سے سلطنت کو چھینتا ہے اور کسی کو خزان
ملک حلافتا ہے۔ صلہ رحمی وغیرہ کلمے بخیر کی وجہ سے کسی کی عمر بڑھاتا ہے۔ اور قطع رحمی وغیرہ جرائم سے کسی کی
عمر گھٹاتا ہے۔ زنا وغیرہ معاصی کے ارتکاب سے کسی کے رزق اور اس کی عمر کو کم کرتا ہے۔ اور عفت و عدالت وغیرہ
محاسن سے کسی کے رزق میں وسعت اور عمر میں طوالت عطا کرتا ہے جیسا کہ خود خلاق عالم کا ارشاد ہے۔ کل یوہ
ھو فی شان۔ خداوند عالم ہر روز نئی شان میں ہوتا ہے یصحواللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الکتاب
وہ چیز جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس ام الکتاب (الروح مخبرا)
ہے۔ الا للہ الخلق والاھلہ۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ خلق کرنا اور حکم دینا ہے۔ کیونکہ ع۔

سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں

ہر لحظہ خالق کی نئی شان نئی آن،

بکد ع

جس چیز نے اس مسئلہ کو زیادہ غامض و پیچیدہ بنا دیا ہے۔ وہ لفظ
اس مسئلہ میں منشاء استباحہ کی نشاندہی
ہذا کالغوی استعمال ہے کیونکہ یہ لفظ عربی زبان میں عمومًا ان معنوں میں
استعمال ہوتا ہے کہ جدید معلومات کی وجہ سے سابقہ عزم و مادہ یا سابقہ رائے کو ترک کر کے اس کے برخلاف کسی
دوسرے عزم و مادہ یا کام کو کرنا یا ہر ہے کہ اس اعتبار سے اس لفظ کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف ہرگز جاذب نہیں
ہو سکتی کیونکہ اس سے اس کا جہل لازم آتا ہے۔ اسی لغوی معنی کی اڑنے کے مفاد پرست اغیار نے ہمیشہ اہل حق کو
حرام الناس میں بدنام کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور صرف کیا۔ اور عوام الناس کو مذہب حق سے متنفر کرنے
کے لئے یہ تاثر دینے کی سعی نافرہام کی کہ اس مذہب میں (معاذ اللہ) خداوند عالم کو جاہل سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ کہ
اس میں خدا کے شعلے یہ نظریہ ہے کہ وہ کج کوئی کام شروع کرتا ہے یا کوئی رائے قائم کرتا ہے مگر کل جب اس پر
یہ انگشتاں ہوتا ہے کہ وہ کام یا رائے غلط ہے تو اسے چھوڑ کر اس کے مخالف فعل یا رائے پر کاربند ہو جاتا ہے
سبحان اللہ۔ ہذا بہتان عظیم۔ بھلا کوئی تدبیر اور حسیل دھیم انسان خدا کے حکیم و علیم کے بارے میں ایسا
اعتقاد رکھ سکتا ہے؟ اور ایسے امر کی نسبت اس کی صاحبِ قدس کی طرف دے سکتا ہے۔ حاشا دکلا۔

ببدأ كما قالت اليهود واتباعهم
نسبتنا في ذلك الى القول بالبداء
و تتبعهم على ذلك من خالفنا من
اهل الا هواء المختلفه وقال
محرک کتاب ہے جو پہلے موجود ہوتی ہے۔ اور اسی کو ثابت کرتا ہے جو
پہلے موجود نہ ہو یہ بارہ نہیں جس کے سیدی اور ان کے اتباع کے
قائل ہیں۔ اور اسی بنا کو یہ ملعون سیدی ہماری طرف منسوب کرتے
ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی مختلف اور دوا ہوا نہ رکھنے والے

فاعظم الناس هنذا كما هو
ما قدمه الله حق قدما
اس قسم کی افترا پردازوں، فتنہ سازوں اور حقانی کو غلط طریقہ پر توڑ مروڑ کر کے پیش کرنے کا نتیجہ ہے کونجہ! ابھی
فتنہ و فساد کا بازار گرم ہے۔ اور علم و حقیقت کا فقدان ہے۔ ع۔

هكذا يفسد الزمان ويفضي
علم فيه ويدرس الاثر
ارباب علم و فہم جانتے ہیں کہ ہر لفظ کے ہر جگہ ایک ہی معنی مراد نہیں لئے جاسکتے بلکہ لفظ کے متعلق کے بدلنے
سے اس کے مناسب مال معانی بھی بدلتے رہتے ہیں جیسا کہ اس امر کی بعض مثالیں سابقہ مباحث میں بعض آیات
متشابہات کے ضمن میں پیش کی جا چکی ہیں۔

علاء جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر القرآن ج ۱ پر جملہ اہل الصراط المستقیم کے سات معانی تحریر کئے
ہیں۔ جیسا مذکور ہو گا ایسے ہی اس کے مال کے مطابق اس کے معنی مراد لئے جائیں گے۔ اگر غیر ہدایت یافتہ ہے تو
اس کا معنی ہو گا۔ انما الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور اگر ہدایت یافتہ ہے تو اس کے یہ معنی ہوں گے
بشتنا کہ ہمیں سیدھے راستہ پر ثابت قدم رکھ اور اگر اسے ثبات بھی حاصل ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہو گا کہ
ذو فاعرفۃ۔ ہماری ہدایت و معرفت میں اضافہ فرما۔ و علی بذالقیاس۔

اسی اصول کے تحت جب اس لفظ (بداء) کی نسبت خداوند عالم کی طرف دی جائے تو اس وقت اس کے
لغوی معنی ظہور بعد الخفاء (کسی چیز کا مخفی ہونے کے بعد ظاہر ہونا) مراد نہیں ہوتے بلکہ وہاں ذات باری کیلئے اظہار و رگوں
ظہور مقصود ہوتا ہے۔ یعنی خداوند عالم کسی ایسے امر کا اظہار کرتا ہے جو لوگوں کے دہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ وہ
قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ و بعد الہم من اللہ مالہ یکو فوا یحسبون۔ ان لوگوں کے لئے خدا تعالیٰ
کی طرف سے وہ کچھ ظاہر فرما جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا۔ لہذا بعد اللہ۔ خدا کو نفل و معائنہ میں بداء ہر اسے۔ کا مطلب یہ
ہو گا کہ۔ ہا من اللہ خدا کی طرف سے لوگوں پر ظاہر ہوا۔ نہ یہ کہ اللہ کے لئے ظاہر ہوا۔ اور اس طرح ممکن ہے کہ۔ اللہ
میں جو۔ لام ہے۔ اسے معنی۔ من۔ لیا جائے۔ اور لام کا معنی۔ من۔ استعمال ہونا نحو یوں کے نزدیک مستمم ہے چنانچہ
نحو کی معتبر ترین کتاب منہی اللیب ج ۱ ص ۱۷۷ مصر لکھا ہے۔ الرابع عشر موا فقہ۔ من۔ نحو صنعت

الصَادِقُ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا قَطُّ
حَتَّى يَأْخُذَ عَلَيْهِ الْاِقْرَارُ
لِلَّهِ بِالْعِبَادَةِ وَخَلْعِ الْاِنْدَادِ
وَإِنَّ تَهْ يُوَخِّرُ مَا يَشَاءُ وَيَقْدُمُ

ہمارے مخالفین بھی ان کے حکام جو کہ ہمیں مطعون کرتے ہیں۔
حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے اس
وقت تک کوئی نبی نہیں بھیجا جب تک اس سے تین اقرار نہیں لے
لئے ۱۔ خدا کی معبودیت ۲۔ خدا کے شرکوں سے بیزاری ۳۔ یہ کہ خدا

لہ صراخاً و قول جبریر

لَنَا الْفَضْلُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَغِنَى لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَفْضَلُ

ملاحظہ مطلب یہ کہ لام کا چودہواں معنی ہونے کی موافقت ہے۔ جیسا کہ سمعت لہ صراخاً اور جبریر کے شعر لانا الفضل
کے اندر غن لکم میں لام بمعنی "من" استعمال ہوا ہے۔ کیوں کہ یہاں معنی مراد سمعت منہ صراخاً اور غن
منکم افضل ہیں۔ لہذا اس لحاظ سے اس طرح اس فقرہ کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف ہے غبار اور اس کی سمعت
بالکل واضح و آشکار ہو جاتی ہے۔

سابقہ تحقیق تینوں سے معلوم ہو گیا کہ اس معنی کے
اقتدار سے ہرگز خدا نے عظیم کا معاذ اللہ جاہل

خداوند عالم کو جہل و نادانی کی وجہ بد انہیں ہوتا

ہونا لازم نہیں آتا۔ اسی لئے معصومین علیہم السلام نے فرمایا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ يَبْدُلُهٗ مَنْ جَہْلٍ۔ خداوند عالم کو ہرگز
کبھی جہالت کی وجہ سے بد انہیں ہوتا۔ نیز فرمایا ہے۔ مَا بَدَّلَ اللّٰهُ فِیْ شَیْءٍ الْاَوَّلَ کَانَ فِیْ عِلْمِہٖ قَبْلَ اَنْ یَّبْدُلَ وَلَہٗ
خدا کو کسی امر میں بد انہیں ہونا مگر یہ کہ بد اسے پہلے اسے اس امر کا علم ہوتا ہے۔ بلکہ حضرت صادق آل محمد علیہم السلام
نے تو ایسے لوگوں کو بد اعمادی ہے جو بد احوال خدا کا شرف قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ منصور بن حازم سے روایت ہے
وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ ہَلْ یَکُوْنُ الْیَوْمَ شَیْءٌ لَّہٗ یَکُنْ
فِیْ عِلْمِہٖ اللّٰہُ بِالْاَوَّلِ۔ فرزند رسول اکرمیہی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج کوئی چیز واقع ہو جو کل خدا کے علم میں نہ تھی؟
قَالَ لَا مِنْ قَالِ هَذَا اخْزَاہُ اللّٰہُ۔ فرمایا نہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص اس طرح کہے۔ خدا اسے
ذلیل و خوار کرے۔ پھر میں نے عرض کیا۔ اَمَ اَیَّتِہٖ مَا کَانَ دَمَا هُوَ کَا مِنْ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ مَتَدِیْسُ فِیْ عِلْمِہٖ
اللّٰہُ۔ میرے آقا! کیا یہ درست ہے کہ جو کچھ گذر چکا ہے یا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے؟
قَالَ بَلٰی قَبْلَ اَنْ یَخْلُقَ الْخَلْقَ۔ فرمایا۔ ہاں ان اشیاء کو پیدا کرنے سے پہلے خالق کو ان کا علم تھا (أُصُولُ کَافِی)
اِنَّ اللّٰہَ لَا یَخْفِیْ عَلَیْہِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ

کس قدر افسوسناک بات ہے کہ بائیں ہر تصریحات مخالفین یہ کہتے ہیں کہ مذہب شیعوں میں عقیدہ ہوا کے

ما یثاء ونسخ الشرائع
والاحکام بشریعة
نبینا واحکامه من
جس چیز کو چاہے مٹا کرے اور جسے چاہے مقدم کرے یہاں
رسول کی شریعت اور احکام سے پہلے تمام انبیاء کی
شرعیات اور ان کے احکام مٹا دیے گئے ہیں۔

ذریعہ خداوند عالم کی تحجیل کی باقی ہے ع

بروخت عقل زجیرت کہ این چہ بوالعجبی است

اگر مخالفین میں بہت وجہ راست ہے تو اپنے دعائے باطل کی تائید میں ہمارے کسی امام معصوم کا ارشاد یا کسی عالم
دین کی تحقیق متین پیش کریں۔ ورنہ اس افتراء پر دائرہ می سے باز آئیں۔ کیونکہ ارشاد و قدرت ہے انما یفتخری الکذب
الذین لایؤمنون۔ افتراء پر دازی وہی لوگ کرتے ہیں جو بے ایمان ہوتے ہیں۔

خداوند عالم کے ہر ایک متعلقہ مظاہرے ہم ہر روز مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، غنا کے بعد فقر، فقر کے بعد غنا، صحت
کے بعد مرض، مرض کے بعد صحت، حیات کے بعد موت، موت کے بعد حیات، عورت کے بعد ذلت، ذلت کے
بعد عزت وغیرہ۔ یہ سب ہمارے ہی کے تو مظاہر ہیں۔ قل اللہم مالک الملک توفی الملک من تشاء و
تغیر الملک من تشاء و تضرع من تشاء و تذل من تشاء یبدل الخیر انک علی کل شیء قدير۔

عقیدہ ہدایہ کی لغوی حقیقت معلوم ہو چکی تو اب اصطلاحی طور پر بھی
عقیدہ ہدایہ کی اصطلاحی تحقیق آتی ہے اس کی قدر سے توضیح کی جاتی ہے۔ ارباب بصیرت پر مخنی و مستور نہیں

ہے کہ خداوند بزرگم کے دو نظام ہیں ایک نظام شرعی اور دوسرا نظام کفری۔ نظام شرعی میں جس چیز کا نام نسخ ہے
و ایک حکم شرعی ختم کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نافذ کرنا نظام کفری میں اس چیز کا نام ہدایہ ہے اسی انسان کی ایک حالت
کو ختم کر کے اسے دوسری حالت کے ساتھ بدل دینا علمی الفاظ میں یوں کہیں کہ النسخ کا نہ ہدایہ شرعی والبداء
کا نہ نسخ فکری یعنی نسخ گویا کہ شرعی ہدایہ اور بدایہ گویا کہ کفری نسخ ہے۔ نسخ میں زمان و مکان اور افراد کے بدلنے سے
و تفاوت احکام بدلتے رہتے ہیں۔ اور اس کی صحت و وقوع پر تمام فرق اسلامیہ کا اتفاق ہے جیسا کہ ارشاد و قدرت بھی
ہے۔ ما نسیخ من آية او نسیها نأت بخیر منها او مثلها (پس میں بقولہ ع ۱۳)

ہدایہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مختلف علل و اسباب سے خداوند عالم لوگوں کے حالات و کوائف کو بدلتا رہتا ہے یہ ایک
ایسی واضح اور روشن حقیقت ہے کہ کوئی عاقل و با بصیرت انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس سے نہ تو خدا کی جہات
لازم آتی ہے۔ اور نہ کوئی اور نقص و عیب۔ بلکہ اس سے اس کی قدرت کا مدہ شہنشاہیت مطلقہ اور اختیارات واسعہ

ذلك ونسخ الكتاب بالقول من
ذلك وقال الصادق من
اور قسم آن کریم سے سابقہ تمام کتب سماوی منسوخ ہو
گئی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی لئے معصومین علیہم السلام نے فرمایا ہے۔ ما عبد الله بشئ مثل البعداء عقيدة براء
کی طرح کسی چیز کے ساتھ خدا کی عبادت نہیں کی گئی۔ اور بروایت ہشام بن سالم حضرت صادق آل محمد سے یوں مروی
ہے۔ ما عظم الله بمثل البعداء۔ جس طرح براء کے ذریعہ خدا کی عظمت و جلالت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس طرح اور
کسی شے سے نہیں ہوتا (اصول کافی) ان لوگوں کی حالت قابلِ تعجب ہے۔ جو احکام شرعیہ میں نسخ کو تو صحیح تسلیم
کرتے ہیں۔ مگر احکام تکفیریہ میں بدکار غلط سمجھتے ہیں۔ حالانکہ دونوں کی حقیقت مشترک ہے۔ وہ جو ایراد بدار کرتے ہیں ہی
اعراض نسخ پر بھی وارد ہو سکتا ہے۔ لہذا جو جواب وہ نسخ کے بارے میں دیں گے۔ وہی بدکار کے بارے میں ہماری
طرف سے بھیجائے۔ بدکار کی اور بھی مختلف طریقوں سے توضیح و تشریح کی گئی ہے۔ مگر جس طرح ہم نے اس کی وضاحت
کی ہے۔ وہ حضرت شیخ مفید علیہ السلام کی ادانل الغالات میں اور حضرت سید میر محمد باقر داماد کی نبراس الصیاد
میں بیان کردہ تحقیق کے مطابق ہے جو عام فہم ہونے کے علاوہ بہت متین بھی ہے۔ شیخ الطائفہ جناب شیخ طوسی
علیہ الرحمہ نے عدۃ الاصول میں اس مسئلہ کی جو تحقیق فرمائی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا میلان بھی اسی طرف ہے
بکثرت روایات معتبرہ سے

بدا خداوند عالم کے علم مخزون مکنون میں ہوتا ہے نہ علم مکتوف میں

کے علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مخزون و مکنون جس پر اس نے نہ کسی نبی مرسل کو مطلع کیا ہے اور نہ کسی ملک مقرب کو۔ اور
دوسری قسم ہے علم مکتوف جس پر وہ حسب مصلحت اپنے مقربانِ بارگاہ یعنی ملائکہ کرام اور انبیاء و اوصیاء علیہم السلام
کو آگاہ کرتا رہتا ہے۔ تنقید و احادیث معصومین سے استفادہ ہوتا ہے کہ بجا پہلی قسم کے علم میں ہوتا ہے نہ دوسری
قسم میں۔ کیونکہ اگر دوسری قسم کے علم میں بھی بدو واقع ہو۔ تو اس سے اس کے مقربینِ بارگاہ

کی تکذیب لازم آتی ہے اور خدا ہرگز اپنے مقربین کی تکذیب نہیں کرتا۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق اور
حضرت امام محمد باقر علیہما السلام سے مروی ہے۔ فرمایا العلم علماں فعلم مخزون لم یطلع علیہ
احدا من خلقہ و علم عامہ ملائکتہ و رسلہ فما علمہ ملائکتہ و رسلہ فانه سیکون
فانہ لا یکذب نفسه ولا ملائکتہ ولا رسلہ و علم مخزون عندہ لا یقدم منہ ما یشاء و
یقیناً ما یشاء (اصول کافی) خداوند عالم کے دو علم ہیں۔ ایک علم مخزون جس پر اس نے اپنی مخلوق میں سے
کسی کو بھی مطلع نہیں کیا۔ دوسرا وہ علم ہے جو اس نے اپنے ملائکہ اور رسل کو تعلیم دیا ہے۔ پس جو علم اس نے اپنے

ذمات اللہ عزوجل بدائی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کا خدا کے بارے

مذکورہ اور انبیاء کو تعلیم دیا وہ ضرور ہو کہ یہی رہے گا کیونکہ خداوند عالم اپنی تکذیب نہیں کرتا اور نہ ہی اپنے فرشتوں اور رسولوں کو جھٹلاتا ہے ہاں جو علم اس کے پاس مخزون و مکنون ہے اس میں جس طرح چاہتا ہے تقدیم و تاخیر کرتا رہتا ہے۔

مذکورہ بالا اخبار سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و اوصیاء کے اخبار میں جو واقعے نہیں ہوتا، مگر کتب سیر و تواریخ میں کچھ ایسے آثار

ایک اشکال اور اس کا جواب

موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کے اخبار میں بھی بدو واقعے ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مصابیح الانوار میں بحوالہ عیون اخبار الرضا حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ خداوند عالم نے ایک نبی کو وحی فرمائی، کہ فلاں بادشاہ کو مبارک خبر دو کہ میں اسے فلاں وقت مارنے والا ہوں۔ چنانچہ جب انہوں نے جا کر اطلاع دی تو بادشاہ چار پائی سے گھبرا کر گر پڑا۔ اور بارہا نبی میں تشریع و تازی کرنے لگا کہ بار الہا مجھے اتنی مہلت دے کہ میرا بیٹا جوان ہو جائے اور میں اپنی آرزوؤں کو پورا کر لوں۔ اور اسی نبی کو دوبارہ وحی ہوئی کہ اس بادشاہ کو اطلاع دو کہ میں نے اس کی عمر میں پندرہ سال کا اضافہ کر دیا ہے۔ نبی نے عرض کیا بار الہا تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لہذا یہ دوسری خبر کس طرح بادشاہ کے گوش گزار کروں؟ ارشاد ہوا تم عہد مامور ہو تم پیغام چھاپو۔

نذر رسولان بلاغ با شد و بس

نیز کتاب مذکور میں بحوالہ اصول کافی باب الصدقہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بچائے صحیح سلام کے کباہ السلام علیک جس کا معنی موت ہے جناب نے جواب میں فرمایا و علیک۔ جب وہ چلا گیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور! اس نے آپ پر موت کے ساتھ سلام کیا جناب نے فرمایا میں نے بھی ایسا ہی جواب دیا ہے پھر فرمایا یہ یہودی لکڑیاں کاٹنے جا رہا ہے۔ ابھی اسے ایک سیاہ رنگ کا سانپ ڈسے گا۔ اور یہ ہلاک ہو جائے گا مگر ہوا یہ کہ وہ کچھ دیر کے بعد بہت سی لکڑیاں لے کر وہاں سے صحیح و سالم گذر اٹھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے تو فرمایا تھا کہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ آپ نے یہودی سے فرمایا۔ لکڑیاں نیچے آٹا رو۔ جب اُس نے نیچے آٹا دیا تو دیکھا گیا کہ لکڑیوں میں ایک سیاہ رنگ کا بڑا سانپ موجود ہے جو ایک لکڑی کو منہ میں دبائے ہوئے بیٹھا ہے۔ آپ نے یہودی سے دریافت کیا کہ تم نے آج کو کتنا اچھا کام کیا ہے۔ اُس نے عرض کیا کہ مجھے تو اس کے سوا کوئی کام یاد نہیں کہ میرے پاس دو عدد روٹیاں تھیں۔ ایک خود کھائی اور دوسری ایک سائل کو دے دی۔ یہ سن کر جناب نے فرمایا۔ اسی صدقہ کی وجہ سے خدا نے یہ بلا دفع کر دی ہے پھر فرمایا صدقہ انسان سے جبری موت کو دور کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عیسیٰ کے متعلق بھی کتب میں مذکور ہے

شئ ولم یعلمہ امس فابراً مند و میں یہ خیال ہو کہ اس کو آج جس چیمہ میں ہوا ہوا
قال من زعم ان الله به الدہ فی ہے کل اس سے خبر تھا میں ایسے شخص سے بزار ہوں

کہ انہوں نے ایک لکڑی کے کمرے کی خبر دی مگر وہ بچ گیا۔ اس اشکال کے کئی جوابات دئے جاسکتے ہیں۔ ہم
نقطہ دو جوابات پر اکتفا کرتے ہیں۔

پہلا جواب۔ یہ ہے کہ ان بزرگواروں کی خبریں دو قسم کی ہوتی ہیں جتنی و یقینی اور غیر جتنی۔ اول الذکر میں ہدائیں
ہو سکتا۔ مگر دوسری قسم میں ہدایت ہو سکتا ہے اور بعض اوقات وہ خود بھی اس امر کی طرف لطیف پیرایہ میں اشارہ
فرما دیا کرتے ہیں جیسا کہ حضرت امیر علیہ السلام نے سنہ ۱۰ کے حادثہ کی طرف اشارہ فرمانے کے بعد فرمایا
تھا۔ یدہم اللہ وہ آیہ شام و یثبت عندہ ام الکتاب۔ خدا جسے چاہتا ہے نوکر دیتا ہے اور جسے
چاہتا ہے ثابت کرتا ہے اس کے پاس ام الکتاب ہے۔

دوسرا جواب۔ یہ ہے کہ چونکہ جن ہدایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء و اوصیاء کی خبروں میں ہدایت
نہیں ہوتا۔ ان میں اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس سے ان بزرگواروں کی تکذیب لازم آتی ہے۔ لہذا اگر
کسی وقت ان کی بعض اخبار میں ہدایت ہو جائے مگر اس کی مصلحت بھی ساتھ ہی ظاہر ہو کہ فلاں وجہ سے وہ
خبر وقوع پذیر نہیں ہوتی جیسا کہ ان واقعات میں اس ہدایت کی مصلحت مذکور ہے تو اس طرح چونکہ ان حضرات کی
تکذیب لازم نہیں آتی بلکہ اثبات ان کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت ہو جاتی ہے۔ لہذا اس صورت میں ان کی اخبار
میں ہدایت ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

اس مسئلہ کی مزید وضاحت اور لوح محفوظ و لوح محو و اثبات کا بیان مناسب معلوم ہوتا ہے کہ
اس اہم مسئلہ کی یہاں قدر سے

اور وضاحت کر دی جائے۔ آیات قرآنیہ اور احادیث معصومہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم کے پاس دو لوحیں ہیں ایک
کا نام ہے لوح محفوظ اکائنات میں جو کچھ ہوتا رہتا ہے۔ وہ سب اس میں بالتفصیل لکھا ہوتا ہے۔ اس میں کسی قسم کا تغیر و
تبدیل نہیں ہوتا۔ دوسری کا نام ہے لوح محو و اثبات۔ اس کے فروع و شعبہ جات میں مختلف علل و اسباب اور مصالح و
مکرم کے پیش نظر محو و اثبات اور تغیر و تبدل کا سلسلہ برابر جاری و ساری رہتا ہے۔ کیونکہ بعض امور بعض شرط کے ساتھ
مشروط ہوتے ہیں۔ لہذا ان شرط و اسباب میں تغیر و تبدل ہونے کی وجہ سے خود ان امور میں بھی تبدیلی کا واقعہ ہونا
ناگزیر ہوتا ہے۔ مثلاً لوح محو و اثبات میں یوں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی عمر پچاس سال ہوگی۔ بشرطیکہ وہ کوئی
ایسا کام انجام نہ دے جس سے اس کی عمر کی لمبائی یا کوتاہی پر اثر پڑتا ہو۔ لہذا اگر اس نے صلہ رحمی کی یا صدقہ دے

شیء بداندۃ فہو عندنا
کافر باللہ العظیم واما قول
الصّادق ما بداندۃ فی شیء کما
بدالہ فی اسمعیل امینی فانہ یقول

اور فرمایا جس کا گمان یہ ہو کہ خداوند عالم کو کسی شے کے جاننے کے
بعد ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے وہ ہمارے نزدیک خدا کا منکر
ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ منہ مانتا کہ خدا کو
ایسا بد کبھی نہیں ہوا۔ جیسا کہ میرے بیٹے اسمعیل کے بارے میں

دیا تو پچاس کو لاکھ سال کی جگہ ساٹھ سال درج کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس نے قطع رحمی کا ارتکاب کیا تو پچاس کے
چالیس سال لکھ دئے جاتے ہیں۔ لیکن لوح محفوظ میں پہلے سے اصل تقیر درج ہوتا ہے جو صلہ رحمی کی صورت میں ساٹھ
اور قطع رحمی کی حالت میں چالیس سال ہے۔ اسی طرح لوح محفوظ اثبات میں یوں لکھا ہے کہ مثلاً فلاں شخص پر فلاں وقت
میں فلاں مصیبت نازل ہوگی۔ بشرطیکہ اس نے اس وقت دعا نہ کی یا صدقہ نہ دیا۔ چنانچہ جب وہ شخص اس مقررہ وقت پر
دعا یا صدقہ کر عمل میں لاتا ہے۔ تو لوح سے وہ مصیبت محو کر کے اس کی جگہ اس کی عاقبت و سلامتی لکھ دی جاتی ہے
مگر لوح محفوظ میں بطور نتیجہ اس کی سلامتی ہی درج ہوتی ہے۔ وعلیٰ ذلّٰل القیاس۔

اس بابین حقیقت ترجمان سے واضح دیکھیں ہو گیا کہ تقدیرات و
اجل مختم اور اجل غیر مختم کا بیان

آب الہیۃ دو قسم کی ہوتی ہیں ایک تقدیر و اجل مشروط۔ اور
دوسری تقدیر و اجل غیر مشروط ہے اجل مسمیٰ بھی کیا جاتا ہے جیسا کہ ارشاد قدرت ہے۔ ثمّٰذنی اجلا و اجل مسمیٰ
عندنا (سورہ انعام) اجل و تقدیر مشروط میں شروط کے تغیر و تبدل سے کمی و بیشی اور تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے
مگر اجل غیر مشروط یعنی اجل مسمیٰ میں کسی قسم کی تقدیر و تاخیر یا زیادتی و کمی نہیں ہو سکتی۔ ارشاد قدرت ہے و ما یعسر
من معسر ولا ینقص من عسر الا فی کتاب (سورہ فاطر پط ۱۷) کسی شخص کی عمر نہ ہستی ہے
اور نہ گھٹتی ہے مگر یہ کہ وہ کتاب (لوح) میں درج ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت لوح کی زبانی قرآن مجید میں مذکور ہے کہ
انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی استغفروا ربکم فانہ کان غفارا (یوسف السجاء علیکم سدا را
ویددکم باصول و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا) (سورہ فاطر پط ۱۷)
تم خداوند عالم سے طلب مغفرت کرو۔ وہ تم پر آسمان سے مسلسل بارش برسانے لگا اور مال و اولاد سے تمہاری مدد فرمائے
لگا۔ اور تمہارے لئے باغات و نہریں جاری کرے گا مگر قوم نے اپنی حماقت و نالائقی سے ان کی اس زبیری نصیحت پر
عمل نہ کیا۔ لہذا وہ ہلاک و برباد ہو گئی اور حرف غلط کی طرح صندوق ہستی سے مٹ گئی معلوم ہوا کہ اگر قوم اس نصیحت پر عمل کر
لیتی تو اس ابدی ہلاکت سے بچ جاتی۔ اسی طرح خلقی عالم اہل انفری کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ لو ان اہل
القریٰ اصنوا و اتقوا لفتحنا علیہم مبرکات من السماء و الارض (سورہ اعراف پ ۱۷)

ما ظهر لله سبحانه امر في شي كما
ظهره في ابني اسمعيل اذا اخترته
تبلى ليعلم ان ليس بامام
بعدى -

ہوا ہے۔ آنجناب کا اس ارشاد سے مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کی
ایسی صلت کبھی ظاہر نہیں ہوئی جیسے کہ میرے فرزند اسماعیل کے
بارے میں ظاہر ہوئی ہے۔ میری زندگی میں اسے موت دے دیتی تھی
لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ میرے بعد امام نہیں ہے۔

یعنی اگر یہ بستیوں والے لوگ ایمان لاتے اور تفرقی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں نازل کرتے لیکن
انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ لہذا ان فیوض و برکات سے محروم رہ گئے۔ اسی بنا پر تو قرآن میں وارد ہے قل وایعیا وکم
دبی لو لا دھانکم (سورہ فرقان چ ۴) اگر تمہاری دعا و پکار نہ ہو تو خدا تمہاری کوئی پروا نہ کرے۔

یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ جب آخری وحشی فیصلہ لوح محفوظ میں
لکھ دیا جاتا ہے تو پھر لوح محفوظ اثبات میں اس کے ٹکٹے اور پھر اس
میں بار بار تغیر و تبدل کرنے میں کیا حکمت و مصلحت ہے اس سوال کا کئی طرح جواب دیا جاسکتا ہے۔ اولاً یہ کہ چونکہ
یہ امر نظام ربوبیت اور قضاء و قدر کے متعلق ہے۔ لہذا اس کے متعلق جس طرح ناہم پر لازم نہیں بلکہ ہم اسے کاتھ بکھج رہی
نہیں سکتے جیسا کہ ہم سابقہ مسئلہ قضاء و قدر میں تفصیلاً اس موضوع پر لکھ کر چکے ہیں۔ اور یہ حقیقت ظاہر ہے کہ ہمارے
ذہن سے اس میں حکمت کی نفی لازم نہیں آتی۔ کیونکہ عدم علم دلیل عدم نہیں ہو سکتا۔

ثانیاً یہ کہ بنا بر احتمال کہا جاسکتا ہے (واللہ عند اللہ) کہ ممکن ہے کہ اس میں یہ صلت ہو کہ خلقی حکیم ان
ملاکہ کو رام پر جس لوح و اثبات کے کام پر مامور ہیں۔ بندوں کے ساتھ اپنے الطاف و مہرحم کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ وہ
دار آخرت سے پہلے کس طرح اپنے بندوں کو ان کے اچھے یا بُرے اعمال کے ثمرات سے درپارہ کرتا رہتا ہے اور
کس طرح قانون مکافات کا عمل جاری و ساری ہے۔

ثالثاً۔ یہ کہ ممکن ہے کہ اس سے یہ غرض و غایت ہو کہ خداوند عالم اپنے سفرِ اربعہ یعنی انبیاء و ائمہ کے ذریعہ یہ امر
لوگوں کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہے کہ ان کے اعمالِ صالحہ کو ان کے احوال کی اصلاح میں اور ان کے اعمالِ سیئہ کو
ان کے حالات کے جگاڑ میں کافی حد تک دخل ہے۔ اس طرح وہ اچھے اعمال کو شوق سے بجالائیں گے اور بُرے
اعمال سے اجتناب کریں گے کیونکہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے وہ درحقیقت ان کے اعمال و افعال اختیار یا کراہی
مقتبہ و ثمرہ ہے۔

رابعاً یہ کہ ممکن ہے کہ اس سے مقصد یہ ہو کہ لوح و اثبات کے طے میں لوگوں کی دعا و پکار اور صدقات و
خیرات کا سلسلہ جاری رہے۔ جو کہ کھائے خود ایک عبادت ہے آیت مبارکہ ادعونی استجب لکم ان

الذین یستکبرون عن عبادتی سید خلون جہنمہ دآخرین۔ میں عبادتی سے مُراد عابہ ملاوہ بریں صدقات و خیرات میں تو غریب و مساکین کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے جو بہترین کارِ خیر ہے۔ خیر الناس من نفع الناس۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ محمودا ثبات کا سلسلہ نہ ہوتا تو یہ عبادِ پکار اور صدقات و ہبات کا سلسلہ بھی موقوف ہو جاتا۔ جس سے انسان ان سعادات و برکات سے محروم ہو جاتا جن سے اب فیضیاب ہو رہا ہے۔ الی غیر ذلک من الحکمہ والامہ اس۔ واللہ العالم بالعقائد ولنعمہ ما قیل۔

رمز مملکتِ خورشید و انسد ترکہ اسے گوشہ نشینی عافیتا محروم

تحقیقات و آیات اہل سنت سے مسئلہ بدعتی تائید مزید | اگر مُخد سے دل و دماغ ہے اس مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر غور و فکر کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا

ہے کہ برادرانِ اسلامی کو جو کچھ نفرت و دہشت ہے۔ وہ تنقید کی طرح صرف لفظ بدعتی ہے۔ ورنہ اس کے معنی و مفہوم کا وہ خود بھی ہماری طرح اقرار و اعتراف کرتے ہیں اس سلسلہ میں ان کے چند علماء اعلام کی تحقیقات اور ان کی بعض روایات نقل کرتے ہیں جن سے ہمارے ہر مایکِ حرت و معرفت تائید ہوتی ہے۔ علامہ زنجشیری اپنی تفسیرِ کشاف ج ۳ صفحہ ۲ طبع مصر میں بذیل آیت مبارکہ وہاں یعمرو من معمر ولا ینقص من عمرہ الا فی کتاب (سورۃ فاطر پ ۱۷) لکھتے ہیں۔ وفيہ تاویل اخر وہو ان لا یدلول عمر الانسان ولا ینقص الا فی کتاب وہو ان یکتب فی اللوح ان حج فلاذ اغزا فعمرو لا یربعون سنتہ وان حج وغزا فعمرو۔ ہون سنتہ فاذا جمع بینہما قبلہما السنین فقد عمر واذا افسرد احدہما فاد یجاء ویراد یربعون فقد نقص من عمرہ الذی ہو الفایتہ وہو الستون والیہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقۃ والصلۃ تعمروا ان الدیار ویزیدان فی الاعمال الخ۔ اس آیت مبارکہ کی ایک اور تاویل یہ بھی ہے کہ کسی بھی انسان کی عمر پرستی یا کھتی نہیں مگر یہ کہ وہ پہلے کتاب و لوح محفوظ میں موجود ہوتی ہے۔ اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ لوح (محمود اثبات) میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر فلاں شخص نے فقط حج یا صرت جہاد کیا تو اس کی عمر چالیس سال ہوگی۔ اور اگر وہ حج و جہاد ہر دو کو بجالاے تو پھر اس کی عمر ساٹھ سال ہوگی۔ پس اگر وہ ہر دو کو جمع کر دے اور ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کی عمر گویا بڑھ گئی ہے۔ اور اگر فقط ایک چیز یہ لکھا کرے۔ اور اس کی عمر چالیس سال سے متجاوز نہ ہو تو گویا اس

لے ہم اللہ پالیسریں باب کے ذیل میں دلائل قاطعہ ثابت کریں گے کہ ان حضرات کو جو کچھ چڑ ہے وہ فقط لفظ تنقید سے ہے ورنہ جہاں تک اس کے علم و غور کا تعلق ہے اس میں وہ ہمارے ساتھ متفق ہیں۔ فاستدوا فی معکم من العتظریں۔

کی عمر گھٹ گئی ہے اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عندئذ دنیا اور صلہ رحمی کرنا شہروں کو آباد اور عمروں کو زیادہ کرتے ہیں۔

اسی طرح علامہ قاضی بیضاوی نے اپنی تفسیر الزور والتنزیل ج ۲ ص ۲ طبع مصر پر مذکورہ بالا آیت دینی اہدایہ کی تفسیر میں لکھا ہے۔ وقیل الزیادۃ والنقصان فی عمر واحد باعتبار اسباب مختلفہ انجبت فی الوح مثل ان یکون فیہ ان حج عمر و فحصرہ ستون سنتہ والافادبعون۔ الخ۔ اس عبارت کا مطلب تقریباً وہی ہے جو زمخشری کی عبارت کا بیان ہو چکا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر ج ۵ ص ۲ طبع مصر میں آیت مبارکہ رحموا اللہ ما یثاءر و یثبت وعندہ ام الکتاب (سورہ رعد ۱۱) کی تفسیر میں پندرہ احوال درج کئے ہیں۔ ان میں سے پہلا قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہا عامۃ فی کل شئ کما یتقتضیہ ظاہر اللفظ جمحوص الرزق ویزید فیہ وکذا القول فی الاجل والسعادة والشقاۃ والایمان والكفر وهو مذهب عمرو بن مسعود والقائلون بهذا القول کانوا یدعون ویتضرعون الی اللہ تعالیٰ فی ان یجعلہم سعدا ولا اشقیاء وهذا التاویل رواہ جابر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مورد اثبات کا سلسلہ تمام اشار میں جاری و ساری ہے۔ جیسا کہ آیت کے ظاہری الفاظ بھی اسی امر کا تقاضا کرتے ہیں خداوند رزق میں کمی بھی کرتا ہے اور زیادتی بھی۔ اور یہی کیفیت موت و حیات اور سعادۃ و شقاۃ اور کفر و ایمان کی ہے (کہ ان میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے) یہی عمرو بن مسعود (مشہور عالم اہل سنت) کا نظریہ ہے۔ اس قول کے قائل خداوند عالم کی بارگاہ میں انتہائی تضرع و ناری کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کو سعید بنائے نہ شقی و بد بخت۔ اس تاویل کو جناب جابر بن عبد اللہ انصاریؓ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ پھر آٹھواں قول یہ نقل کیا ہے کہ اخذ فی الدنیا والیوم والمحسن والمصائب یشتبہا فی الکتاب ویزیلہا بالدعاء والصدقة وفیہ حث علی الاقطاع الی اللہ تعالیٰ۔ یہ مورد اثبات لفظ رزق اور مصائب و آلام کے معاملہ میں ہوتا ہے۔ پہلے خدا یہ امور راجح میں درج کرتا ہے۔ پھر دعا و صدقہ دینے کی وجہ سے زائل کر دیتا ہے۔ اس میں لوگوں کو خدا کی طرف متوجہ ہونے پر ترغیب و تحریص دلانا مقصود ہے۔ یہی وہ ہے جس کے حضرات شیعہ خیر البریہ قائل ہیں۔ تعجب ہے کہ فخر رازی یہ سب حقائق لکھنے کے بعد ضائع پر شیعوں پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ قالت الرافضۃ البداء جائز علی اللہ۔ رافضی لوگ کہتے ہیں کہ بداء خدا پر جائز ہے۔

بسوغت عقل زجیرت کہ اس چہ بوالعجبی ست

مگر یہ سوچ کر کہ... را حافظ نباشد یہ تعجب کم ہو جاتا ہے۔

باب اعتقاد فی التناهی
عن الجدل والمرافی اللہ
قال الشیخ ابو جعفر الجدل

گیارہواں باب خداوند عالم کے بارے میں
جدل و جدال کی ممانعت۔ حضرت شیخ
قدس سرہ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کے بارے میں

علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر و منشور ج ۴ ص ۱۱۲ پر اس قسم کے اشیاء آثار نقل کئے ہیں جو بالضراحت ہر
پر دلالت کرتے ہیں۔ دو چار ملاحظہ ہوں۔ مستدرک حاکم سے ہنسی ص ۱۱۱ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا
لا ینفع الحذر من القدر و لکن یمحو بالدعا ما یشاء حتی القدر۔ یعنی ڈرنا اور خوف کرنا قصداً قدر
سے نہیں ہٹا سکتا۔ اِن البتہ خداوند مکرم دعا کے ذریعہ سے چاہے تو قضا کو بھی مٹا دیتا ہے۔ جناب ابن مسعود کی یہ دعا
نقل کی ہے کہ وہ بارگاہِ ایزدی میں دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ ان کتبنی فی السعداء فاقبطنی فی السعداء
وان کتبتنی فی الاشقیاء فاحضنی من الاشقیاء و اثبتنی فی السعداء فانک تمحو ما نشاء۔ و
ثبت و عندک ام الکتاب۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے سعداء میں لکھا ہے تو مجھے ان میں ثابت رکھ۔ اور اگر تو نے
مجھے اشقیاء میں درج کیا ہے تو وہاں سے میرا نام مٹ کر کے سعداء میں درج کر۔ کیرنگ ترجمے چاہتا ہوں کہ دیتا ہے۔ اور
مجھے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ تیسری پاس ام الکتاب ہے۔ نیز کتب کا یہ قول بھی نقل کیا۔ ہے کہ ایک بار انہوں
نے جناب عمر سے کہا۔ لولا ایۃ فی کتاب اللہ لا ینکب بھا ہر کائن الی یوم القیامۃ قال ما ہی
قال قول اللہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت و عند ام الکتاب۔ اگر قرآن میں ایک آیت نہ ہوتی تو میں تم کو
قیامت تک ہرنے والے واقعات بتا دیتا۔ عمر نے پوچھا وہ کونسی آیت ہے تو انہوں نے کہا۔ یمحو اللہ ما
یشاء الا یتہ۔۔۔ ان حقائق سے مجھ و تمہارے واضح و آشکار ہو گیا کہ عقیدہ بیاعضہ الفرقین مسلم و برہن ہے۔ من
ینکروا انما ینکروا باللسان و قلبہ مضطرب بالایمان۔ اب بھی اگر کوئی لکیر کا فقیر اس بات پر مصر ہو کہ خدا کے
لئے لفظ ہوا ان کی کتب سے دکھایا جائے تو وہ اپنی کتاب نہایت ابن اثیر لغت ہذا اور انوار اللغۃ صفحہ اول باب الہا
صفحہ ۲ پر یہ حدیث ملاحظہ کرے۔ ہذا اللہ ان یقتلیہم جس کا ترجمہ مولوی وحید الزمان مترجم صحاح ستہ نے یہ کیا ہے
اللہ کی یہی منظر ہوا کہ ان کو آزمائے۔ العمد اللہ علی وضوح الحجۃ و کشف المہجۃ قل ہذا سبیل
ادعوالی اللہ علی بصیرۃ انا و من اتبعنی و سبحان اللہ و ما انا من المشرکین۔

گیارہواں باب مجاولہ کا بیان

اس باب میں حضرت مصنف علام نے دو باتوں پر زور دیا ہے۔

فے اللہ منہی عنہ لا یتوہی
 الی ما لا یتلیق بہ و مسل
 الصادق عن قول اللہ عز و
 جل وان الی ربک المنتہی
 قال اذا انتہی الکلام الی اللہ
 فامسکوا وکان الصادق یقول
 یا بن آدم لو اکل قلبک طائرماً
 اشبعہ و بصرک لو وضع علیہ
 خرق ابرک لغطاء تربیان تعرف
 بہما ملکوت السموات والارض
 ان کنت صادقاً فہذہ الشمس
 بدل و بدل کی بجائی اور فضل گفتگو سے ممانعت کی گئی ہے
 کیونکہ اس قسم کی غلط بحثیں ایسی چیزیں تک پہنچاتی ہیں۔ جو
 اس ذات ایزدی کی شان قدسیت کے ہرگز لائق نہیں
 ہوتیں۔ خدا کے اس قول کہ خدا کی طرف انتہا ہوتی ہے۔ کی
 تفسیر کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے
 سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا جب خدا کے بارے میں سلسلہ کلام
 شروع ہو تو اس وقت ناموش ہو جاؤ۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتے
 تھے۔ اسے فرزند آدم! تیرا دل تو اتنا ت کہ گرانے کوئی پرندہ کھا جائے
 تو میرے جو اور تیری آنکھ کی یہ کیفیت ہے کہ اگر اس پر سرخون اسی
 کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو وہ چھپ جائے کیا تو اپنی انہی دو خاموشی
 کے بل بوتے پر آسمان زمین کی سلطنت کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے؟

اولیٰ۔ یہ کہ خداوند عالم کی ذات جامع جمیع صفات کی کبریاہت میں بحث کرنا ممنوع ہے کیونکہ اس سلسلہ میں مباحثہ
 و مبادیہ کرنے سے کہائے قائم و کے انسانی نقصان اور ضیاع ایمان ہوتا ہے۔

دوم۔ یہ کہ جو لوگ کلام مصور میں سے کا حقہ واقعہ ہیں اور بطریق احسن استدلال و احتجاج قائم کرنے کا سلیقہ رکھتے
 ہیں۔ ان کے لئے مخالفین مذہب سے گفتگو کرنا اور ان کو دعوت الی الحق دینا اور بطور دفاع حکمت بالغہ سے ان کے
 اعتراضات کے جوابات دینا فقط جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن و مستحب بلکہ بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے اور جو لوگ
 اس امر کی اہلیت نہیں رکھتے ان کے لئے ان امور میں مداخلت کرنا ناجائز و حرام ہے چونکہ ہم ان دونوں امور پر
 کتاب کے ابتدائی صفحات میں سیر حاصل تبصرہ کر چکے ہیں اور ان مطالب کو دلائل و براہین سے ثابت کر چکے ہیں
 لہذا یہاں ان کے اعادہ و تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ نشان دہہ مقامات کی طرف رجوع کیا جائے۔ حقیقت یہ
 ہے کہ چونکہ کہ حقیقت خداوندی تک ہمارے عقول و افہام کی رسائی ناممکن ہے اس لئے خداوند حکیم نے ہمیں اس کے
 سمجھنے کی تکلیف ہی نہیں دی جس پر دیگر ادوار و براہین کے علاوہ اصول کافی کی یہ روایت بھی دلالت کرتی ہے
 جناب ہل نے فرمایا کہ خط حضرت امام حسن عسکری سے استدعا کی کہ حقیقت باری سے آگاہ فرمائیے آں جناب
 نے ان کو جواب میں لکھا ہے۔ سئل عن التوحید و هذا عنک معزول۔ تو نے حقیقت توحید
 باری کے متعلق سوال کیا ہے۔ سو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ امر تم سے ساقط ہے۔ یعنی تمہیں اس کے سمجھنے کی تکلیف

خلق من خلق الله ان قدرت
فاملا عينك منها فهو كما تقول
والجدل في جميع امور الدين
منه عنده وقال امير المؤمنين
من طلب الدين بالجدل تزندق
وقال الصادق يهلك اصحاب
الكلام وينجو المسلمون ان
المسلمين هم النجباء فاما
الاحتجاج على المخالفين بقول الله
وقول رسوله وبقول الانبياء او
بمعاني كلامهم من تحسن الكلام
فمطلق وعلى من لا يحسن
فمحذور وعظم وقال الصادق
حاجو الناس بكلامي فان
حاجوكم كنت انا المحجوج
لا انتم وروى عنه انه قال
كلام في حق خير من سكوت على
باطل وروى ان ابا الهذيل

اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو اس سورج کو جو خدا کی ایک مخلوق
ہے ذرا آنکھ بھر کر اس کی طرف تو دیکھ اگر تو نے ایسا کر لیا تو ظاہر ہو
جائے گا کہ جیسا تو کہتا ہے بات ویسی ہی ہے۔ دین کی باتوں
میں مجاہد کرنا ممنوع ہے۔ حضرت امیر المؤمنین فرماتے ہیں جو شخص
بدرجہ جہل و جلال دینی اعتقادات حاصل کرنے کی کوشش
کرسے گا وہ محدود و زندق ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام
فرماتے ہیں اصحاب کلام یعنی دین میں کچھ سمجھنے کرنے والے گمراہ
ہو جائیں گے۔ اور تسلیم غم کرنے والے نجات پا جائیں گے۔ یہی تسلیم
کرنے والے لوگ ہی کبیب و شریف ہیں۔ ان خدا کے کلام
حدیث رسول اور اقوال معصومین علیہم السلام یا ان بزرگواروں کے
معانی کلام سے مخالفین پر احتجاج کرنا اور ان کے مقابلہ میں دلیل
قائم کرنا اس شخص کے لئے جائز ہے جو خدا اور رسول اور معصومین
علیہم السلام کے فرمودات کو بخوبی سمجھتا ہو اور اچھی طرح کلام بھی
کر سکتا ہو اور جو ان صفات کا حامل نہ ہو اس کے لئے اس
سلسلہ میں کلام کرنا حرام ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام
فرمایا کرتے تھے تم میرے کلام سے لوگوں پر حجت قائم کرو اگرچہ بھی
بحث میں وہ غالب آجائیں تو مغلوب میں ہوں گا نہ تم۔ آج غائب
نے یہی فرمایا کہ باطل پر غاموشی سے اس حق میں گنگو کرنا بہتر ہے منقول

نہیں دی گئی۔ ہاں توحید باری کے متعلق اس قدر عقیدہ کافی ہے کہ اللہ واحد احد، لم یلد ولم یولد له
لیکن له کفو احد خالق و ليس بمخلوق یخلق تبارک و تعالیٰ ما یشاء من الاجسام و غیر
ذلك و ليس بجسم و یصور ما یشاء و یصور له صورۃ علی ثنائہ و تقدست اسمائہ ان یمکن
له شبیه هو لا غیر لیس کثرتی و هو السعیم البصیر۔ اللہ ذات و صفات میں یکا ہے۔ نہ اس
کے ہاں اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ وہ خالق ہے مخلوق نہیں۔ وہ جس قدر چاہتا ہے جسمانی اور غیر جسمانی
مخلوق پیدا کرتا ہے لیکن خود جسم نہیں رکھتا۔ وہ جس قدر چاہتا ہے تصویر کشی فرماتا ہے لیکن خود صورت نہیں رکھتا۔ اس

العلائق قال لهشام بن الحكم
انا ظرك على انك ان غلبتني
رجعت الى مذهبك وان
غلبتك رجعت الى مذهبي
فقال هشام ما انصفتني بل
انا ظرك على اني ان غلبتك
رجعت الى مذهبي وان غلبتني
رجعت الى اصاحي۔

ہے کہ ایک بار ابو بکر بن علی نے جناب ہشام بن حکم سے کہا
میں اس شرط پر آپ سے مناظرہ کرتا ہوں کہ اگر آپ مجھ پر غالب
آجائیں تو میں تمہارا مذہب اختیار کر لوں گا اور اگر میں غالب
راؤں تو آپ میرے دین و مذہب کو قبول کر لیں ہشام نے
جواب دیا تم نے انصاف نہیں کیا میں تو اس شرط پر مناظرہ کرتا
ہوں کہ اگر میں تم پر غالب آجاؤں تو آپ میرا مذہب اختیار کر
لیں اور اگر کسی وجہ سے تم مجھ پر غالب آگئے تو میں اپنے امام کی طرف
رجوع کروں گا یعنی اس امر کا جواب اپنے امام علیہ السلام سے طلب کروں گا۔

کی ذات اس سے اجل وارفع ہے کہ اس کا کوئی شبہ و شبیل ہو۔ یہ اسی کی شان ہے کسی اور کی کہ اس کا کوئی شبیل و
نظیر نہیں۔ وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔

یہاں اگر یہ شبہ قائم کیا جائے کہ جب مسئلہ توحید میں مزید غور و فکر اور مباحثہ و مجاہدہ کرنا ممنوع
ہے۔ تو پھر اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ اس مرحلہ میں تقلید کی جائے۔ قطع نظر اس سے کہ
اصول عقائد میں تقلید جائز ہے یا ناجائز؟ اس شبہ کا جواب ظاہر ہے کہ اصل مسئلہ توحید اور مبالغہ عالم کے اثبات میں
غور و فکر اور محالہ و مباحثہ کرنا ممنوع نہیں ہے تاکہ یہ شبہ اور ہر جگہ مقصد یہ ہے کہ خداوند عالم کی کد اور اصل حقیقت میں
مجادلہ و مباحثہ اور گفتگو کرنا ممنوع ہے جس کے جاننے کی ہمیں تکلیف ہی نہیں دی گئی لہذا اس میں اجتہاد یا تقلید
کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اجتہاد یا تقلید ہاں ہوتی ہے جہاں شرعی تکلیف مائد ہوا اور اس سے عہدہ برا
ہونا ہو لیکن جہاں تکلیف ہی ساقط ہو وہاں اجتہاد یا تقلید کرنا چھ معنی وارد ہے۔

متن رسالہ میں ابو البکر بن علی نے جناب ہشام بن حکم کا شرائط مناظرہ طے کرنے کے سلسلہ میں جو واقعہ
متنبیہ درج ہے۔ اس میں مناظرہ کرنے اور شرائط مناظرہ طے کرنے والوں کے لئے دریں عبرت موجود ہے
کہ وہ اس سلسلہ میں مذہب تبدیل کرنے والی امتحانہ شرط سے مکمل اجتناب کریں کیونکہ تبدیلی مذہب کی شرط تو
وہ شخص کرے جس کی نگاہ میں اپنے مذہب کی صداقت مشکوک و مشتبہ ہو ورنہ جسے اپنے مذہب کی صداقت و خفایت
کالیقین کامل ہے وہ اپنے ایک مولوی و مناظر کی شکست کی صورت میں اپنے مذہب سے ہرگز دستبردار نہیں ہو
سکتا۔ زیادہ سے زیادہ وہ مخالف کے ایراد و اعتراض کے جواب میں اپنے کسی اور بڑے عالم دین کی طرف رجوع
کر سکتا ہے۔ کیونکہ فوق کلی ذی علم علیہ۔ چونکہ شرائط ہی میں قریناً نصف مناظرہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس

باب الاعتقاد فی اللوح
والقلم قال الشیخ اعتقادنا
فی اللوح والقلم انهما ملکات

بارہواں باب (لوح و قلم کے متعلق عقیدہ)
حضرت شیخ (ابن بابویہ رحمۃ اللہ علیہ) ارشاد فرماتے ہیں کہ
لوح و قلم کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ وہ دو فرشتے ہیں۔

میں نے بعض اوقات مخالفین ہمارے ساتھ لوح مومنین سے ایسی ایسی کڑی شرائط لکھوا لیتے ہیں کہ جن کا بعد میں مناظر
کو خیال نہ جھٹکنا پڑتا ہے۔ لہذا اس سلسلہ میں متعلقہ حضرات کو پوری پوری احتیاط سے کام لے کر اپنی قیامت و
فرست کا ثبوت دینا چاہیے۔ معنی نہ کہ کہ متن رسالہ میں جو ایسی بعض روایات موجود ہیں جن سے علم کلام و
متکلمین کی ذلت مترشح ہوتی ہے ہم نے کتاب کے پیش لفظ میں بذیل ایک عظیم شہادہ اس کا ازالہ ان کے حقیقی مطلب
و مفہوم کی کما حقہ وضاحت کر دی ہے اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔

بارہواں باب لوح و قلم کا بیان

جو امر اہل مذہب میں مشہور اور بکثرت احادیث میں مذکور ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوح اس چیز کا نام ہے جس میں کائنات
کے اندر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات و حادثات کا حال مرقوم ہے اور قلم اس آکر کو کہتے ہیں جس سے کوئی
چیز لکھی جائے۔ خواہ وہ جس نوعیت و ماہیت کی بھی ہو۔ تفسیر قرنی میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے
فرمایا۔ اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب ما کان وما ہو کا سن الی یوم القیامۃ
سب سے پہلے خدا نے قلم کو معلن فرمایا اور پھر اس سے کہا لکھ۔ پس اس نے جو کچھ گذر چکا ہے اور جو کچھ قیامت تک
ہونے والا ہے سب لکھ دیا۔ لیکن اس سلسلہ میں جو کچھ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا ہے کہ لوح و قلم
دو فرشتوں کے نام ہیں۔ اس مضمون کی ایک روایت انہی کی کتاب معانی الاخبار میں موجود ہے جو بہر حال خبر واحد ہے
اور مقام اعتقاد میں اس پر اعتماد مشکل ہے!

مصنّف کے بیان کردہ نظریہ پر جناب شیخ مفید کی تنقید | جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اس
مقام پر مصنف علام کے بیان کردہ

مطلب پر تنقید کرتے ہوئے آخر میں لکھا ہے ومن ذہب الی ان اللوح والقلم ملکات فقد ابعد بذلک
وفی من الحق اذا الملائکۃ لا تسمى الواحاً ولا اقلاماً ولا یعدون فی اللغات اسم ملک
ولا بشر لوح ولا قلم۔ یعنی جن حضرات کا یہ خیال ہے کہ لوح و قلم دو فرشتے ہیں وہ اس سلسلہ میں حق سے بہت

باب الاعتقاد فی الكرسي

قال الشيخ اعتقادنا في الكرسي
انه دعاء جميع الخلق والعرش

پیر ہواں باب اکرسی کے متعلق اعتقاد

حضرت شیخ صلی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ کرسی کے متعلق ہمارا
عتقاد یہ ہے کہ کرسی ایک ایسا عظیم ظرف ہے ۔ جس میں

دور ہو گئے ہیں نیز کہ ملائکہ کے نام لوح و قلم نہیں ہوتے ۔ اور نہ ہی لغت میں کسی فرشتہ یا انسان کا نام آج تک لوح و قلم معلوم ہو سکا ہے۔

لیکن قول مشہور اور حضرت شیخ صدقہ
مصنف کے بیان کردہ مسلک اور مشہور نظریہ کے درمیان جمع و توفیق کے قول میں اس طرح جمع و توفیق ممکن

ہے کہ مشہور نظریہ کی بنیاد ان الفاظ کے ظاہری معنوں پر ہے شیخ کا مسلک ان الفاظ کے باطنی معنوں پر مبنی ہے
لان للقرآن ظہراً و بطناً و للبطن بطناً الی سبعة ابطن قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن پھر
باطن کا باطن یہاں تک کہ اس کے سات سات باطن ہیں (تفسیر صافی و برہان وغیرہ) اور ان براہین قرآنیہ کو سرشت
دار ثانی علم قرآن یعنی سرکار محمد وآل محمد علیہم السلام کے اور کوئی نہیں جانتا جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے ۔ و لا یعلمہ
قادیلہ الا اللہ و الراسخون فی العلمہ ۔ علاوہ بریں یہ بھی ممکن ہے جیسا کہ علامہ مجلسیؒ نے فرمایا ہے کہ
و انما لوح و قلم ہدایہ فرشتے ہوں کہ ایک سے آواز تحریر کا کلام اور دوسرے سے لوح (تختی) والا کلام لیا جاتا ہو نیز
مکن ہے کہ لوح و قلم بنا بر مشہور اپنے ظاہری معنوں پر محمول ہوں لیکن ان کے حامل وہ فرشتے ہوں اور مجازاً خود لوح و قلم کو
فرشتہ سے تعبیر کر دیا گیا ہو برہان لعل الذی بان بثل ذلك علی الاجمال اسلام من الخطاء والذلال و راجع
عشر جاد الانوار

اس قسم کے امور کی بے جا تاویلات کے متعلق حضرت علامہ مجلسی ارشاد فرماتے ہیں ۔ اتور ما درہن
الکتاب والسنۃ من امثال ذالک لا یجوز قادیلہ والتصرف فیہ بہ حصن

استبعاد الوهم بلا برہان و حجتہ ونص معارضہ یدعو الی ذلک (۱۲۱) میں کہتا
ہوں کہ اس قسم کے جو امور کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں ان کی محض وہی استبعاد کی بنا پر بغیر کسی دلیل و برہان اور
بغیر کسی معارضہ نص کی تاویل کرنا جائز نہیں ہے بلکہ ایسے امور کو اپنے ظاہری معنوں پر باقی رکھنا چاہیے ۔ واللہ العالم بحقائق الامور

پیر ہواں باب اکرسی کا بیان

کرسی کے متعلق جو کچھ حضرت شیخ قدس سرہ نے بیان فرمایا ہے اس کی تائید کثرت امارت معصومین علیہم السلام

والتسموات والارض وكل شئ
خلق الله تعالى الكرسي في
وجه آخر هو العلم وقد سئل
الصادق عن قول الله عز وجل مع
كرسيه السموات والارض قال هو علمه

زمین و آسمان اور عرش غرضکہ اس میں خدا کی سب پیدا کردہ
چیزیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کرسی سے علم بھی مراد لیا گیا ہے
حضرت صادق علیہ السلام سے ارشاد ایزدی و سم کرسیہ
التسموات والارض (الشیخ کرسی تمام آسمانوں اور زمینوں
سے دیتے ہے) کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا گیا آپ نے فرمایا کرسی ہے
خدا کا علم مراد ہے۔

سے برتی ہے۔ چنانچہ کتاب التوحید میں اس مضمون کی متعدد احادیث موجود ہیں۔ یہاں صرف چند حدیثیں پیش کی جاتی
ہیں فضیل بن یسار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے ارشاد باری و سم کرسیہ السموات
والارض کہ خداوند عالم کی کرسی زمین و آسمان پر حاوی ہے، کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا یا فضیل السموات
والارض و کل شئ فی الکرسی۔ اے فضیل! زمین و آسمان اور ہر شئی کرسی کے اندر موجود ہے۔

دوسری حدیث جناب زرارة سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے
دریافت کیا کہ آیت مبارکہ و سم کرسیہ السموات والارض کا کیا مطلب ہے۔ آیا زمین و آسمان
کرسی کو گھیرے ہوئے ہیں یا کرسی ان کو محیط ہے؟ فرمایا بل الکرسی و سم السموات والارض والعرش
و کل شئ فی الکرسی۔ بلکہ کرسی زمین و آسمان کو محیط ہے۔ اور عرش اور ہر چیز کرسی کے اندر ہے۔ اس قسم کی اور بھی
متعدد روایتیں موجود ہیں۔ اسی طرح کرسی کے دوسرے معنی یعنی علم کے متعلق بھی متعدد روایتیں موجود ہیں۔

یہی نہیں کہ کرسی کا معنی علم ہو نا صرف
احادیث ائہ اہل بیت ہی میں وارد

کرسی کے مذکورہ بالا معنی کی کتب لغت میں تائید مزید!

ہے بلکہ بڑے بڑے ائمہ لغت عرب کے اقوال سے بھی اس کی تائید مزید ہوتی ہے چنانچہ صاحب القاموس المیط ج
ص ۸ پر رقم از ہیں الکرسی العلم یعنی کرسی کے معنی ہیں علم۔ اسی طرح صاحب لسان العرب نے ج ۸ ص ۸
لکھا ہے الکرسی العلم نیز منتہی الارب فی لغة العرب میں کرسی کے معنی علم و دانش لکھے ہیں۔ و کذا فی بیان اللسان ج ۲
اور در حقیقت کرسی کے ان ہر دو معانی میں جو حضرت مصطفیٰ عالم نے بیان فرمائے کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ صرف
ظہار و باطن کا فرق ہے۔ کرسی کے متعلق بعض لوگوں کا جو یہ خیال ہے کہ وہ ہماری کرسیوں کی مانند ایک کرسی ہے جس
پر خداوند عالم ماذ اللہ جلوس فرماتا ہے تو یہ ایک انتہائی لغو اور مضحکہ خیز نظریہ ہے۔ اس کا رد ہم معانی عرش کے ضمن
میں مقرب بیان کریں گے۔ اللہ فاعلم۔

بَابُ الْإِخْتِفَادِ فِي الْعَرْشِ

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا
في العرش انه جليلة جميع الخلق
والعرش في وجه اخر هو العالم

چودہواں باب (عرش اور اُس کی حقیقت)

جناب شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں۔ عرش کے بارے میں ہمارا
اعتقاد یہ ہے کہ تمام مخلوق خدا کے عرش کا نام عرش ہے۔ اور
علم خدا کو بھی عرش سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آیت مبارکہ رحمن عرش پر

چودہواں باب عرش کا بیان

عرش کا صحیح مفہوم سمجھنے میں مسلمانوں کے اشتباہ کی اصل وجہ |
عرش کے شہر معنی لغت میں سریر الملک یعنی
بادشاہ کا پایہ تخت کے ہیں۔ اسی وجہ سے

بہت سے لوگوں کو مغالطہ ہو گیا۔ اور حقیقت سے دور ہو گئے چنانچہ فرقہ مجتہد اور حضرات فقیرین نے اس مطلب کو
بار و برگ دے کر کچھ اس طرح پیش کیا کہ دیوی شہنشاہوں کی طرح خداوند عالم کو ایک مجسم شہنشاہ اعظم تصور کر کے عرش پر
بٹھا دیا۔ اور اس کی جسامت اور قد و قامت کے متعلق یہاں تک لکھ دیا۔ جیٹھا جال عرش کما یثیط الرجل
بالواکب۔ کہ جب خدا عرش پر جلوہ افروز ہوتا ہے تو عرش اس طرح چرچراتا ہے۔ جیسے نئی زمین سوار کے بیٹھنے سے
چرچراتی ہے (کنز العمال جلد احشہ وغیرہ) لیکن جب یہ امر اپنے مقام پر آدھ غلبہ و نقلیہ سے محقق و مبہر میں کیا جا چکا
ہے کہ خداوند عالم جسم و جسمانیات سے منزہ و مبرا ہے تو پھر اُس کی ذات والا صفات کے متعلق اس قسم کے اہمیات
اعتقادات رکھنے کی ضرورت کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ ناں اصطلاح شریعت میں جن معنوں پر عرش کا اطلاق صحیح
ہے اور لغت سے بھی فی الجملہ اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس کا ذیل میں اجمالی تذکرہ کیا جاتا ہے۔

عرش کے معانی و مخاصم کی تفصیل جیل |
معنی ذر ہے کہ جو کچھ لغت عرب اور اصطلاح شریعہ اور سے
مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عرش کا کنی معانی پر اطلاق ہوا ہے

عرش کے پہلے معنی |
یہ ہیں کہ اس سے مراد عام مملکت خداوندی ہے۔ جیسا کہ حضرت مصنف علامہ نے بیان
کیا ہے۔ اور لغت عرب سے بھی عرش کے معنی ملک استعمال ہونے کی تائید ہوتی

ہے۔ چنانچہ شاعر عرب کہتا ہے

اذا ما بنو مروان ثلثت عدو شہم وادوت کما وادوت ایام وحمیر

یعنی بنی مروان کی مملکت اس طرح تباہ و برباد ہو گئی جس طرح ایام و حمیر نامی قومیں تباہ ہوئی تھیں۔

وَسُلِّ الصَّادِقُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ
عَزَّوَجَلَّ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ
اسْتَوَى فَقَالَ اسْتَوَى مِنْ كُلِّ
شَيْءٍ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَقْرَبَ إِلَيْهِ

غالب ہو گیا۔ کی تفسیر حضرت صادق علیہ السلام سے دریافت
کی گئی۔ فرمایا خدا اپنی تمام مخلوق کے ساتھ یکساں نسبت
رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز سے
دوسری اس کے زیادہ نزدیک ہو۔ اور

روایات اہل بیت سے بھی اس معنی کی تائید مزید ہوتی ہے چنانچہ جناب سیدہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے
حضرت صادق علیہ السلام سے عرش و کرسی کے معانی دریافت کئے۔ آپ نے فرمایا۔ ان للعرش صفات کثیرة
مختلفة لہ فی کل سبب و وضع فی القوان صفة علی حدۃ فقوله رب العرش العظیم بقول
رب الملک العظیم۔ یعنی عرش صفات و نعوت کثیرہ کا حامل ہے اور قرآن میں یہ لفظ جہاں جہاں استعمال
ہوا ہے۔ ہر ہر مقام پر اس کے مناسب حال مختلف معنی مراد ہیں۔ چنانچہ آیت مبارکہ و هو رب العرش العظیم
میں اس کے معنی ہیں کہ خدا ملک عظیم کا مالک بنا بریں آیت مبارکہ ان الله على العرش استوی کے معنی یہ
ہوں گے کہ عظیم سلطنت پر غالب ہے باقی اس بات کی تحقیق کہ ملک و سلطنت کو عرش سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے اس
کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ کسی بادشاہ کی عظمت و جلالت کا مظہر اس کا عرش یعنی پایہ تخت و تہاتر
اسی سے اس کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہاں یہ کیفیت ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے پروردگار کی عظمت
و جبروت اور اس کی صنعت و کاریگری پر اس قدر شواہد و دلائل رکھتا ہے کہ جن کا عدد و احصائیں ہو سکتا ہے

و فی کل شیء لہ آیتہ قدل علی اللہ واحد

اس اعتبار سے ایشیا عالم کے ممبر کو خدا کا عرش کہنا صحیح ہے کیونکہ یہ اس کی شان و شوکت کا مظہر اتم ہے۔

استواء علی العرش کے معنوں کی تحقیق

علاوہ ان معنوں کے جو صنعت عظام نے بیان فرمائے
ہیں۔ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ خداوند عالم مملکت و سلطنت پر

مستوی یعنی غالب ہے۔ فرقہ مجتہد نے عرش کے معنی کی طرح۔ استواء کے مفہوم سمجھنے میں بھی بڑی ٹھوکر کھائی ہے انہوں
نے اس کے معنی سیدھے ہو کر بیٹھنے کے لئے۔ اور یہ نہ سوچا کہ آیا یہ معنی شان ایزدی کے مطابق بھی ہیں یا نہیں؟ سچ ہے
یلت من علہ و ازہ من عقل باید۔ ہر لفظ کے ہر جگہ بلا لحاظ مرد و متعلق ایک ہی معنی مراد لینا اپنی عقل و فکر کا جنازہ
نکالنے کے مترادف ہے حالانکہ استواء کے صرف دو ہی ایک معنی نہیں جو ان حضرات نے لئے ہیں۔ بلکہ استواء لغت
عرب میں معنی استیلاء و غلبہ بھی استعمال ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ عرب کا ایک شاعر (بعیث) کہتا ہے

قد استوی بشر علی العراق من غیر سیف و دم مہراق

من شئ فاما العرش الذی هو حجة
جميع الخلق فحصة ثمانية
من الملائكة لكل واحد منهم
ثمانية اعين كل عين طباق
رو عرش جو تمام دنیا کا مجروح ہے۔ اس کو اٹھانے والے
آٹھ فرشتے ہیں۔ جن میں ہر ایک کی آٹھ آنکھ
آکھیں ہیں اور ان کی ہر آنکھ اتنی بڑی ہے
کہ وہ ساری دنیا کو ڈھانپ سکتی ہے

ایک آدمی عراق پر سطر، غالب ہو گیا ہے۔ بغیر کسی قسم کی شمشیر زنی اور خون ریزی کے۔
اور یہی معنی شانِ ربوبی کے لائق ہیں۔

یہ ہیں کہ اس سے مراد وہ جسمِ عظیم ہے جو خلاقِ عالم نے آسمانوں کے اوپر خلق فرمایا
ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ کرسی کو
محیط ہے یا کرسی اس کو محیط ہے۔ اس سلسلہ میں روایات مختلف ہیں۔ بعض روایتوں سے کرسی کا اس کو محیط ہونا ہے
جیسا کہ ہم باب سیزدہم میں ایسی بعض روایتیں نقل کر چکے ہیں۔ اور بعض دوسری روایات (جن کو علامہ مجلسی نے تعداد
میں زیادہ قرار دیا ہے۔ وہو قدس سرہ) اعلیٰ بما قال وان کان عندنا محل نظر وقامل و
لکن نقول اجلالاً لمقامہ الرفیع ان القول قولہ ۹

واذا قالت حظام فصد قوما فان القول ما خالت حظام

سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کرسی کو محیط ہے اور حکماء کے اقوال سے بھی اسی امر کی تائید ہوتی ہے۔ ان کا خیال ہے۔ کہ
کرسی سے مراد فلک ہشتم اور عرش سے مراد فلک نہم ہے۔ لیکن احادیثِ معصومین میں عرش و کرسی کے جو اوضاع
و اشکال اور خواص بیان کئے گئے ہیں۔ ان سے حکماء کے بیان کردہ معانی کی تصدیق نہیں ہوتی۔ واللہ العالم

بہر حال بنا بریں عرش ایک بہت بڑا جسم ہے جس کی خلقت زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے ہوئی تھی و کان
عروشلہ علی العار۔ اور کئی روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جسم عظیم مختلف رنگ کے انوار سے خلق کیا گیا ہے۔ اور
اس کی جہات اور بڑائی کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے جسے علامہ شہر ابن آشوب نے اپنی کتاب بیان التفریل
میں حضرت صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے (علی ما نقل فی البہار) عرش کے ستونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ
ایک ستون سے دوسرے ستون تک دس ہزار سال تک ایک پرندہ اڑ سکتا ہے۔ ان ارکان میں سے ہر ہر رکن
کے پاس اس قدر طلا کہ کرام دن رات بیس و تعداد میں الہی میں مشغول ہیں۔ جن کی تعداد سوائے ان کے خالق کے اور
کوئی نہیں جانتا۔ شائد نئی روشنی کے بعض مجدد پند حضرات اس قسم کی احادیث کو بنظر استبعاد دیکھیں۔ ان کے
رفع استبعاد کے لئے اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ اگر وہ خداوندِ عالم کو علی کل شئی تدبیر جانتے ہیں تو پھر ان کا یہ استبعاد کرنی

الدُّنْيَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَلَى
صُورَةِ بَنِي آدَمَ فَهُوَ يَسْتَرْزُقُ
اللَّهُ لَوْلَا آدَمُ وَوَاحِدٌ مِنْهُمْ
عَلَى صُورَةِ الثَّوْرِ يَسْتَرْزُقُ اللَّهَ
لِلْبَهَائِمِ كُلِّهَا وَوَاحِدٌ مِنْهُمْ عَلَى صُورَةِ
الْإِسْدِ يَسْتَرْزُقُ اللَّهَ لِلسَّباعِ وَ
وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَلَى صُورَةِ الدَّيَاثِ
يَسْتَرْزُقُ لِلطَّيُورِ فَهُمْ الْيَوْمَ أَرْبَعَةٌ
فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ صَارَ اثْنَا فِتَّةً
دَامَ الْعَرْشَ الَّذِي هُوَ الْعِلْمُ
تَحْمِلُهُ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ
فَنُوحٌ وَابْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

ان فرشتوں میں ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں ہے جو اولادِ آدم
کے لئے خدائے باری طلب کرتا رہتا ہے۔ دوسرا فرشتہ
بیل کی شکل میں ہے جو چوپایوں کے واسطے رزق مانگتا ہے
تیسرا فرشتہ شیر کی صورت میں ہے جو درندوں کے لئے روزی
طلب کرتا ہے۔ چوتھا فرشتہ مرغ کی صورت رکھتا ہے جو اٹھ سے
تمام پرندوں کے لئے رزق مانگتا ہے۔ حالانکہ عرش اس وقت
یہی چار فرشتے ہیں مگر قیامت کے روز آٹھ ہو جائیں گے۔ لیکن
جو عرش علم کے معنوں میں ہے۔ اس کے اٹھانے
والے چار تو اولین ہیں۔ یہ ہیں اور چار آخرین ہیں
سے۔ جو اولین ہیں سے ہیں۔ وہ حضرت نوح
حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ اور جناب
عیسیٰ علیہم السلام ہیں۔ اور جو

معنی نہیں رکھتا۔ اور اگر ہنوز اس کی قدرت کا طہ میں ہی تردد ہے تو پھر انہیں پہلے اپنا اعتقاد صحیح کرنا چاہیے۔ اس کے
بعد یہ استبعاد خود بخود دور ہو جائے گا۔ لیکن انہیں تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ارشادِ خداوندی اور
فرمانِ نبوی سے زیادہ اہمیت اپنے جغرافیہ کے نقشوں کو دیتے ہیں اگر خدا اور رسول کسی شے کی نشان دہی کریں لیکن
وہ چیز ان کے نقشہ میں موجود نہیں ہے تو یہ حضرات اسے باور کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہوتے۔ ان کی اس کیفیت
کا اکبر الٰہ آبادی نے اپنے مخصوص انداز میں ان کو نقشہ کھینچا ہے۔

قائلِ خدا کے عرش کے کیونکر ہوں یہ عزیز جغرافیہ میں عرش کا نقشہ نہیں ملا۔

موجودہ نظامِ تعلیم کے ناقص ہونے کی طرف اشارہ
اور یہ اس نظامِ تعلیم کے بُرے اثرات ہیں جو
انگریزوں نے مسلمانوں کے مذہبی معتقدات کو
کمزور کرنے کے لئے مسلط کیا تھا۔ اب اگرچہ ہم بفضلِ تعالیٰ سہمانی طور پر آزاد ہو چکے ہیں اور انگریز زحمتِ سفر باندھ
کر یہاں سے جا چکا ہے مگر ہنوز ذہنی غلامی قریباً قریب استوار باقی ہے۔ جس سے گلو غلامی کرانے کے لئے محکمہ تعلیم
کے ارباب بست و کشاد کو خصوصی توجہ کرنا چاہیے۔ خدا کرے وہ اپنے فرض منصبی کو کھیں اور موجودہ نظامِ دینی تعلیم
میں مناسب تغیر و تبدل کر کے اصلاح احوال کریں کیونکہ

وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ مِنَ الْآخِرِينَ
فَمُحَمَّدٌ وَعَلِيٌّ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ
صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ هَكَذَا رَوَى
بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ عَنِ الْأَنْبِيَّةِ
فِي الْعَرْشِ وَحَبْلَتِهِ وَأَمَّا صَاحِبُ
هُوَكَاهُ حِمْلَةُ الْعَرْشِ الَّذِي
هُوَ الْعَلَمُ لَا نَ الْأَنْبِيَاءِ
الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
عَلَى شَرَاخِ الْأَرْبَعَةِ مِنَ

آخرین میں سے ہیں وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب جناب امام حسن
اور حضرت امام حسین علیہم السلام ہیں۔ یہ خلاصہ ہے ان اہل بیت
کا۔ جو آئمہ علیہم السلام سے پسند صحیح عرش اور عاملان عرش کے
بارے میں منقول ہوئی ہیں۔ ان ذراست مقدسہ کے عرش
بمعنی علم خداوندی کے حامل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جناب
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے قبل وہ انبیاء جن کی شریعتوں پر سب انبیاء
عمل کرتے تھے۔ اور ان کے توسط سے ان کو

اور یہ اہل کھسار کا نظام تعلیم
جہاں تک زبانی طور پر یہ نظام تعلیم کے ناقص بلکہ بعض وجہ سے گراہ کن ہونے کا تعلق ہے اس کا اقرار و اعتراف
ملک کے باخبر و روئندان دین کے علاوہ خود ملکہ تعلیم کے ارباب مل و عقدا کو بھی ہے۔ خدا کرے کہ عملی طور پر بھی ان کو توفیق
ہو کہ کوئی اصلاحی اقدام کر کے نئی پود کے مستقبل کو روش اور تابناک بنائیں۔ اور آئندہ نسلوں کے مذہبی معتقدات اور اسلامی
روایات کے تحفظ کا کوئی مکمل انتظام و انضام کریں۔ کچھ کل کی تعلیم بقول اکبر الہ آبادی یہ ہے ع۔

تعلیم جو دی جاتی ہے وہ کیا ہے فقط بازاری ہے جو خل سکھانی جاتی ہے وہ کیا ہے فقط مگر ریچ
اور اس تعلیم سے فراغت حاصل کرنے کے بعد ہمارے اکثر نوجوان زبان حال سے یہ کہہ کر مذہب کا جوا اپنی گردن سے اتار
دیتے ہیں کہ
یہ آپ کا فرمانا ہے بجا قرآن بھی ہے اللہ بھی ہے
مشکل تو یہ ہے لیکن کہ ادھر آرمی ہے اور تنخواہ بھی ہے

مسلمانوں نے خداوند عالم سے یہ عہد و پیمان کر کے پاکستان ایسی عظیم اسلامی سلطنت بنائی تھی کہ ہم اس میں اسلامی
قانون رائج کریں گے۔ اور شریعت محمدی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ مقام ہزار شکر ہے کہ خدائے منان نے ہم پر بہت
بڑا احسان کیا اور عظیم النظیر اسلامی سلطنت عطا فرمائی۔ مگر افسوس کہ ہم اپنا کیا بوجہ و بیان بھول گئے۔ کچھ پاکستان
بنے ہوئے ہیں سال سے زائد عرصہ ہو رہا ہے۔ مگر افسوس کہ آج تک اس کے اکثر قوانین و آئین غیر اسلامی ہیں اس کا
طرز تعلیم ہنوز مغربی نیچ پر جاری و ساری ہے۔ ہمارا انداز فکر غیر اسلامی ہے۔ ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ قدرت کا
وعدہ ہے ان شکر تم لا فید نکم اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں برابر اضافہ کرتا رہوں گا اور ساتھ ہی یہ

نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ
و من قبل هؤلاء صارت العلوم
اليهم وكان صار العلم من
بعد محمد و علي و الحسن و
الحسين الى من بعد الحسين
من الامّة۔

علوم حاصل ہوتے تھے وہ حضرت نوح - ابراہیم - موسیٰ و
عیسیٰ علیہم السلام ہی تھے۔ اور اسی طرح محمد مصطفیٰ جناب
امیر - امام حسن اور امام حسین علیہم السلام
سے منتقل ہو کر بعد والے اماموں کو علم
حاصل ہوا ہے۔

تعبید یعنی اللہ کے لئے کفر تھا ان عذابى لشدید۔ لیکن اگر تم نے کفر ان نعمت کیا تو پھر یاد رکھو میرا عذاب بہت
سخت ہے۔ خدا کی گرفت (اعاذنا اللہ منہ) دیر سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن جب شروع ہو جائے تو بہت سخت ہوتی
ہے۔ ان بطش ربك لشدید۔ اصلاح احوال کی طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے ورنہ خدا خواستہ کچھ عرصہ تک
یہی پل و شمار رہے تو وہ دن دور نہیں جب سزا

نہاں رہی تہذیب اپنے منہ سے آپ ہی خود کشی کریگی جو شاخ نازک پر آشیانہ بنا گا پائیدار ہوگا
یہ ایک جملہ مترسہ تھا جو کہ متعلق قلم سے صفحہ قرطاس پر منقش ہو گیا عرش الہی کے دوسرے معنی کا ذکر ہو رہا تھا اس بڑے حجم کو
عرش خدا جو کہا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خداوند عالم اس پر نشہین رکھتا ہے بلکہ یہ محض اس کی عظمت و جلالت
کی وجہ سے ہے جس طرح خاندان کعبہ کو بیت اللہ یا حضرت صالح کی ناقہ کو ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں
کہ خاندان کعبہ (معاذ اللہ) خدا کا رہائشی مکان اور ناقہ صالح اس کی سواری کا جانور ہے۔ بلکہ یہ اضافت و نسبت محض ان
اشیاء کی عظمت و جلالت ظاہر کرنے کے لئے ہے۔

اب رہا یہ امر کہ اس عرش اعظم میں ہے کیا؟ تو اس کا صحیح علم تو علام الغیوب کے
بھات یا ان ذکوران کے ہے جو کہ عرش و فرشتہ کی خلقت سے پہلے ہوئی۔ ہاں جو کچھ عین
احادیث سے ظاہر ہوتا ہے اگرچہ ان امور پر یقین کرنا مشکل ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ کائنات میں موجود ہے۔ اس کی مثال
(بلا ماتہ و مدت) عرش الہی میں موجود ہے چنانچہ کتاب روضۃ الواعظین مواتہ حضرت شیخ قتال نیشاپوری میں جناب
امام جعفر صادق علیہ السلام سے سلسلہ سندان کے آبا و اجداد کے مروی ہے کہ فرمایا فی العرش تمثال ما خلق اللہ
فی البر و البحر و قال هذا تاویل قولہ تعالیٰ و ان من شیء الا عندنا خزائنه۔ عرش میں ہر
اس چیز کی مثال موجود ہے جسے خداوند عالم نے خشک و تری میں پیدا کیا ہے اور یہی مطلب ہے اس آیت مبارکہ کا کہ کوئی
چیز ایسی نہیں جس کا خزانہ ہمارے پاس نہ ہو۔

علاء مجلسی علیہ الرحمۃ چار دہم پہار میں فرماتے ہیں۔ فی بعض الکتاب عن علی ابن الحسین علیہما السلام ان فی العرش تمثال جمیع ما خلق اللہ۔ یعنی بعض کتب میں جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا عرش میں ہر اس چیز کی تمثال موجود ہے جسے خداوند عالم نے خلق فرمایا ہے۔ اسی طرح دعائے مبارکہ یا من اظہر الجلیل و سناو القبیح۔ الخ۔ اسے وہ خدا جو ہمارے اچھے کام کو ظاہر کرتا ہے اور ہمارے بُرے کام پر پردہ ڈالتا ہے کی شرح میں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ملتی ہے کہ ہر شخص کی ایک تمثال عرش میں موجود ہے جو کام انسان دنیا میں انجام دیتا ہے اس کی وہ تمثال بھی وہی کام دہاں کرتی ہے۔ اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو وہ تمثال بھی نماز پڑھتی ہے اور اگر وہ یہاں چوری کرتا ہے تو وہ تمثال بھی اسی طرح چوری کرتی ہے و علیٰ ذلٰل القیاس۔ لیکن رب العزت نے اپنے خاص فضل و کرم سے یہ سلسلہ جاری کیا ہے کہ جب انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ تصویر بے عجاب ہوتی ہے۔ فرشتے انسان کی نیکیوں کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ اور جب وہ کسی بُرائی کا ارتکاب کرنے لگتا ہے تو حکم خدا سے اس تمثال پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ فرشتے انسان کی اس بُرائی کا مشاہدہ نہ کریں (غزنیۃ البواہر وغیرہ) اس معنی کے اعتبار سے اسے عرش کہنے کی جرمنا سبت ہے۔ اور اس سے بطور شاہد ربوبیت ظاہر ہوتی ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔

یہ ہیں کہ اس سے مراد علم ہے جیسا کہ متن رسالہ میں مذکور ہے۔ چنانچہ آیت مبارکہ **عرش کے تیسرے معنی** | و سمع کریمہ السلوات والارضیٰ کی تفسیر میں حضرت صادق آلِ محمد علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا السلوات والارضیٰ و ما بینہما فی الکرمیٰ والعرش العالم الذی لا یقدر احد قدس لا۔ تمام آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ کرسی کے اندر موجود ہے۔ اور عرش سے مراد خداوند عالم کا وہ علم ہے جس کا کوئی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا (کتاب التوحید) اس معنی کی مناسبت بھی ظاہر ہے کہ چونکہ بندوں کے لئے خلاق عالم کی معرفت اور اس کی قدرت کا ظہور علم ہی کی بدولت ہوتا ہے۔ اس لئے عرش کا اطلاق علم پر بھی جائز ہے اور اس علم کے حاملین بعض انبیاء و سفوت اور ہمارے نبی اعظم اور آئمہ طاہرین ہیں۔ اس کی وجہ متن رسالہ میں مذکور ہے کہ یہی ہر گوار اللہ سبحانہ کے علم کے معدن اور خزانہ دار ہیں۔

اس سے مراد قلب مومن ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں وارد ہے۔ لا یسعی صافی **عرش کے چوتھے معنی** | والارضیٰ و یسعی قلب عبدی المومن۔ میری گنجائش آسمان میں ہے نہ زمین میں ہاں اگر میری گنجائش ہے تو فقط اپنے بندہ مومن کے دل میں ہے۔

جنہیں ہم دعوئے حق سے آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے آخر اپنے خاذل کے کمینوں میں ! واضح رہے کہ عرش کے جو معانی و مفاہیم بیان کئے گئے ہیں۔ ان میں سے اکثر مفاہیم میں ہر کسی بھی عرش کے ساتھ

شریک ہے۔ اس میں بھی یہی سلسلہ کلام جاری ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر ان کے درمیان کچھ فرق ہے تو نقطہ اس قدر ہے کہ جسم ہونے کی صورت میں کرسی عرش سے بڑی ہے یا عرش کرسی سے بڑا ہے الاشارة والاخبار فی ذلك مختلفہ واللہ العالم بالاخبار اور جوابہ القائلون مقامہ من الانبیاء، والوفاء الاطہار علیہم صلوات الملائک الجبارہ فی اذان اللیل والاضواء النہار۔

اظہار حقیقت بعض احادیث میں حاملین عرش ملائکہ کرام کے جو شکل و ثانی بیان کئے گئے ہیں کہ بعض آدمی کی شکل پر ہیں اور بعض پرندے کی شکل میں جیسا کہ معین رسالہ میں مذکور ہیں۔ اس کے متعلق ہم حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ کی تنقید کی تائید کرتے ہیں کہ والا احادیث التي رویت فی صفۃ الملائکۃ الحاملین العرش احاد و روایات افراد کلا یجوز القطع بہا الوجه الوقوف عندہا۔ یعنی جو احادیث حاملین عرش ملائکہ کرام کی صفت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ چونکہ یہ اخبار احاد ہیں۔ اس لئے ان کے مضمون پر قطع و یقین نہیں کیا جاسکتا۔ بہتر ہے کہ اس سلسلہ میں توقف سے کام لیا جائے سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ نے یہ احادیث درج کرنے کے بعد لکھا ہے۔ قد تحمل هؤلاء الحملۃ علی ارباب الانواع التي قال بها افلاطون واضرابہ ما یظہر من صاحب الشریعۃ لاینا سب ما ذهبوا الیہ۔ کما لا یخفی علی العارف بمصطلحات الفریقین۔ ان حاملین عرش کو ان ارباب الزرع پر بھی حمل کیا جاتا ہے جن کے افلاطون اور ان کے ہم خیال حکماء متاثر ہیں لیکن جو کچھ صاحب شریعت مقدس کی تعلیمات سے ظاہر ہوتا ہے وہ اس کے خلاف ہے جیسا کہ فریقین (حکماء و ارباب شریعت) کی اصطلاحوں سے واضح ہے۔ حضرات پر مخفی نہیں ہے۔

حاملین عرش کے سلسلہ میں جن انبیاء کے اسماء گرامی مذکور ہیں یہ اولوالعزم پیغمبر اور تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ چنانچہ اصول کافی و تفسیر صافی وغیرہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا جو حضرات انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں اور جن پر وحی الہی کا دار و مدار ہے اور بمنزلہ قطب آسیائے وحی ہیں وہ پانچ ہیں۔ حضرت نوح، ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہی حضرات صاحبان شریعت ہیں۔ چنانچہ ارشاد قدس ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ فوحاء الذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ (سورۃ شوریٰ ۱۳۱) اور جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام بزرگواروں سے افضل ہیں۔ کیونکہ اب دیگر حضرات کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں مگر آپ کی شریعت تقدس قیامت تک جاری و ساری ہے حلال محمد حلال الی یوم القیامۃ و حرامہ حرام الی یوم القیامۃ (اصول کافی) ثم جعلناک علی شریعتہ من الامر فاتبعہ۔

بَابُ الْإِعْتِقَادِ فِي النَّفْسِ

وَالْأَرْوَاحِ، قَالَ الشَّيْخُ اعْتَقَدْنَا فِي النَّفْسِ أَهْهَا هِيَ الْأَرْوَاحُ الَّتِي بِهَا تَقُومُ الْحَيَاةُ وَأَهْهَا

پندہ ہواں باب، نفس اور روح کے متعلق اعتقاد

جناب شیخ اعلیٰ اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ نفس کے بارے میں ہم اعتقاد یہ ہے کہ نفس سے مراد وہ چیز ہے جو انسانی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اور انہی کے ساتھ اس کا قیام وابستہ ہے مخلوق خداوندی میں سب سے پہلے

اُن حضرت کے بعد یہ اشرفیت و افضلیت حضرت امیر المؤمنین اور دوسرے ائمہ طہارین کو حاصل ہے۔ تمام انبیاء و مرسلین کے علوم و فضائل و کمالات کے مع شئی نامی نہی حضرت وراثت میں اور یہی بزرگوار خداوند عالم کے علم کے خزینہ دار اور اس کے امین اور تمام کائنات عالم پر اس کی محبتیں ہیں۔ فہم خزائن علمہ فی ارضہ و سماۃ و امناۃ علی وجہ و حجبہ علی من فوق الارض و ما تحت الثری۔

پیشتریں باب کے ذیل میں ہم جناب رسول خدا و ائمہ ہدئے کی افضلیت پر تفصیلی دلائل و براہین پیش کریں گے۔ انشاء اللہ العزیز فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔

پندہ ہواں باب، نفس اور روح کے متعلق اعتقاد

اس باب میں سرکار مصنف علامہ نے چند امور کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ماحققت نفس و روح و اجسام سے پہلے ان کی خلقت و فنا و اجسام کے بعد ان کی بقا و عالم ذر میں ان کا اقرار و توجید و تناسخ کا ابطال۔ ذیل میں ہم ان تمام امور پر قدرے شرح و بسط کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔

اتنا تو سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ ایک ایسی چیز موجود ہے جسے ہم لفظ "انامہ" "من" اور

حقیقت نفس و روح کا معلوم کرنا بہت مشکل ہے

"ہیں" سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے "انامہ" "من" کو شش نمود "من" نے کوشش کی۔ وہی چیز جسے "انامہ" "من" اور میں سے تعبیر کیا جاتا ہے روح اور نفس نامی کہلاتی ہے اسی سے انسان کی انسانیت ہے۔ اور اس طرح حقیقت شرعیہ و داریہ و ربانی پر جہاد و نزاع و تصادم ہے۔ لیکن نفس و روح کی حقیقت کیلئے؟ یہ مسئلہ ان مسائل مشککہ و دہائی غامضہ میں سے ہے کہ دنیا کے مکلف و علمائے اہل سنت و ائمہ نے ایک آج تک اس کی حقیقت معلوم کرنے کے عیش و عشرت کی حقیقت کو معلوم کرنے کیلئے مڑوں مڑوں سے اور ٹھوکریں کھائیں مگر اس عقیدہ و شواہد گداز کو ٹٹے نہ کر سکے اور نہ ہی آئندہ یہ اُمید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے ناخن علم و تدبیر سے اس عقیدہ کو داکر سکیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ روح کی حقیقت کا اور اک عام عقل انسانی کی دسترس سے بالاتر ہے۔

الخلق الاول لقول الذبي ان
اول ما ابدع الله سبحانه هي
النفوس المقدسة المطهرة
فانطقها بتوحيد لا ثم خلق

انہی نفوس کو پیدا کیا جیسا کہ جناب سرمد کاناٹ کا ارشاد ہے
سب سے اول خدا نے تعالیٰ نے تقدس اور پاکیزہ نفوس کو خلق فرمایا
اور ان سے اپنی ترجیح کا اقرار اور عہد لیا
بعد ازاں اپنی تمام مخلوقات کو پیدا کیا

عقلاً شکار کس نہ شود دام باز چیں کا اینجا ہمیشہ باد بدست است دام را
یہی وجہ ہے کہ جب بھی لوگوں نے انبیاء و مرسلین علیہم السلام سے رُوح کی حقیقت دریافت کی تو انہوں نے ہمیشہ
اس کا مجمل جواب دینے پر اکتفا کیا۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کی حقیقت سمجھنے کی ان لوگوں میں اہلیت و قابلیت ہی نہیں
ہے۔ چنانچہ جب یہودیوں نے سرکار ختمی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقتِ رُوح معلوم کرنے کی استدعا کی
تو اس جناب نے حکم الہی فقط اتنا جواب دیا کہ رُوح میرے پروردگار کا ایک امر ہے۔ اس سوال و جواب کو قدرت نے
ان الفاظ میں قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ یسئلونک عن الروح قل الروح من امر رجب
اسے رسول یہ لوگ تجھ سے رُوح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ رُوح میرے پروردگار کے امور میں سے
ایک امر ہے۔ پھر قدرت نے تفصیل جواب وہی سے پہلو نہی کرنے کی وجہ بھی بتا دی کہ دعا و قیتہ من العلم
الاقلیل کہ تمہیں بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ جس کی وجہ سے تم اس کی حقیقت سمجھنے سے قاصر و عاجز ہو۔ چنانچہ مشہور
ارشادِ نبوی (یا علوی) ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“ (جس شخص نے اپنے نفس کو پہچان لیا۔ اُس نے
اپنے رب کو پہچان لیا) کے متعلق اکثر علماء و محققین کی تحقیق یہ ہے کہ یہ ارشاد و تعلیق الامر علی الحال کی قسم سے ہے اور اس
کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح خداوند عالم کی کد حقیقت کی معرفت محال و ناممکن ہے۔ اسی طرح نفس و رُوح کی کد حقیقت
معلوم کرنا بھی محال ہے۔ (بکار الانوار ص ۴۱ وغیرہ) لیکن بایں یہ چونکہ خالقِ فطرت نے انسان کی فطرت میں تجسس و جستجو کا
مادہ کرٹ کرٹ کر بھردیا ہے۔ اور حتیٰ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جو کچھ چل پھل اور رنگ و روئی موجود ہے وہ انسان
کی اسی فطری و جبلتی قوت کا نتیجہ ہے۔ اسی فطری تڑپ کا اثر ہے کہ آج چودھویں صدی کا انسان ارضی طاقتوں کو کھستہ
کرنے کے بعد چاند پر کئی جہتیں ڈال رہا ہے۔ ہر کیفیت ہمیشہ سے انسان کا یہ دستور رہا ہے کہ اسی فطری جذبہ سے مرشاک
ہو کہ بعض ایسی چیزوں کی جستجو بھی شروع کر دیتا ہے جو فی الحقیقت اس کی دسترس سے بالاتر ہوتی ہیں۔ من جملة ان امور
کے ایک ہی نفس و رُوح کی حقیقت معلوم کرنے کا مسئلہ بھی ہے۔ چنانچہ جب سے حضرت انسان نے ہوش سنبھالا

بعد ذلك ساؤ خلقه واعتقا دنا
فيها آفها خلقت للبقاء ولم تخلق
للفناء لقول النبي ما خلقتكم
للفناء بل خلقتكم للبقاء

نیز نفوس کی بابت ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ انہیں باقی رکھنے
کے لئے پیدا کیا گیا ہے نہ فنا کے واسطے۔ جیسا کہ جناب
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں فنا کے
واسطے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ تباہی پیدائش بقاء کے لئے جوئی ہے

ہے۔ وہ حقیقت روح کو اپنے دام عقل و دانش میں گرفتار کرنے کی جستجو میں مشغول رہا ہے۔ چنانچہ علماء و فلاسفہ کے آراء
و افکار اس سلسلے میں اس میں نہیں۔ سو دو سو نہیں بلکہ بقول علامہ خواجہ زکی اور کتاب مفید العلوم و مفید العیون ص ۱۰۰۔ طبع مصر
سورگ پہنچ چکے ہیں۔ لیکن شوق تجسس و جستجو کا پھر بھی یہ عالم ہے کہ ہر روز اول است والا معاملہ ہے۔ اور یہ اختلافات
فحلت نہایت کے ہیں۔ مثلاً پہلا اختلاف ترقیقت روح کے متعلق ہے کہ وہ کیا ہے؟ دوسرا اختلاف اس کے حدوث و قدم
کے بارے میں ہے کہ آیا روح قدیم ہے یا حادث؟ تیسرا اختلاف یہ ہے کہ آیا وہ غائی ہے یا باقی۔ اور اگر باقی ہے تو فنا جان
یعنی مرث کے بعد کہاں باقی ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے مبسوط اختلافات ہیں جن سے کتب لبریز ہیں۔ بہر حال چونکہ ہرگز
مستند عالم اس مسئلہ کو مستعرض نہ ہوئے ہیں۔ اور اس سلسلے میں اور بھی بعض مسائل مہضنا آگئے ہیں۔ اور اس پر مستزاد یہ کہ ان جہت
میں سرکار شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنی شرح میں حضرت سلف پر بڑی کتب یعنی قرآنی ہے۔ اس لئے یعون اللہ تعالیٰ ارشادات
مستورین صلوات اللہ علیہم اجمعین کی روشنی میں بقدر وسعت و طاقت اس مسئلہ اور دیگر ضمنی مسائل پر تبصرہ کیا جاتا ہے۔ یہ
کفران نعمت ہوگا۔ اگر ہم یہ اعتراض نہ کریں کہ اس مسئلہ میں ہم نے علاوہ دیگر مبسوط کتب کے خاص طور پر بحار الانوار جلد
چہار و ہم الزوار نعمانیہ اور رسالہ شریعہ الباطنی تنازع سے کافی استفادہ کیا گیا ہے۔ شکر اللہ صساہی مولفہ ہارضوان
اللہ علیہم اجمعین۔

اطلاقات روح

لفظ روح عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں بالعموم اور قرآن و حدیث میں بالخصوص علاوہ
اس معنی کے جو اس وقت محل بحث ہے اور متعدد معانی پر اس کا الخلاق ہوا ہے یہاں صرف
چند معنوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ (عند البعض)

(۱) معنی قرآن جیسا کہ ارشاد و قدرت ہے دکن لك اوحینا اليك روحا من اودنا (سورہ شوری)
اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے قرآن کو بطور وحی تم پر نازل کیا۔

(۲) معنی وحی۔ ارشاد و قدرت ہے۔ یلقی الروح من امری علی من یشاء (مریم پیم عاوند عالم
اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وحی نازل کرتا ہے۔

(۳) معنی ایمان۔ قرآن مجید میں وارد ہے۔ وایذہم بمرح منہ (مجادل) خدا نے ان کی روح یعنی ایمان

وَأَنفُسُ تَقُلُّونَ مَن دَارَ الٰی دَارُو
 أَنفُسُ الٰی اَرْضِ غَرِیْبَةٍ وَ فِی
 الٰی بَدَانِ مَسْجُوتَةٍ وَ اَعْتَقَادِنَا
 نِهَا أَنفُسُهَا خَافَتِ الٰی بَدَانِ

ہاں تم ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل
 ہو جاتے ہو۔ یہ نفوس و ارواح زمین میں مسافر
 اور بدنوں میں (مبتزل) قیدی کے ہیں، مگر یہ عقیدہ بھی ہے
 کہ جب یہ ارواح بدنوں سے علیحدہ ہوتی ہیں

سے۔ وہ کی۔

(۱۳) یعنی نور چنانچہ کہا جاتا ہے۔ خروج منه روح الایمان۔ یعنی اس سے نور ایمان سلب ہو گیا۔

(۱۴) جناب جبریل پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے۔ قل نزلہ روح القدس من مہابک (غل) اسے رسول
 کہہ دو اس (قرآن) کو مدد القدس (جبریل) تمہارے پروردگار کی طرف لایا ہے۔

(۱۵) اس کا اطلاق اس فرشتہ پر بھی ہوا ہے جو جہانست اور قدر قامت میں جناب جبریل و میکائیل سے بھی
 بڑا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ شب قدر کو عام فرشتے اور روح نامی فرشتہ نازل ہوتے ہیں۔
 (۱۶) یعنی رحمت جیسا کہ بعض مفسرین نے اس آیت میں لکھا ہے۔ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ
 (سورہ نمل) خدائے تعالیٰ رحمت کے ساتھ فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔

(۱۷) حضرت عیسیٰ پر بھی روح کا اطلاق ہوا ہے۔ کلمۃ اللہ وروح منه (سورۃ نسا) جناب عیسیٰ اللہ کا
 لہو اور اس کی روح ہیں۔ الی غیر ذلک من الاطلاقات۔

وہیے تو روح کے متعلق سینکڑوں اقوال و نظریات موجود ہیں
 جیسا کہ ابھی اُدپر اس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔ لیکن ان

روح کے متعلق چار اہم اقوال کا بیان

اقوال میں سے جو قول زیادہ مشہور اور اہم ہونے کی وجہ سے زیادہ قابل توجہ ہیں وہ چار ہیں۔

آول۔ یہ کہ روح اس کیفیت کا نام ہے جو عناصر کی ترکیب کے بعد پیدا ہوتی ہے جسے اہل مزاج کہتے ہیں
 خلاصہ یہ کہ روح یعنی مزاج ہے۔

دوم۔ یہ کہ روح اور بدن ایک ہی چیز ہے۔ یعنی اسی ہیکل محسوس و مشاہد جسے بدن کہتے ہیں، کا دوسرا نام
 روح ہے۔

سوم۔ یہ کہ روح ایک جوہر دراک ہے جس کا تعلق بدن کے ساتھ تہذیب و تصرف والا ہے اس تعلق کے انتطاع
 کا نام صورت ہے اور یہ جوہر مادہ جسمانیہ اور اس کے عوارض سے منزہ و مبرا ہے۔

چہارم۔ یہ کہ روح ایک جوہر دراک ہے لیکن وہ ایک لطیف و نورانی جسم رکھتا ہے جو بدن میں اس طرح جاری

فهي يا قية، منها منعمة ومنها
معدبة الى ان يردها الله عز و
جل بقدرته الى ابدانها و
قال عيسى بن مريه للحواريين

توده اس حالت میں باقی رہتی ہیں کہ بعض منعم رہتی ہیں اور
بعض مبتلائے عذاب۔ آخر کار خداوند عالم اپنی قدرت کاملہ
سے ان کو ان کے اصلی بدنوں کی طرف لوٹا دے گا۔
حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے فرمایا میں تم سے سچی بات کہتا ہوں

ساری ہوتا ہے جیسے گل گلاب کے اندر پانی یا تلوں میں تیل اور انگارہ میں آگ اس کے جسم سے خارج ہو جانے
سے صورت واقع ہوتی ہے۔

پہلا قول بعض علماء اور اکثر اہلہام کا ہے۔ دوسرا قول طبعیین و دہریین کا ہے۔ تیسرا قول علماء اشراقیین اور
اکثر متکلمین اور کثیر علماء امامیہ کا ہے۔ اور چوتھا قول بعض محققین علماء امامیہ اور بعض علماء ربانیین کا مختار ہے۔
اب ہم ان چار گانہ اقوال میں سے جو قول عقل و نقل کی رو سے صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس کے اثبات کے ساتھ
ساتھ دوسرے اقوال کے ابطال پر بھی چند دلائل پیش کرتے ہیں۔

یہ قول بھنڈ و جبر باطل ہے
پہلے قول کا ابطال۔ دلیل اول۔ یہ کہ مزاج ذاتاً فوقاً تغیر پذیر ہوتا رہتا ہے کبھی حرارت زیادہ
ہو جاتی اور کبھی برودت کبھی برست کم ہو جاتی ہے اور کبھی رطوبت و علیٰ ہذا القیاس مگر روح میں اس قسم کا کوئی
تغیر نہیں ہوتا اس کے ادراک کی کیفیت ہر حال میں برابر باقی رہتی ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ روح اور چیز ہے
اور مزاج اور چیز!!

دلیل دوم۔ اگر روح اور مزاج ایک ہوتے تو لازم تھا کہ دونوں کا فعل و مقتضا بھی ایک ہی ہوتا حالانکہ ایسا
نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ روح کی خواہش کچھ اور ہوتی ہے اور مزاج کا اقتضا کچھ اور۔ مثلاً مزاج انسانی کا تقاضا
یہ ہے کہ اگر بلند ہی پر ہو تو پستی کی طرف آئے لیکن ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ عین اس وقت روح بلند ہی کی طرف جانے
کی خواہش کرتی ہے اور انسان اوپر سے اوپر چڑھنا جاتا ہے۔ اسی طرح مزاج کا تقاضا سکون ہے۔ کیونکہ اس میں
ارضی مادہ غالب ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب روح خواہش کرتی ہے تو بدن حرکت کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح کسی
رشتے والے انسان کو دیکھئے اس کا بدن حرکت کر رہا ہے مگر اس کے روح کی یہ خواہش ہے کہ سکون اختیار کرے
پس جب مزاج و روح کے آثار اور تعلق علیحدہ علیحدہ ہیں تو پھر دونوں کو ایک شے کی طرح تصور کیا جاسکتا ہے؟۔
دلیل سوم۔ موجودہ دور میں تو یہ ارحیات میں داخل ہو کہ روح کی حقیقت مزاج اور جسم کے علاوہ ہے
علم احضار اور اج کی وجہ سے بڑے بڑے منکرین روح بھی اس کے وجود کا اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ بلکہ ان

بحق اقول لکمانہ لا یصعد
الی السماء الا ما نزل منها و
قال اللہ جل شانہ ولو شئنا
لرفعنا بها و لکنہ اخلد الی الارض
آسمان کی طرف وہی چیز بلند ہوتی۔ جو وہاں سے نازل ہوتی
ہے۔ خداوند عالم اپنی کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہتے
تو اس (بلعم بن باعور) کو اپنی آیات کے سبب بلند مرتبہ عطا کرتے
لیکن اس نے تو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے مادی زندگی کی

میں سے بعض منکرین خدا کے وجود کا بھی اعتراف کر رہے ہیں۔ اور اپنے سابقہ نظریہ کہ ہر موجود شئی کے لئے دکھائی
دینا ضروری ہے کو غلط مانتے پر مجبور ہو رہے ہیں۔

یہ قول بچہ وجود درجہ اعتبار سے ساقط ہے۔

دوسرے قول کا ابطال

دلیل اول۔ یہ امر بدایتہ معلوم ہے اور کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں کہ
جسم انسانی متغیر ہوتا رہتا ہے۔ کبھی مڑتا ہے کبھی کمر در کبھی بڑھ رہا ہے اور کبھی گھٹ رہا ہے۔ کبھی تندرست ہے۔ اور
کبھی بیمار لیکن روح بدن کے ان تمام حالات میں ایک ہی حالت پر باقی رہتی ہے۔ اس سے قطعی نتیجہ برآمد ہوتا
ہے کہ جسم اور روح ایک چیز نہیں بلکہ الگ الگ دو حقیقتیں ہیں۔

دلیل دوم۔ ہر آدمی اپنے تمام اعضاء و جوارح کو اپنے نفس و روح کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور کہتا ہے
میرا سر۔ میرے پاؤں۔ میرے ہاتھ۔ میرا بدن۔ ظاہر ہے کہ جسے منسوب کیا جا رہا ہے۔ یہ اور چیز ہے اور جس کی
طرف نسبت دی جا رہی ہے وہ چیز دگر ہے۔ کسی صورت میں دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔

دلیل سوم۔ جسم کے اعتبار سے سب افراد انسانی زید۔ بکر۔ عمر۔ وغیرہ برابر ہیں جنسیت و نوعیت میں
مساوی ہیں لیکن بایں ہمہ وہ پھر بھی باہم مختلف ہیں وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے زید اپنے تئیں عمر کا غیر سمجھتا ہے اور
عمر اپنے آپ کو بکر کا غیر تصور کرتا ہے؟ پس معلوم ہوا کہ جسم کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے ایک
ہی نوع کے افراد کے درمیان اختلاف و افتراق پایا جاتا ہے۔ اور وہ چیز وہی ہے جسے عربی میں "انا" فارسی
میں "من" اور اردو میں "میں" کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کو ہم نفس نااطعہ یا روح کہتے ہیں۔ پس معلوم ہوا
کہ جس چیز کی وجہ سے مشارکت ہے وہ اور ہے اور جس کی وجہ سے مفارقت ہے وہ اور ہے۔

دلیل چہارم۔ یہ امر بدیہی ہے کہ انسان کی کیفیت زندگی اور موت میں یکساں نہیں ہوتی۔ زندگی میں وہ
کلام کرتا ہے۔ کام کاج کرتا ہے۔ ادراک و عقل کرتا ہے وغیرہ وغیرہ اور مرنے کے بعد باوجود کہ وہی بدن موجود
ہے۔ لیکن ان افعال میں سے کوئی فعل اب اس سے صادر نہیں ہوتا۔ پس معلوم ہوا کہ زندگی میں اس کے جسم کے
اندر جسم کے علاوہ کوئی اور شے ایسی تھی جس کی وجہ سے اس سے یہ افعال صادر ہوتے تھے۔ جس کے چلے جانے

مرگ بھکاؤ اختیار کیا پس بروہ چیز جو عالم ملکوت کی جانب بلند نہیں کی جاتی وہ آتش جہنم میں ڈالی جاتی ہے۔ کیونکہ بہشت میں بہت سے (اوپر کے) درجات ہیں اور دوزخ میں بہت سے (پچھلے) درجات ہیں۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: **مَا كُنْهٖ مِنْ رُّوحٍ اِسْمِہٖ**

وَاتَّبَعْهُ وَهُوَ فِیْہٖمَا لَمْ یَرْفَعْ مِنْہَا اِلٰی الْمَلٰٓئِکَۃِ بَقِیَ یٰہُوٰی فِی الْہَاوِیَۃِ وَذٰلِکَ اِنَّ الْجَنَّةَ وَرِجَاتِہَٖۤا وَالنَّارَ وَرِجَاتِہَٖۤا وَقَالَ عِزُّوْہٗ لَمْ یَعْرِجْ

کے بعد اب جسم بے کار ہو گیا ہے وہی دوسری چیز نفسِ ناطقہ اور روح ہے۔ پس اس سے روزِ روشن کی طرح ظاہر ہے کہ جسم اور ہے۔ اور روح اور جو دونوں کو ایک سمجھتا ہے گویا وہ موت و حیات میں فرق نہیں کرتا۔

تیسرے قول یعنی روح کے مجر و ہونے پر دلائل | دلیل اول۔ روح اپنے افعال میں مادہ کی محتاج نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا فعل اور اک و علم ہے۔ اور جب وہ اپنی ذات کا علم حاصل کرتی ہے تو اس وقت اس کو کسی آرزو جہانی کے استعمال کی ضرورت لاحق نہیں ہوتی۔ پس جب وہ اپنے فعل میں محتاج مادہ نہیں تو اسے مجر و تسلیم کرنا پڑے گا۔

دلیل دوم۔ اگر روح مادی ہوتی تو چاہیے تھا کہ جسم کے قوی ہونے کے ساتھ قوی اور کمزور ہونے کے ساتھ کمزور ہوجاتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جوں جوں جسم بوجہ قلتِ غذا کمزور ہوتا جاتا ہے اور کثافتِ جہانیہ کم ہوتی جاتی ہے۔ روح قوی سے قوی تر ہوتی جاتی ہے۔ جیسا کہ اہل ریاضات کرتے ہیں اور اس وقت ان عجیب و غریب نئے نئے اکتشافات ہوتے ہیں۔ اور اک و نقل کی حدت بڑھ جاتی ہے۔ کثرتِ غذا وغیرہ سے جس قدر جسم کا ثقل اور اس کی کثافت بڑھتی جاتی ہے۔ اسی قدر روح ضعیف اور کمزور ہوتی جاتی ہے اور اس کا اور اک و علم کم ہوتا جاتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ روح مادی نہیں بلکہ مجر و ہے۔

دلیل سوم۔ مادی و جہانی چیز کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جس قدر زیادہ کام کرے اسی قدر زیادہ تھک جاتی ہے۔ لیکن روح کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اس کا کام یعنی اس کے اور اکات جس قدر بڑھتے جاتے ہیں۔ اسی قدر اس میں اور زیادہ قوت اور بالیدگی آتی جاتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ روح اور جسم کی اصل حقیقت میں فسق ہے۔ یعنی جسم مادی ہے اور روح مجر و۔

دلیل چہارم۔ مادی اشیاء خود اپنا اور اک و احساس نہیں کر سکتیں۔ کیونکہ مادہ میں شعور نہیں ہے۔ لیکن روح کو بروقت اپنا احساس و علم ہے لہذا ماننا پڑے گا کہ روح مادی نہیں ہے۔

دلیل پنجم۔ جسم اور جہانی چیزوں کی قوتیں محدود ہوتی ہیں۔ اس لئے ان کے افعال بھی محدود ہوتے ہیں۔ لیکن روح اور نفسِ ناطقہ کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اس کے معلومات و مدارکات غیر محدود ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ

الملئكة والروح اليه وقال ان
المتقين في جنات ونهر في
مقعد صدق عند مليك
مقتدر وقال ثم ولا تحسبن الذين

ظن بلند ہوتے ہیں یعنی اپنی مقررہ جگہ پر جاتے ہیں پھر فرماتا
ہے متقی وہ پرہیزگار اپنے قادر مطلق بادشاہ کے پاس جنت کے
باغوں اور نہروں میں بہترین مقامات میں قیام پذیر ہوں گے ایک اور
مقام پر فرماتا ہے جو لوگ خدا کی راہ میں شہید کئے گئے انہیں مردہ

جسم و روح کی حقیقت مختلف ہے۔ لہذا جب جسم مادی ہے تو روح کو مجرمانا پڑے گا۔

روح کے عبودیت پر بالعموم اسلامی معلقوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے
کہ خداوند عالم کی ذات مجرد ہے۔ لہذا اگر روح یا کسی اور چیز کو بھی مجرد تسلیم کر
لیا جائے تو اس میں شرک لازم آتا ہے کیونکہ بنا بریں خدا و روح کا جسم نہ رکھنے میں اشتراک لازم آتا ہے۔ لیکن عندہ امتیاز
یہ شبہ بالکل کمزور ہے اور بکچھ وجہ مدفوع ہے۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

اولاً۔ اس لئے کہ یہ مساوات صفات سلبیہ میں ہے کہ خدا تعالیٰ بھی جسم نہیں رکھتا۔ اور روح بھی جسم نہیں رکھتی۔ اور
یہ امر اپنے مقام پر ثابت ہو چکا ہے کہ صفات سلبیہ میں مساوات مماثلت و مشابہت کی مقتضی نہیں ہے ایسا سمجھنا ناخوش فطری ہے
کیونکہ اگر صفات سلبیہ میں مساوات بھی مشابہت و مماثلت کی مقتضی ہو تو پھر لازم آئے گا کہ تمام مختلف مابیات و حقائق
مساوی ہو جائیں۔ کیونکہ بعض سلب میں وہ مشترک ہوتی ہیں۔ آپ جو بھی دو مختلف مابینیں لے لیں۔ اور انہیں تو کم از کم یہ دو
بات میں تو ضرور ہی شریک ہوں گی کہ ان دونوں میں ایک تیسری مابیت واسطی خواص و آثار نہیں پائے جاتے۔ مثلاً
گھوڑا اور گدھا دو مختلف نوعیں ہیں۔ لیکن ان صفات کے ذرائع جانے میں باہم شریک ہیں جو انسان میں پانی جاتی میں مثلاً ہم
کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی طرح دو قد پر نہیں چلتے یا انسان علم و عقل کا حامل ہے لیکن گھوڑا اور گدھا عقل و علم نہیں رکھتے و مل فی القیاس
اب گھوڑا اور گدھا کئی سلبی صفات میں باہم شریک ہیں۔ لیکن پھر بھی گھوڑا گھوڑا ہے اور گدھا گدھا۔ یہی معلوم ہوا کہ صفات سلبیہ
میں اشتراک مشابہت و مماثلت کا مقتضی نہیں رہتا لازم آئے گا کہ گھوڑا اور گدھا ایک ہو جائیں۔

ثانیاً۔ اس لئے کہ اگر روح کو مجرد تسلیم کر لیا جائے تو اس سے شرک لازم نہیں آتا کیونکہ جس طرح خالق و مخلوق کی
دوسری مشترک صفات جیسے سمع و بصر اور علم و قدرت وغیرہ کے معانی میں اختلاف ہے کہ جن معنوں کے اعتبار سے خدا سمع و
بصر اور علم و قدرت ہے۔ ان معنوں کے اعتبار سے مخلوق سمع و بصر نہیں ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ خالق کے مجرد اور روح
کے مجرد کی حقیقت میں بھی اختلاف ہو۔ فقط نفی اشتراک کی وجہ سے حقیقت میں اشتراک لازم نہیں۔ کمالاً یحییٰ۔ اگرچہ
اس قول کو بالکل غلط محض تو قرار نہیں دیا جاسکتا ہے۔ مگر چنانچہ قول اقرب الی الصواب ہے۔ جبکہ ان ذیل میں عنقریب واضح
ہو گا۔ یہاں مذکورہ بالا اور کہ کی صحت و عدم پر مزید نقض و ابرام کی گنجائش نہیں ہے۔

قتلوا فی سبیل اللہ اصواتًا
بل احياء عند ربہم یرزقون
فرحین بما اتاہم اللہ من فضلہ

خیال نہ کرو کہیزکر وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ان
سے رزق پا رہے ہیں۔ اور خدا کے عزوجل نے اپنے فضل و
کرم سے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس پر وہ خوش و خرم ہیں

چوتھے قول یعنی روح کے جسم لطیف نورانی ہونے پر لال
دلیل اول۔ ہر آدمی یقیناً
جانتا ہے کہ وہ چیز جسے انا یا
”یا“ میں کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے وہ صفات جسمانیہ کے ساتھ متصف ہوتی رہتی ہے۔ جیسے نقل و انتقال اور قیام و
قعود وغیرہ مثلاً کہا جاتا ہے۔ میں بیٹھا ہوں۔ میں کھڑا ہوں۔ میں جا رہا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ جو چیز جسم کی صفات کے ساتھ
متصف ہو وہ جسم ہی ہوتی ہے۔

دلیل دوم۔ یہ کہ روح کلیات و جزئیات ہر دو کو ادراک کرتی ہے۔ جیسے آگ گرم ہے اور پانی ٹھنڈا ہے۔ اور یہ آگ
گرم ہے اور یہ پانی ٹھنڈا ہے۔ اور یہ امر اپنے مقام پر واضح ہو چکا ہے کہ ہر ک جزئیات جسم ہی ہوتا ہے۔ علاوہ بریں
جزئی اور اک توحیوات میں بھی موجود ہے۔ لیکن ان کے اندر تو کوئی شخص روح مجرد کا قائل نہیں ہے۔

دلیل سوم۔ یہ قول آیات و اخبار سے مستنبط ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس قول کے قائلین کے پاس
اگر کوئی بہترین دلیل ہے تو وہ دلیل نقلی ہی ہے کیونکہ آیات و روایات میں روح کے جو خواص و آثار بیان کئے گئے
ہیں وہ اس کی جسمانیت پر دلالت کرتے ہیں مثلاً احتیاج طبرسی میں بروایت ہشام بن الحكم حضرت صادق علیہ السلام
کی ایک طویل حدیث مروی ہے جو ایک زندیق کے جواب میں ان جناب نے ارشاد فرمائی۔ اس میں ایک جگہ آنجناب
روح کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں والروح جسم رقیق قد البس قالباً کثیفاً۔ یعنی روح ایک جسم لطیف
ہے۔ جس پر ایک جسم کثیف (بدن) کا غول چڑھا دیا گیا ہے یا جیسے وہ حدیث جو کتاب منتخب بصائر الدرجات میں
بروایت جناب مفضل حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا مثل روح العود من وجدہ کجھوہرۃ
فی صندوقی اذا اخرجت الجھوہرۃ منہ طرح الصندوقی۔ مومن کی روح اور اس کے بدن کی مثال
ایک قیمتی جہرہ اور صندوق کی سی ہے کہ جب اس سے وہ نفیس جہرہ نکال لیا جائے تو صندوق پھینک دیا جاتا ہے
اس حدیث سے بھی ظاہر ہے کہ روح بدن کے اندر داخل ہے نہ کہ اس سے خارج ہے اور بدن سے فقط تغیر و
تصرف والا تعلق رکھتی ہے جیسا کہ اس تیسرے قول کے قائلین کا خیال ہے۔

دلیل چہارم۔ وہ روایات جو اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ ادراج کو ابدان سے دو ہزار سال قبل پیدا کیا گیا
جیسا کہ اس کی تفصیل محقریب آرہی ہے اسی طرح وہ احادیث جو اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ روحیں بدن کے

وَقَالَ تَمَّ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ
يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
الْوَاقِلِ الشَّيْءِ الْأَرْوَاحِ

اسی طرح ایک جگہ فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے جائیں
انہیں مردہ نہ کہو کیونکہ وہ زندہ ہیں۔ صرف بات یہ ہے تمہیں ان
کی زندگی کا شعور نہیں ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

فنا ہو جانے کے بعد باقی رہتی ہے، مثلاً وار ہے کہ روح دفن تک جنازہ کے ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے۔ پھر اسے
جنت یا دوزخ میں داخل کیا جاتا ہے یا اس قسم کی اور احادیث جن میں روح کے لئے اجسام و ابدان والے صفات و
خواص بیان کئے گئے ہیں۔ اسی طرح آیت مبارکہ یا ایہا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک و اخیستہ
مرضیۃ فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی۔ میں نفس مطمئنة یعنی روح کو خطاب کیا گیا ہے اور اسے عبد الرحمن
کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح قبض روح کی جو کیفیت آیت کلا اذا دبلت الحلقوم
وغیرہ آیات و روایات میں مذکور ہے اس سے بھی کجسم روح ظاہر ہوتا ہے۔ بہر حال ان تمام امور سے واضح ہوتا ہے کہ
روح مجرد و محض نہیں ہے بلکہ وہ ایک قسم کا لطیف اور نورانی جسم ضرور رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے تشرعین اور
علاء ربائین نے اسی قول کی طرف رجحان دیا ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ سید رضی علم الہدی بھی اسی قول
کے قائل ہیں۔ جیسا کہ ان کے رسالہ اجوبہ مسائل الاسئ سے ظاہر ہے (علی ما نقل عند علامہ غفر اللہ عنہ رازی نے
اپنی تفسیر کبیر میں اسی قول کی طرف اپنے رجحان کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آیت مبارکہ یسئلونک عن
الروح کی تفسیر ص ۵۷ طبع مصر میں منقول بحث کرتے ہوئے اس قول کے متعلق لکھا ہے۔ فہذا مذهب
قوی شریعت یہی سبب التامل فیہ فانہ شدید المطابقة لما ورد فی الکتاب الالہیۃ من احوال
الچیونۃ و الموت۔ یعنی روح کے بارے میں یہ مذہب بہت ہی قوی اور متین ہے۔ اس میں غرور و فکر
واجب و لازم ہے۔ کیونکہ یہ قول ان مطالب سے جو کتب الہیہ میں وارد ہوئے ہیں۔ جیسے موت، حیات کی کیفیت
وغیرہ بہت مطابقت و مناسبت رکھتا ہے۔ مگر علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ نے بحار الانوار کی چودہویں جلد میں نفس و روح
کے مباحث کو نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان کرتے ہوئے اپنی تحقیق ائین کا یوں اظہار فرمایا ہے۔ اقول بعد
ما احطت خبراً بآئیل فی هذا الباب من الاقوال المتشعبة والامام المتخالفۃ وبعض
دلائلہ علیہا لا یغنی عینک انہ لم یقدم دلیل عقلی علی التجرد ولا علی المادیۃ و
ظواهر الایات والاخبار تدل علی تجسم الروح و النفس وان کان بعضها قابلاً للتأویل
وما استدلوا بہ علی التجرد لا یدل دلالة صریحۃ علیہ وان کان فی بعضها ایماً الیہ فما
یحکم بہ بعضهم من تکفیر القائل بالتجرد افراط و تحکم کیف و قد قال بہ جماعہ

جنود مجتدة فما تعارف منها
اختلف وما تنافر منها
اختلف وقال الصادق انت
الله اخي بين الامم واح
ارشاد فرماتے ہیں کہ روحوں کے متعدد لشکر ہیں جن لوگوں کی
روحوں میں باہمی تعارف تھا وہ یہاں بھی ملے جلتے رہتے ہیں اور
جن کی روحوں میں باہمی نفرت تھی وہ لوگ یہاں بھی ایک دوسرے
سے متنفر رہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں

من علماء الانبياء ونخا دبرهم وجزم القائلين بالتجرد ايضا بعض شهابت
ضعيفة مع ان ظواهر الايات والاخبار تنفيها ايضا جراً ثم وتقریط فالامر مردد ان
يكون جسماً لطيفاً نورانياً ملكوتياً راخلاً في البدن تقبضه الملائكة عند الموت وتبقى مغدباً
او منعياً بنفسه او مجسداً مثالي، يتعلق به كما هو في الاخبار او يلهمي عنه الى ان ينخر في
الصور كما في المستضعفين ولا استبعاد في ان يخلق الله جسماً لطيفاً يبقيه ازمناً
متطاولاً كما يقول المسلمون في الملائكة والجن ويمكن ان يورث في بعض الاحوال
بنفسه او بجسده المثالي ولا يرى في بعض الاحوال بنفسه او بجسده بقدر ان الله سبحانه
او يكون مجرداً يتعلق بعد قطع تعلقه عن جسده الاصلی بجسده المثالي ويكون قبض
الروح وبلوغه الحلقوم وامثال ذلك تجوزاً عن قطع تعلقها او اجري عليها
احكام ما تعلق اولاً به وهو الروح الحيواني البخاري مجانباً

یعنی حقیقت روح کے متعلق آثار مختلفہ و اقوال متفرقة اور فریقین کے بعض دلائل و براہین معلوم کر لینے کے
بعد تم پر یہ بات واضح و آشکار ہو گئی ہوگی کہ روح کے مجرد مادی ہونے پر کوئی (مقابل تردید) دلیل عقلی قائم نہیں ہو سکی
ان آیات و روایات کے ظواہر روح کے جسم ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ اگرچہ ان میں سے بھی بعض قابل
تأمل ہیں۔ تجرد روح کے قائلین نے اس کے تجرد پر جو دلائل قائم کئے ہیں وہ اس پر مری دلالت نہیں کرتے اگرچہ
ان میں فی جملہ اس مطلب کی طرف کچھ متغیر اشارہ پایا جاتا ہے۔ لہذا تجرد روح کے قائلین پر کفر و شرک کا جو حکم
لگایا جاتا ہے یہ محض افراط و تفریط ہے جب کہ جید علماء امامیہ کی ایک جماعت اس امر کی قائل ہے اسی طرح
تجرد کے قائلین کا اپنے نظریہ پر جزم و یقین بھی جو کہ محض بعض شبہات ضعیفہ پر مبنی ہے۔ حالانکہ ظواہر آیات و
روایات اس کی نفی کر رہے ہیں سراسر تغریط اور جہارت ہے۔ بعد ازیں حقائق حقیقت امر و حال سے غالی نہیں
یا تو روح ایک جسم لطیف نورانی ملکوتی ہے جو بدن میں داخل ہے جسے موت کے وقت فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور
پھر عالم برزخ میں قیامت تک بنفس یا جسم مثالی کے ذریعہ مقیم یا مستحب رہتا ہے جیسا کہ روایات میں گزر چکا ہے

فی الاظلمة قبل ان یخلق الابدان
بالفی عام فلو قد قام قائمنا
اهل البیت لودث الاخر الذی
اخری بینہما فی الاظلمة ولم یودث

کہ خداوند عالم نے عالم ظلال و اشباح (عالم ذر) میں جنموں کی
پیدائش سے دو ہزار سال قبل روحوں کے درمیان اغوت اور
بھائی چارہ قائم کیا جب ہمارے قائم آل محمد علیہ السلام کا دوبارہ
سلطنت آئے گا تو وہ لوگ جو عالم ذر میں ایک دوسرے کے

یا اس عالم پر رنج میں قلعہ صورت تک اس سے بالکل غفلت برتی جاتی ہے (خدا سے جزا دی جاتی ہے اور نہ سزا جیسا کہ
مستضعفین کے بارے میں وارد ہے۔ اور اس قول میں ہرگز کوئی عقلی استبعاد نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ خلقی عالم
ایک جسم لطیف پیدا کر دے اور زمانہ نہائے دراز تک اسے باقی رکھے جیسا کہ مسلمانوں کا ملائکہ اور جنات کے
متعلق یہی عقیدہ ہے اور وہ جسم لطیف قدرت خداوندی سے بعض اوقات بنفسہ اور بعض اوقات جسم مثالی کے
ذریعہ بعض اشخاص کو دکھائی بھی دے اور بعض حالات میں دکھائی نہ دے یا پھر یہ روح مجرد سے جسم اصل سے
قطع تعلق کے بعد جسم مثالی کے ساتھ تعلق پیدا کر لیتی ہے۔

بتا بریں شق روح کا قبض ہونا اور (بروقت مرگ) اس کا حلقہ ترک پھینا حقیقت پر مبنی نہیں ہے بلکہ اس کے
بدن سے تعلق قطع کرنے کا نایہ ہے یا اس روح مجرد پر روح بخاری (روح کو مادی ہے) دوسرے احکام مجازاً جاری کئے
گئے ہیں۔ علامہ سید نعمت اللہ الجزائر می علیہ الرحمہ، انوار النعمانیہ میں مباحث نفس و روح میں اپنی تحقیق پیش کرتے
ہوئے رقمطراز ہیں۔

والانصاف ان الروح وان طوی عنا الاطلاع علی حقیقتہا ولذا قال الاکثر
المواد من قوله علیہ السلام من عرف نفسه فقد عرف ربه انه لا یمکن معرفة
النفس کما لا یمکن معرفة الرب لکن الذی اشارت الیہ الکتب والاخبار علی ما قبل
انه یقرب من المذهب السامع وهو انها جسم لطیف ساثر فی البدن و لیست
بجسد کما لیسنا نصاب یہ ہے کہ اگرچہ روح کی حقیقت ہم پر مخفی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر علماء نے حدیث من عرف
نفسه اعرف ربه کے یہ معنی کئے ہیں کہ جس طرح خداوند عالم کی حقیقی معرفت ناممکن ہے۔ اسی طرح نفس و روح کی
حقیقی معرفت بھی ناممکن ہے مگر کتب سماویہ اور اخبار نبویہ و ولویہ سے جو کچھ مترشح ہوتا ہے وہ روح کے متعلق
ساتویں نظریہ کے قریب تر ہے یعنی یہ کہ روح ایک جسم لطیف ہے جو جسم کے اندر جاری و ساری ہے اور وہ
مجرد محض نہیں ہے۔ انہی علامہ جزائری مرحوم نے انوار النعمانیہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ونقل من شیخنا
المفید انه کان یقول بتجرد النفس فتاب الی اللہ سبحانہ وقال قد ظہر لنا انہ

الآخ من الولاد ثم وقال الصادق
ان الارواح تلتقي في الهوا فتعارف
وتسائل فاذا اقبل روح من
الارض فقالت الارواح

بجائی بن چکے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے وار مشابہتے جائینگے۔
اور نبی بھائیوں کو محروم رکھا جائیگا انہی جناب سے یہ بھی مر دی ہے
فرمایا رو میں ہر میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں اور
ایک دوسرے کو پہچان کر سوال و جواب بھی کرتی ہیں جبکہ کئی روح زمین سے جا کر ان

لا مجرد في الوجود الا الله۔ یعنی حضرت شیخ صفیہ کے متعلق منقول ہے کہ وہ پہلے نفس کے مجرود ہونے کے قائل
تھے پھر بارگاہ الہی میں اس قول سے توبہ کی اور فرمایا اب ہم پر یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ سوائے خداوند عالم کے
کائنات میں اور کوئی چیز مجرود محض نہیں ہے۔ لہذا ان حقائق سے واضح و آشکار ہو گیا کہ اگرچہ میرے قول کی بالکل نفی
نہیں کی جاسکتی مگر جو کچھ خدا ہر قرآن و حدیث سے استفادہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ چوتھا قول ہی اقرب الی الحق والصلوب
ہے اور اسی قول کو سرکار علامہ مجلسی نے ایک مقام پر قاہو الا صوب کہہ کر اختیار فرمایا ہے۔

جناب علامہ سید علی خان شرح صحیفہ سجادہ ص ۱۰ پر تحریر فرماتے ہیں۔ قال بعض علمائنا المتأخرین
الاستفاد من الاخبار عن الامنة الاطهار ان الروح شبح مثالی علی صورة البدن وكذلك عرفه
المثاليون لمجا هذا فهم وحقته المحققون بشأ هذا فهم فهو ليس بجسم في محض
ولا بعقل في صوف بل برزخ بين الامرين ومتوسط بين النشأتين من عالم الملكوت
الخ۔ ہمارے بعض علماء متاخرین نے فرمایا ہے کہ روح کے متعلق جو کچھ آثار الطہار کے اخبار سے واضح و آشکار ہوتا ہے وہ
یہ ہے کہ روح بدن کی شکل و صورت پر ایک جسم مثالی ہے۔ اسی طرح مثالیہیں نے اپنے مباحثات سے اور عقیدتیں نے اپنی
تحقیقات سے اس کی معر فی کرائی ہے پس بتا رہیں روح نہ تو بالکل مسمانی ہے اور نہ بالکل عقلانی بلکہ ان ہر دو کے میں میں ہے
والله العالم بحقائق الامور۔

روح کے قدیم و حادث ہونے کی بحث

چونکہ مصنف علامہ نے اس بحث کی طرف بھی لطیف اشارہ
فرمایا ہے۔ لہذا روح کی بحث نامکمل رہے گی۔ اگر اس امر پر
مجھے کچھ روشنی نہ ڈالی جائے۔ اس سلسلہ میں بہت اختلاف ہے کہ آیا روح قدیم ہے یا حادث۔ اور اگر حادث ہے تو پھر جسم
سے پہلے پیدا ہوئی ہے یا جسم کی خلقت کے ساتھ۔ حکمایونان اور ہندو جو کہ تاسع ارواح کے قائل ہیں وہ روح کو قدیم اور
ازلی وابدی جانتے ہیں لیکن بعض حکمایونان اور تمام ارباب علم اس کے حادث پر متفق ہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک سوائے
خداوند عالم کے اور کوئی قدیم نہیں ہے۔ ہاں ان کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا وہ خلقت جسم سے قبل پیدا
ہوئی ہیں یا خلقت جسم کے ساتھ تو اس سلسلہ میں مسلمان علماء متفقین اس بات کے قائل ہیں کہ ارواح کی خلقت اجسام کی

دَعْوُهُ فَقَدْ أَفْلَتَ مِنْ هَوْلٍ عَظِيمٍ
فَمَسْلُومًا مَأْفَعْلٌ فَلَانٌ وَمَأْفَعْلٌ
فَلَانٌ فَكَلِمًا قَالَ قَدْ بَقِيَ رَجُوعًا
أَنْ يُلْحِقَ جَهَنَّمَ وَكَلِمًا قَالَ قَدْ مَاتَ
قَالَوَاهُ رَمَى هَوًى قَالَ تَبَوَّصْ
يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَقَالَ

میں جانتی ہے تو دو روحیں ایک دوسری سے کہتی ہیں کہ چو نکیز ہج
بہت ہی خوفناک مردے سے مگر غلامی کرا کے آئی ہے اس لئے ابھی سے
اپنے سال پر پھپھو دو۔ پھر اس سے دو احوال پر سی کرتی ہیں کہ فلاں شخص
کس مال میں ہے اور فلاں کا کیا بنا۔ اگر نئی روح ہے جواب دے کہ وہ
ابھی زندہ ہے تو وہ ارواح اُسیدہ کہتی ہیں اگر ایک دن آئے گا اور اگر وہ یہ
کہہ دے کہ وہ مر گیا تو وہ میں کہتی ہیں (انہوں) وہ ہلک ہوا۔ ہلک ہوا چنانچہ

خلقت سے پہلے ہوئی ہے۔ اور بعض علماء قائل ہیں کہ خلقت اجسام کے ساتھ ارواح کی بھی خلقت ہوتی ہے۔
پہلے امر یعنی روح کے حادث ہونے پر یہاں دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ تمام مکاتیب
مذکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے مسلمانوں کا اس نظریہ کی صحت پر اتفاق و اجماع ہے۔ اس لئے سر و دست دو مہرے امر
کے متعلق تحقیق حق کی جاتی ہے۔

خلقت اجسام سے پہلے خلقت ارواح کا بیان
سو واضح ہو کہ اکثر فرقہ ہائے اسلام اس بات پر متفق
ہیں کہ ارواح کی خلقت ابدان و اجسام کی خلقت
سے پہلے ہوئی ہے۔ ان کے اس اعتقاد کی بنا علاوہ عقل و دلائل و براہین کے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ایک متفق علیہ حدیث شریف پر ہے کہ خلق اللہ الذرواح قبل الاجساد بالفی عام کہ خداوند عالم نے ارواح کو
ابدان سے دو ہزار سال پہلے پیدا کیا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ حدیث میں وارد شدہ اجساد سے مراد نوع جسد و بدن ہے
جو کہ ایک بدن کی خلقت سے بھی متعلق ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرت آدم کا بدن۔ ورنہ اگر ہر ہر روح کو اس کے مخصوص
ہر ہر بدن کی نسبت دیکھا جائے تو کئی کئی ہزار بلکہ کئی کئی لاکھ سال کا تقدم و تاخر لازم آتا ہے اور اس سلسلہ میں
یعنی ارواح کے ابدان سے دو ہزار سال یا اس سے بھی زائد عرصہ پہلے خلق ہونے کے متعلق اخبار حدیث تو اتنا تک پہنچے
ہوئے ہیں جیسا کہ علامہ سید نعمت اللہ جزائری نے انوار نعمانیہ میں فرمایا ہے۔ الاخبار الدالة علی ان الروح
مخلوقة قبل البدن بالفی عام و اکثر علی ما وردت بہ اخبار مستفیضة بل متواترة
حتی لا یبقی الریب فی فقد صہا۔ یعنی وہ اخبار جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ارواح دو ہزار سال
یا اس سے بھی زائد عرصہ ابدان سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ یہاں استغاضہ بلکہ حدیث تو اتنا تک پہنچے ہوئے ہیں۔ جن کے دیکھنے
کے بعد اس مطلب کی صحت میں ہرگز کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اس قسم کی روایات کا کافی ذخیرہ
علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ نے چار و ہم مجار میں جمع کر دیا ہے۔ یہاں دو چار روایتیں بفرض جلا ریا یانی ذکر کی جاتی ہیں بخاری و ابوداؤد

خداوند عالم فرماتا ہے جس شخص پر میرا مذاب نازل ہو جائے وہ ہلاک ہو جائے نیز فرمایا جس شخص کا نام اعمال خفیف ہو گا اس مقامِ بادۂ میں ہو گا تمہیں کیا خبر کہ مارا دیا گیا ہے؟ وہ بہت ہی گرم آتش ہے دنیا اور اہل دنیا کی مثال ایسی ہے جیسی سمندر ملاح اور کشتی کی ہے جناب نقی نے اپنے فرزند سے کہا۔ اے بیٹا! دنیا ایک گہرا سمندر ہے جس میں بہت سے عالم ہلاک ہو گئے۔ تم اس میں ایمان بالشد کو کشتی اور تقویٰ دے دے پر مہینہ گاری کو اپنا

ومن خفت موازینہ فامہ
ہاویۃ وما ادرک ماہیتہ
فارحامیۃ ومثل الدنیا و
صاحبہا کمثل البحر والملاح
والسفینۃ وقال لقمن لابنہ
یا بنی ان الدنیا بحر عمیق
وقد هلك فیہا عالم کثیر
فاجعل سفینتک فیہا الایمان

میں بکوالہ بشار الدرجات مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی جناب امیر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا امیر المؤمنین مجھ میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ اس جناب نے فرمایا۔ مجھ تو مجھے ہرگز درست نہیں رکھتا۔ وہ شخص ناراض ہو کر کہنے لگا۔ یا علی! اگر یا آپ میرے دل کی کیفیت بتلا رہے ہیں؟ جناب نے فرمایا کہ بات دراصل یوں ہے کہ خداوند عالم نے ارواح کو ابدان سے دو ہزار سال قبل پیدا فرمایا۔ پس جو روحیں دماں آپس میں مانوس ہوئیں وہ یہاں بھی مانوس ہوتی ہیں۔ اور جن میں دماں میل ملاپ نہ تھا۔ ان کے اندر یہاں بھی انس نہیں ہے۔ اور میری روح دماں تیری روح سے مانوس نہ تھی یا بروایتیوں فرمایا کہ میں نے تجھے دماں نہیں دیکھا تھا۔ اس مضمون کی متعدد روایتیں کتاب مذکور میں مذکور ہیں۔ نیز ہمارے بکوالہ اصول کافی اور محاسن برقی وغیرہ سے اس قسم کی متعدد روایتیں نقل کی ہیں جن میں وارد ہے کہ مختلف اوقات میں بعض مومنین نے حضرات ائمہ المبارک کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض اوقات بغیر اس کے کہ ان کو یا ان کے اہل و عیال کو کوئی صدمہ پہنچے بلا وجہ ان کی طبیعت محزون و پریشان کیوں ہو جاتی ہے؟ حضرات ائمہ علیہم السلام نے فرمایا کہ چونکہ اہل ایمان کی عین ظاہری خلقت سے پہلے آپس میں مانوس تھیں۔ لہذا اس عالم میں جس وقت دنیا کے کسی گوشہ میں کسی مومن کا انتقال ہو جاتا ہے یا وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر اس سے تم جہاں بھی ہو ضرور متاثر ہو جاتے ہو۔

عالمِ ذر میں اقرارِ ربوبیت و نبوت رب العالمین خاتم النبیین

اور بظاہر بعض روایات اقرارِ ولایت ائمہ ظاہرین بھی اسی

عقیدہ کے شواہد میں سے ہے جس کی تفصیل مشہور و معلوم ہیں جیسا کہ آیہ مبارکہ و اذا اخذ ربک من بنی

ادم من ظہورہم ذریۃہم و اشہدہم علیٰ انفسہم الست بریکم قالوا بلی شہدنا

عالمِ ذر و عہد الست کا اجمالی تذکرہ

بِاللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَاجْعَلْ
زَادَكَ فِيهَا تَقْوَى اللّٰهِ وَاجْعَلْ
شِرَاعَهَا التَّوَكُّلَ عَلَى اللّٰهِ

زاور راہ اور توکل علی اللہ کو اس کشتی کا بادبان بناؤ، پھر بھی
اگر تم صحیح و سلامت اس سفر سے پار اُتر گئے تو یہ خدا کی
خاص رحمت کا نتیجہ ہو گا۔ اور اگر اس میں ہلاک و برباد ہو گئے

ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين (پہلے احزاب ۶۲)
کہ اس خلقت سے مراد خلقت تقدیری و علمی ہے۔ نہ خلقت حقیقی و ذاتی اور عالم فرومانے عبد الست کی ان حضرات نے تاویل فرمائی ہے۔

کی تفسیر میں فریقین کے کتب تفسیر و احادیث لبریز ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ خداوند عالم نے صلب آدم
سے قیامت تک ہونے والی اولاد ذکر و اثبات کے ارواح کو جمع کر کے ان سے اپنی ربوبیت اور سرکار ختمی مرتبت
کی رسالت کا اقرار لیا اور ہماری روایتوں کے مطابق آخر اہل بیت علیہم السلام کی امامت کا بھی اقرار لیا۔ چنانچہ
بعض ارواح نے قبول کر لیا۔ اور بعض نے انکار پر اصرار کیا اور بعض نے توقف و تردد کا اظہار کیا (تفسیر زبان
و تفسیر صافی وغیرہ)

SIBTAIN.COM

بعض علماء کے عالم نور اور تقدیم خلقت ارواح کا انکار اور ان کے شبہات کے جوابات

مذکورہ بالا حقائق کے باوجود مقام تعجب ہے کہ ہمارے مشاہیر علماء اعلام میں سے حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ
اور جناب سید اجل سید رضی علم الہدیٰ اور علامہ طبرسی صاحب مجمع البیان نے تقدیم ارواح اور عالم نور کے واقعہ
کا سرے سے انکار کرتے ہوئے ان روایات صریحہ و صحیحہ کی بعد از کار تا دیلات فرمائی ہیں۔ جب ان حضرات
کے انکار کے علل و اسباب پر نظر ڈالی جاتی ہے تو اس تعجب میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ تقدیم ارواح کے
انکار کی بنیاد ان حضرات کے اس خیال پر ہے کہ اس سے تنازع لازم آتا ہے جو کہ باطل ہے جیسا کہ حضرت
شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے اس مقام پر اپنی شرح اعتقاد یہ میں اس امر کی تصریح فرمائی ہے اور دوسرے مطلب
یعنی عالم نور کے انکار کا دار و مدار اس بات پر قرار دیا ہے کہ اگر کسی وقت ایسا واقعہ درپیش آیا ہوتا تو لازم تھا کہ
وہ واقعہ ہمیں یاد بھی ہوتا یا کم از کم اس کے متعلق اخباری علم تو ضرور ہوتا لیکن جب کچھ بھی معلوم نہیں تو اس سے ثابت
ہوتا ہے کہ اس قسم کا کوئی واقعہ کسی عالم میں درپیش نہیں آیا اور حدیث خلق اللہ الامم و اح قبل الاجساد
باللہ عام کی شرح اعتقاد یہ میں یہ دلیل تاویل فرمائی ہے کہ اس جگہ ارواح سے مراد ملائکہ ہیں۔ یعنی خداوند عالم
نے ملائکہ کو آدمیوں سے دو ہزار سال قبل پیدا کیا۔ اور اپنے رسالہ مسائل سرور میں (علی ناقص عند) اس کی تاویل

فان نجوت فبرحمۃ اللہ و
ان هلك فبذنوبك لا من
الله واشتد ساعات ابن آدم

تو یہ طاقت تمہارے گناہوں کے سبب ہوگی نہ کہ خدا کی طرف سے
فرزند آدم پر تین ساعتیں بڑی ہی سخت اور کٹھن ہیں پیدائش
کا دن، مرنے کا دن اور قبر سے زندہ ہو کر اٹھنے کا دن۔ انہی

فرمائی ہے کہ اس سے نجات انسان کی مخصوص خلقت اور مہربانی باری تعالیٰ پر کیا ہے انفسیہ و مافیہ کا موجود ہونا ہے جن
کے ذریعہ خدا کو پاک اپنے بندوں سے دریافت فرما رہا ہے السمت میں بیکھ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور گویا
انسان اپنی فطرت سلیمہ کی بنا پر زبان حال کہہ رہے ہیں۔ بلیٰ بہ ماں کو ضرور ہمارا پروردگار ہے۔

احادیث آل رسول کے شکل ہونے اور ان کو رد کرنے کی مذمت کا بیان | ان علماء اعلام کی جلالہ قدر

غلطی شان کچھ لب کشائی کرنے سے مانع ہے ورنہ یہ ایک تلخ حقیقت اور تکلیف دہ بات ہے کہ ایسے معمولی
شبہات اور استہکات کی بنا پر رسول و آل رسول کی احادیث معتبرہ کا انکار کر دیا جائے یا بلا کسی معقول و مدلل
وجہ کے ان کی تاویل کر دی جائے یہ ایک بہت بڑی جرات اور جسارت ہے۔ حالانکہ ائمہ طاہرین عظیم السلام کی معتد
احادیث اس مضمون کی موجود ہیں کہ ان حدیثنا صعب مستصعب لا یجتمعا الا ملکہ صقرب
او نبی مرسل او صوم امتحن اللہ قلبہ للایمان۔ یعنی ہماری احادیث بہت مشکل ہیں۔ ان کو
ملک مقرب یا نبی مرسل یا مومن متحن ہی برداشت کر سکتا ہے۔ اصول کافی میں اسی عنوان کا ایک پورا باب موجود ہے
اسی شکل کے پیش نظر حضرات ائمہ طاہرین نے ہمیں ایک زرین اصول تعلیم دیا ہے کہ جب ہماری احادیث معتبرہ
تمہارے پاس پہنچیں اور ان کا مطلب تمہاری سمجھ میں آجائے تو شکر خدا بجالاؤ۔ اور اگر مطلب سمجھ میں نہ آئے تو عالم
آل محمد امام کی خدمت میں لٹاؤ تاکہ وہ تمہیں ان کا صحیح مفہوم بتلائیں لیکن غرور و انکار نہ کرنا فان الانکار هو
الکفر و اصول کافی، یہی وجہ ہے کہ ایسے حالات میں ہمیشہ مشاغل علماء اعلام کا یہی طریقہ کار رہا ہے اور ہے کہ جن
احادیث مبارکہ کا تفصیلی علم ہو جائے فہم الراود ورنہ ان کے مضامین پر اجمالی ایان کو کافی سمجھتے ہیں بہر حال
ان بزرگواروں کے ایرادات کے ادب کے ساتھ ذیل میں جوابات عرض کئے جاتے ہیں۔

ان کا پہلا شبہ یہ ہے کہ اگر ادراج کی خلقت کو ابدان سے پہلے تسلیم کیا جائے تو اس سے تنازع لازم آتا
ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ شبہ درحقیقت تنازع کے مفہوم کو معلوم کرنے میں تسامح کرنے اور تنازع کے
باطل ہونے کی اصلی وجہ میں کما حقہ اسمان نظر اور غور نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔

تنازع کا صحیح مفہوم | تنازع کے معنی اصطلاح فلاسفہ و حکماء میں یہ ہیں کہ ایک انسان کا نفس ناطقہ عینی

تین اوقات پر خدا نے حضرت یحییٰ کو سلامتی عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے یحییٰ کے لئے سلامتی ہو جس روز وہ متوّد ہوئے جس دن مری گئے اور جس روز زندہ ہو کر اُٹھیں گے۔ حضرت یحییٰ نے بھی انہی تین اوقات میں اپنے اوپر سلامتی کا اظہار کیا ہے۔ جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں میرے لئے سلامتی ہے

ثَلَاثَ سَاعَاتٍ يَوْمَ وَلَدْتُ وَيَوْمَ يَمُوتُ يَبْعَثُ حَيًّا وَقَدْ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيَّ يَحْيَىٰ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى سَلَامٌ عَلَيْكَ يَوْمَ وَلَدْتَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَبْعَثُ حَيًّا وَقَدْ سَلَّمَ فِيهَا عِيسَىٰ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ

روح اس کے جسم سے نکل کر بطور جزا یا سزا کسی دوسرے انسانی جسم میں چلا جائے۔ الباطل تناسخ بخارالافکار کنگول سبائی بنا بریں واضح ہے کہ جو روح بدن سے پہلے خلق ہو چکی ہو۔ اس کو بعد میں پیدا ہونے والے جسم میں داخل کرنا ہرگز تاسخ نہیں قرار پاتا۔

اور تناسخ باوجودیکہ عقلی طور پر ممکن ہے۔ لیکن شرع اقدس نے جو اس کو باطل قرار دیا ہے۔ اس کی دودھیں ہیں۔

ابطال تناسخ کے اصلی وجوہ

وجہ اول۔ یہ کہ اس سے حشر و نشر کا انکار لازم آتا ہے۔ کیونکہ قاضیین تناسخ قیامت کے منکر ہیں۔ اور وہ جزا و سزا کے مقصد کو تاسخ و ادا گون اسکے ذریعہ پورا کر لیتے ہیں۔ حضرت مصنف علام نے بھی اٹھارہویں باب میں ابطال تناسخ کی یہی وجہ بیان فرمائی۔ لان فی التناسخ ابطال الجنة والنار کہ تناسخ کو صحیح مانتے سے جنت و دوزخ کا ابطال لازم آتا ہے اور فرالدین رازی نے نہایت العقول میں لکھا ہے۔ ان المسلمین يقولون بحدوث الادواح و ردّها الى الابدان لا في هذا العالم والتناسخيه يقولون بقدومها و ردّها في ما في هذا العالم وينكرون الجنة والنار وانما كفروا من اجل هذا الانكار (بحوالہ الربیع بہائی) یعنی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ادواح حادث ہیں اور دوسرے عالم میں ان کا تعلق ان ایمان کے ساتھ ہو گا مگر اہل تناسخ ان کو قدیم جانتے ہیں اور اسی عالم میں ان کے نقل و انتقال کے قائل اور جنت و جہنم کے منکر ہیں اور اسی انکار کی وجہ سے کافر کہے جاتے ہیں۔

وجہ دوم۔ یہ کہ اس سے روح و مادہ ہر دو کا قدیم لازم آتا ہے کیونکہ تناسخ کے قائل ان ہر دو کو قدیم مانتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں عالم کو بھی قدیم تسلیم کرتے ہیں اور وہ جو قدیم ہوتا ہے وہ ایک ہی چیز ہو گا کیونکہ مالا بدایتہ لہ لانہا یتہ لہ مسلم قانون ہے چنانچہ حضرت علامہ شیخ باؤ الدین عالمی فرماتے ہیں۔ ولیس انکارنا

یوم ولدت و یوم اموت و
یوم ابعث حیًا والاعتقاد فی
الروح انه لیس من جنس
البدن و انه خلق اخر لقوله ثم
ثم انشأنا خلقا اخر و

جس روز میں پیدا ہوا۔ جس روز مروں گا اور جس روز زندہ
ہو کر اٹھایا جاؤں گا۔ روح کے بارے میں ہمارا اعتقاد
یہ ہے کہ وہ بدن کی جنس سے نہیں بلکہ ایک اور قسم کی
خلق ہے۔ جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا: پھر ہم
نے اس (انسان) کو ایک دوسری پیدائش میں پیدا کیا

على التناخية وحكمنا بكفرهم ببجرد قولهم بانتقال الروح من بدن الى اخر
فان المعاد الجسماني كذلك عند كثير من اهل الاسلام بل لقولهم بقدم النفوس
وتوردها في اجسام هذا العالم وانكارهم المعاد الجسماني في النشأة الاخر و يتر
كتاب اربعين نبيل حديث چہلم یعنی ہمارا تناخ داغے نظریہ کا انکار کرنا اور اس کے قائلین پر کفر کا حکم لگانا محض
اس لئے نہیں ہے کہ وہ ایک بدن سے دوسرے بدن کی طرف روح کے منتقل ہونے کے قائل ہیں کیونکہ کثیر
مسلمانوں کے نزدیک معاد جسمانی اسی طرح ہے بلکہ ہمارا یہ انکار اور ان کے کفر کا فیصلہ اس وجہ سے ہے کہ یہ
لوگ نفوس و ارواح کے قدیم ہونے کے قائل ہیں۔ نیز وہ یہ کہتے ہیں کہ روحیں اسی عالم میں قالب بدلتی رہتی
ہیں۔ اور قیامت کوئی چیز نہیں ہے۔ قالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحی و ما لم یکن الا
الدھر۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں پھر مر جائیں گے اور ہمیں زمانہ ہی مارتا ہے۔ خدا فرماتا ہے: وما لهم
بذلك من علم ان هم الا یظنون۔ یہ ان کا گمان ہی گمان ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے
بہر حال یہ امر ظاہر ہے کہ یہ دونوں نظریے روح اسلام کے سراسر منافی ہیں۔ اور اسی وجہ سے اہل تناخ کو کافر
کہا جاتا ہے۔ اس لئے اسلام نے اس عقیدہ فاسدہ کی بڑی شدت سے رد فرمائی ہے۔ اور یہ بات واضح ہے
کہ روح کی خلقت کو جسم کی خلقت سے پہلے ماننے کی صورت میں ان دونوں خرابیوں میں سے کوئی بھی خرابی
لازم نہیں آتی۔ کیونکہ عام روایتوں میں تو ان کے تقدم خلقت کی مدت فقط دو ہزار سال بیان کی گئی ہے حالانکہ
دو ہزار سال کی تو حقیقت ہی کیا ہے! دولاکہ بلکہ دو کروڑ یا اس سے بھی زائد عرصہ ارواح کی خلقت۔ اجسام سے پہلے
تسلیم کر لی جائے تب بھی وہ حادث ہی ہوں گی اس سے ان کا قدیم ہونا بہرگز لازم نہیں آتا۔ اسی طرح دوسرا نقص
یعنی انکار حشر و نشر بھی لازم نہیں آتا۔ کیونکہ اگر روح کی خلقت کو جسم سے پہلے تسلیم کر لیا جائے تو اس سے کسی طرح
بھی حشر و نشر کا انکار لازم نہیں آتا اور یہ امر انکار حشر پر دلالت ٹکاتھیں سے کوئی دلالت بھی نہیں کرتا۔ یہی وجہ
ہے کہ اس قول کے قائلین میں سے کوئی بھی معاذ اللہ منکر معاد نہیں ہے۔

اعتقادنا فی الانبیاء والرسل
والائمة ان فیہم رختہ ارواح
ہمارا یہ بھی اعتقاد ہے کہ انبیاء و
رسل اور ائمہ میں پانچ روحیں جوتی ہیں

حضرت شیخ فیداعلی اللہ تعالیٰ نے ان مقدم ارواح والی احادیث کی جو تاویلات فرمائی ہیں یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ جب تک کلام مصدقین علیہم السلام سے ان تاویلات کی صحت پر کوئی قطعی شہادہ نہ پیش کیا جائے اس وقت تک وہ برگز قابل قبول نہیں ہو سکتیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شیخ قدس سرہ اس سلسلہ میں بہت مذبذب ہیں کہیں کوئی تاویل فرماتے ہیں اور کہیں کوئی جو ان کے عدم اطمینان قلب کی بقیہ دلیل ہے۔ سرکار علامہ مجلسی نے ان کی اس تاویل کے متعلق ارشاد فرمایا ہے جو ہم نے اوپر نقل کی ہے۔ "والتاویل الذی ذکرہ للحدیث فی غایۃ البعد" یعنی شیخ مرحوم نے حدیث کی جو تاویل فرمائی ہے وہ بہت ہی بعید ازکار ہے (رابع عشر بحار)

دوسرا شبہ جو حضرت شیخ قدس سرہ اور ان کے اتباع نے عالم فرد والی احادیث پر عائد کیا ہے کہ اگر یہ واقعہ درپیش آجوتا تو لازم تھا کہ ان میں یا وہ بھی ہوتا اس کا جواب علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ نے جلد بیوم بحار الانوار اور دیگر محققین علامہ ابراہم نے یہ دیا ہے کہ اما ما ذکرہ من انہ لا بد وان یدخر الانسان تلك الحاله فغیر مسلم مع بعد العهد وتخلل حال الجنین والطفولۃ وغیرہما بینہما ولا استبعاد فی ان ینسب اللہ تعالیٰ لکثیر من المصالح مع ان لا ندکر احوال الطفولۃ فای استبعاد فی فسیان ما قبلہا۔ یعنی یہ کہنا کہ اگر یہ واقعہ درپیش آیا ہوتا تو ضروری تھا کہ میں یا وہ بھی ہوتا اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ اولاً تر زمانہ زیادہ گزر چکا ہے۔ جس کے بعد فراموشی کا لاحق ہونا عین قرین عقل ہے۔ ثانیاً اس واقعہ اور ہمارے موجودہ زمانہ کے درمیان جنین اور طفولیت وغیرہ اور ان کے درمیان احوال و زمانہ (علقہ و مضطرب وغیرہ) بھی عامل ہو چکے ہیں۔ ثالثاً ممکن ہے کہ اس نسیان میں کچھ مصالح و حکم موجود ہوں جن کی وجہ سے قدرت کاملہ نے وہ واقعہ ہمارے صفوہ عافیت سے محو کر دیا ہو۔ رابعاً جب ہم کو اپنے بچپن کے حالات یاد نہیں۔ جسے کوئی زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تو اگر اس سے بہت مدت پہلے کا واقعہ یاد نہ ہو تو اس میں کیا تعجب ہے؟ سرکار علامہ کے ان تحقیقی و الزامی جوابات کے علاوہ اس شبہ کے دو جواب اور بھی دئے جاسکتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ واقعہ چونکہ تنہا دوسرے کے ساتھ پیش آیا تھا جو کہ علی اختلاف الانظار مجر و محض ہے۔ یا جسم لطیف و نورانی۔ بہر کیف اس وقت اس پر یہ موجودہ مادی غلات نہیں چڑھا سکتا لیکن جب وہ اس جسم کثیف میں مقید ہو گئی تو سابقہ واقعات فراموش کر بیٹھی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے وہ بھولا ہوا پہلی یاد آجائے

روح القدس و روح الایمان	روح قدس (۱) روح ایمان (۲)
و روح القوة و روح الشهوة	روح قوت (۱) روح شهوت
و روح المدرج و فی المؤمنین	اور (۵) روح مدرج - یعنی روح
اربعة ارواح روح الایمان	جس و حرکت اور مومنین میں چار

تو اسے چاہیے کہ ملائق جہانیہ و شہوانیہ سے تعلق کر کے نور ایمان کو جلا دے اور یہ منات شرعیہ کے ذریعہ اپنے روح کو کثافات نفسانیہ سے صاف و شفاف کرے۔ پھر دیکھے کہ بھولے نمونے سبق کس طرح یاد آتے ہیں۔
واللہ ما قبلہ

ہاں مجروحہ شہادت را ببین دیدن ہر چیز را شرط است ایں
یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے یہ مراحل طے کر لئے ہیں ان کی نگاہ بلند میں ماضی، مستقبل اور حال برابر روشن ہوتے ہیں اور وہ علم، ماکان و مایکون کے عالم میں اور جب کسی بات کے معلوم کرنے کی طرف توجہ فرماتے ہیں تو ان کی نگاہوں میں یہ اشجار و اعجاز عاجب و معانی نہیں ہوتے اور ان کو عالم ذر والے سب عہد و پیمان بالکل یاد ہیں چنانچہ کتاب الیراقیت والہواہر مؤلف شیخ عبدالوہاب شعرانی مطبوعہ مصر ج ۱ ص ۱۸۱ میں لکھا ہے کہ کان علی بن ابی طالب یقول (فی لاذک العہد الذی عہد الی مرقی و اعرف من کان عن یمینی و من کان عن شمالی) یعنی جناب علی بن ابی طالب (علیہ السلام) فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ عہد و پیمان اچھی طرح یاد ہے جو میرے پروردگار نے مجھ سے لیا تھا۔ اور میں ان آدمیوں کو بھی پہچانتا ہوں جو اس وقت میرے دائیں اور بائیں طرف موجود تھے۔ (یہاں ہی تفسیر فتح البیان ج ۳ صفحہ ۲ پر مذکور ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ شبہ ایک عقلی استبعاد ہی ہے! جس کی وجہ سے قرآن و حدیث سے ایک ثابت شدہ سلسلہ حقیقت کا انکار نہیں کیا جاسکتا کمالاً بخفہ۔

آیا جسم فنا ہونے کے ساتھ روح بھی فنا ہو جاتی ہے یا باقی رہتی ہے؟ | روح کے

تفسیر اختلاف یہ ہے کہ آیا وہ جسم فنا ہونے کے ساتھ فنا ہو جاتی ہے۔ یا اس کی فنا کے بعد باقی رہتی ہے؟ اور باقی رہنے کی صورت میں آیا اس کی فنا ناممکن ہے یا ممکن ہے؟ سو واضح ہو کہ وہرچیز جو کہ روح و جسم کو ایک سمجھتے ہیں یا جو روح کو مزاج کے معنوں میں لیتے ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جسم کی موت کے ساتھ روح بھی ختم ہو جاتی ہے اور نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ لیکن جو نفس کو مجرد محض یا اسے جسم نورانی سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روح فنا ہو جاتی ہے۔

روحیں برقی ہیں۔ روح ایٹم۔ روح قوت۔ روح شہوت
اور روح مدرج اور کافروں اور چوپایوں میں صرف
تین روحیں ہوتی ہیں۔ روح قوت۔ روح شہوت
اور روح مدرج۔ خداوند عالم کے اس قول میں کہ
لوگ تم سے حقیقت روح معلوم کرنے کی بابت سوال کرتے
ہیں۔ تم ان سے کہو کہ یہ میرے پروردگار کا ایک امر ہے

وروح القوة وروح الشهوة
وروح المدرج وفي الكافرين
والبهائم ثلاثة ارواح روح القوة
وروح الشهوة وروح المدرج
واقولته ويثبوتك عن الروح
قل الروح من امر ربي

کے بعد باقی رہتی ہے اور فنا نہیں برقی اس امر پر اگرچہ حکماء یونان و متکلمین اسلام کا اتفاق ہے لیکن ان کے نظریوں
میں فرق یہ ہے کہ حکماء اس کے فنا کو ناممکن سمجھتے ہیں کہ یہ فنا ہو سکتی ہی نہیں کیونکہ ان کے نزدیک روح قدیم ہے اور
جو چیز قدیم ہو وہ لازماً دائمی وابدی بھی ہوتی ہے لیکن متکلمین اسلام اسے باقی ضرور مانتے ہیں لیکن قابل فنا تسلیم کرتے
ہیں کہ اگر خدا چاہے تو اسے فنا کر سکتا ہے لیکن وہ فنا کرتا نہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ روح جسم سے مفارقت
کرنے کے بعد علی اختلاف الانظار استقلالی طور پر یا جسم مثالی کے ساتھ عالم برزخ میں مقیم یا معذب رہتی ہے (اس
مطلب کی تحقیق ستر سوئیں باب میں آ رہی ہے)

علامہ مجلسی اس سلسلہ میں رقمطراز ہیں کہ بقاء النفوس بعد خراب الابدان مذہب اکثر العقلاء
والصليبين والفلاسفة ولم ينكره الا فرقة قليلة كالقائلين بان النفس هي المزاج واما الممتنع
لا يعاجلهم ولا يكلامهم وقد عرفت ما يدل عليه من الاخبار الجلية وقد اقيمت عليه
البواهي العقلية (بجارج) یعنی بدوں کے ختم ہونے کے بعد ارواح کا باقی رہنا اکثر عقلاء اور اکثر ارباب علم و فلسفہ
کا نظریہ ہے سوائے ایک تلیل گروہ کے جو روح کو معنی مزاج سمجھتا ہے اور کسی نے اس مطلب کا انکار نہیں کیا اور اس
قبیل گروہ کے کلام و اختلاف کی کوئی وقعت نہیں ہے تم سابقاً معلوم کر چکے ہو کہ اس نظریہ کی صحت پر جل اخبار و دلائل
کو دیکھتے ہیں اور اس پر براہین عقلیہ بھی قائم کئے گئے ہیں محقق شیخ بہائی نے بھی اپنی کتاب اربعین بذیل شرح حدیث
چشم میں اسی طرح افادہ فرمایا ہے۔ اور قیامت کے دن پھر خداوند عالم اپنی قدرت کا طرے اسے اپنے اصلی بدن
کی طرف واپس لوٹا دے گا جس میں اس کا حشر و نشر ہو گا اور اسی میں اسے سنایا جبرادی جائے گی اور اس عقیدہ
کی دلیل یہ ہے کہ اسلامی اصول کے مطابق چونکہ انسان کو عیش پیدا نہیں کیا گیا بلکہ اس سے بہت سی تکالیف شرعیہ
الہیہ متعلق ہیں جس میں اصول و فروع سب داخل ہیں۔ ارشاد و قدرت ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثاً
وانکم الینا لا ترجعون و دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

فانه خلق اعظم من جبرئیل و
میکائیل کان مع رسول اللہ ومع
الملئکة ومع الائمة
روح سے مراد وہ روح ہے جو (قدر و منزلت میں)
جبرئیل اور میکائیل سے بھی ایک عظیم تر مخلوق ہے
جو رسول خدا، ملائکہ اور ائمہ پرستے کے ساتھ رہتی ہے

لینا عدل و انصاف خداوندی کا تقاضا ہے کہ اسے اپنی طاعت یا معصیت پر ضرور جزا یا سزا بھی دے ورنہ کمالین
شرعیہ کا عبث نہ بنے فائدہ و مہرنا لازم آئے گا جو کہ عقلاً قبیح ہے۔ اور حکیم عادل کی حکمت و عدالت کے منافی ہے پس
اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ابدان کے فنا کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم روحوں کو بھی فنا کر دیتا ہے تو مذکورہ بالا قاعدہ
عقلانیہ کی مخالفت لازم آئے گی حالانکہ حکیم علی الاطلاق کبھی قاعدہ کلیکا نہ کی مخالفت نہیں کرتا لہذا یہ امر ماننا پڑے
گا کہ بدن کے فنا کے ساتھ روح فنا نہیں ہوتی۔ بلکہ جزا و سزا حاصل کرنے کے لئے باقی رہتی ہے۔ اب وہ جزا و
سزا دو طریقہ پر منظور ہو سکتی ہے۔ بطور تاسخ یا بطور حشر و نشر لیکن چونکہ تاسخ باطل ہے جیسا کہ اٹھارہویں باب کے
ذیل میں اسے ثابت کیا جائے گا، تو لامحالہ قیامت تک ان روحوں کا باقی رہنا با ضرورت تسلیم کرنا پڑے گا بلکہ اس کے
بعد بھی تاکہ وہ اپنے اعمال خیر و شر کی پوری پوری جزا یا سزا پا سکیں۔ ہمد فیہا خلدون۔

جناب پیر اسلام کی متقی بین الفریقین حدیث شریعت کہ خلقکم للبقاء لا للفناء کہ تمہیں بقا کے لئے
پیدا کیا گیا ہے۔ نہ فنا کے لئے بھی اسی مطلب پر دلالت کرتی ہے جسے مصنف علام نے اپنے مقصد کی تائید کے لئے
ذکر فرمایا ہے لیکن یہاں پر بھی حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے مصنف پر بے باخشت تنقید فرمائی ہے فرماتے ہیں۔

والذی حکاہ و قوہمہ و مذهب کثیر من الفلاسفة الملحدين الذین زعموا ان النفس
لا یلحقها الکون والفساد وانہا باقیة و هذا من اخبت قول و ابعث من الصواب۔ یعنی
شیخ صدوقؑ نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ بہت سے محدوبے دین فلسفیوں کا نظریہ ہے جن کا یگانہ ہے کہ نفس کون و فساد
سے بالاتر ہے۔ نہ صرف جسم کے لئے ہے اور نفس باقی رہتا ہے یہ بہت ہی ضعیف اور درستی سے بہت دور قول
ہے۔ ہم یہاں بھی اور اکثر مقامات کی طرح حضرت شیخ مفیدؑ کی موافقت کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ مذکورہ عقیدہ صحیح
سے برگزیدہ حکماء کی موافقت لازم نہیں آتی۔ کیونکہ اس حدیث شریعت کا دراصل مقصود یہ ہے کہ تمہارا ہی خلقت
مضی اس لئے نہیں ہوئی کہ دنیا میں اگر چند روزہ زندگی بسر کرو اور پھر بالکل فنا ہو جاؤ نہ کوئی باز پرس ہو اور نہ کوئی جزا
اور نہ کوئی سزا۔ جیسا کہ دوسرے کا خیال ہے اور قرآن مجید نے ان کے اس اعتقاد فاسد کی یوں خبر دی ہے و قالوا ما
ہی الا حیاثنا الدنیا فموت و نحن و ما یمہلکنا الا الدھر و جاثیہ او دیکھتے ہیں کہ ہماری تو صرف یہ زندگی
ہے۔ اب زندہ ہیں پھر مر جائیں گے اور ہمیں مارنے والا زمانہ ہی ہے۔ یعنی نہ کوئی خالق ہے اور نہ کوئی جزا و سزا۔

وهو من الملكوت واما
اصتف في هذا المعنى كتاباً
اشرح فيه معاني هذه الجمل

اور اس قلیلہ عالم ملکوت سے ہے (یعنی فرشتہ ہے)
روح اور اس نے احوال کے متعلق میں ایک کتاب لکھوں
گا جس میں ان تمام مجمل باتوں کی تشریح و توضیح ہوگی (انشاء اللہ)

اسلام نے اس عقیدہ کی تردید فرمائی اور یہ حدیث بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے اگر ایسا ہی ہے تو پھر انسان اور ایک عام حیوان مثل کلب و حمار میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے؟ اس لئے اس حدیث کا مطلب صرف یہ ہے کہ تیار می روحیں فنا نہیں ہوتیں۔ البتہ اس دار دنیا سے دار آخرت کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ جہاں اپنے اعمال کا عوض پاتی ہیں۔ فلاسفہ تو یہ کہتے ہیں کہ روحیں فنا ہو سکتی ہی نہیں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ یا دیگر مسلمان علماء یہ تو منکر کہتے ہیں کہ روحیں فنا نہ ہوں گی لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ فنا ہو سکتی ہی نہیں بلکہ قدرت کا ملکہ چاہے انہیں فنا کرنے پر قادر ہے لیکن اگر فنا کرنے میں مصیبت نہیں تو انہیں فنا نہیں کیا جاتا تو اب فنا نہ ہو سکتے جو فلاسفہ کا نظریہ ہے) اور فنا نہ ہونے (جو مسلمان کہتے ہیں) میں جو فرق ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ اور اس کے باوجود پھر یہ کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ مصنف علام نے فلاسفہ ملاحدہ کی مہزائی فرمائی ہے۔ انہی اختلاف (شارح مقاصد نے اس مطلب پر علاوہ نصوص قرآنیہ و حدیثیہ کی دلالت کے اجماع اُست کا دعویٰ بھی کیا ہے) ان خالق سے واضح و واضح ہو گیا کہ جسم کے فنا ہونے سے روح فنا نہیں ہوتی۔ یہی وہ صحیح عقیدہ ہے جو ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے۔ سرکارِ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اپنے رسالہ اعتقاد یہ میں فرماتے ہیں: وجب الایمان بان الروح جاتی بعد مفارقة الجسد۔ الخ۔ اس بات پر ایمان رکھنا واجب ہے کہ جسم سے جدا ہونے کے بعد روح باقی رہتی ہے۔

ترا یک نکتہ سربستہ گویم
اگر درم حیات از من بگیری
بمیری گریہ تن جانے نہ داری
وگر جانے بہ تن داری نہ میری

لیکن قبر میں عذاب و ثواب اور عالم برزخ میں جزا و سزا تیار روح کو ہوتی ہے یا اسے جسم مثالی کے اندر رکھ کر دی جاتا ہے؟ اگرچہ اس بحث کے اندر اس کا اجمالی تذکرہ موجود ہے لیکن ہم اس مسئلہ پر تفصیلی روشنی آئندہ باب مقدمہ میں ڈالیں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ!!

تتمتہ مبحثہ در بیان اختلاف انواع ارواح

معنی ذر ہے کہ اب تک جس انسانی روح کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے وہ ہر شخص میں صرف ایک ہی ہوتی ہے جو کہ تمام انواع اور مقادیر افراد ہے۔ یہ متعدد ارواح جن کا ذکر مصنف علام نے فرمایا ہے اور احادیث میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ درحقیقت بعض تو ملی ہیں جن کو من باب الحجاز روح کہا گیا ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ

موجودات عالم میں سے ہر نوع کی روحیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ مثلاً انسان، خرگوش اور موش وغیرہ باوجودیکہ ایک چیز میں باہم شریک ہیں۔ جیسے جسم دار ہونے میں یا حیوان ہونے میں لیکن باہم انسان کی کوئی فرد گدھے کی فرد نہیں۔ اور گدھے کی کوئی فرد انسان نہیں لہذا سوچنا چاہیے کہ وہ کونسی چیز ہے جس نے انسان کو انسان اور گدھے کو گدھا اور شیر کو شیر اور فیل کو فیل بنا رکھا ہے وہ ماہر الامتیاز کیا ہے؟ اگر بنظر غائر اس امر کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان سب جانداروں کی روحیں الگ الگ خاص طور پر بنائی گئی ہیں اور ہر ہر نوع کا خاصہ جدا جدا ہے۔ نہ انسان کی روح میں شیر کے خواص پائے جاتے ہیں اور نہ شیر کی روح میں انسان کے خواص و علیٰ ذہ القیاس۔ اس لئے ہر نوع کے خواص اور طبی افعال اور جسمانی قوتیں ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں۔ اور ان کی غذائیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اور لمبر برد حیات کے طریقے جدا جدا ہیں جو حیوانات گوشت خوار ہیں وہ نبات خوار نہیں ہو سکتے اور جو نبات خوار ہیں وہ گوشت خور نہیں ہو سکتے اگر بھیر لیا گیا تو یہ امر ان کے لئے موجب ہلاکت ہوگا۔

ان حقائق سے بآسانی یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ ہر ذی حیات کی روح دوسرے ذی حیات کی روح سے جدا گاد اور مختلف ہے۔ اسی طرح ہر ہر نوع کے ہر ہر فرد کی روح بھی علیحدہ ہے۔ اگرچہ متحدہ النوع ہے۔

احادیث میں روح کے مختلف حالات و کوائف مذکور ہیں چونکہ یہ بحث غیر معمولی طور پر طویل ہو گیا ہے۔ اس لئے اس پر کچھ مزید خاموشی فرمائی تو نہیں کی جاسکتی۔ البتہ یہاں نقطہ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آپ کو آباد اجداد طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین کے سلسلہ سند سے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ انجانب نے فرمایا ان للجسم ستة احوال الصحة والمرض والحیوة والموت والنوم والیقظة کذا ان الروح غیابھا علمھا وموقعھا جھلھا ومرضاھا شکھا وصحتها یقینھا ونومھا غفلتها ویقظتها حفظھا کتاب التوحید للصدوق جسم کی چھ حالتیں ہوتی ہیں صحت۔ مرض۔ حیات۔ موت۔ نیند اور بیداری۔ اسی طرح روح کی بھی چھ حالتیں ہوتی ہیں۔ پس روح کی حیات علم۔ اس کی موت جہالت۔ اس کا مرض شک اور اس کی صحت یقین۔ اس کی نیند غفلت اور بیداری حفظ اور یاد کرنا ہے۔ لہذا غفلت نہ انسان وہ ہے جو ہمیشہ روح کے حالات و کوائف کا نگراں رہے۔ اور ان امور سے اس کی حفاظت کرے جن سے اس کی حالت میں نقص پیدا ہوتا ہے تاکہ ان عیوب نقص روحانیہ سے محفوظ و مصون رہ سکے اور ان باتوں کو بھالائے جن سے اس کی روح خارج ترقی پر فائز ہوتی ہے واللہ الموفق۔ ان فی ذلک لایات للقوم یتفکرون۔

معنی ذہ ہے کہ روح القدس کی وجہ سے نبی و امام کی نوع ہرگز تبدیل نہیں ہو جاتی جس طرح روح ایمان کی وجہ سے مومن کی نوع نہیں بدلتی کیونکہ انبیاء و مرسلین ہوں یا ائمہ طاہرین بنی نوع انسان کے

ایضاح

بَابُ الْإِعْتِقَادِ فِي الْمَوْتِ

قَالَ الشَّيْخُ قَيْلٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
صَفِّ لَنَا الْمَوْتَ فَقَالَ
عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطَتْهُمُو

سولہواں باب (موت کے متعلق اعتقاد)

جناب شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت
امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ
اے آقا موت کی کیفیت و حالت بیان کیجئے۔ حضرت نے فرمایا

یہی افراد کامل ہیں اور درحقیقت انہی ذوات مقدسہ کی بدولت انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ اس مطلب کی مزید وضاحت اور روح القدس کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے ہماری کتاب اصول الشریعہ کے پہلے باب کی طرف رجوع کیا جائے۔

سولہواں باب (موت اور اس کی حقیقت کا بیان)

موت کے متعلق قدرے اختلاف ہے کہ آیا وہ امر وجودی ہے یا امر عدمی۔ تحقیق یہ ہے کہ موت ایک امر وجودی ہے۔ جس کی یہ تعریف ہے۔ الموت صفة وجودیة مضادة للحیات۔ یعنی موت ایک صفت وجودی ہے جو حیات کی ضد ہے اس کی تائید آیات قرآنیہ جیسے ھُوَ الَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیْوَةَ وَغَیْرَہ سے بھی ہوتی ہے کیونکہ ان آیات مبارکہ میں خلاق عالم نے موت کو خلق فرمانے کا تذکرہ فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ جو چیز خلق کی جاتی ہے وہ وجودی ہی ہوتی ہے کیونکہ عدم محض مخلوق نہیں ہوتا۔ مگر بعض نے اسے امر عدمی قرار دیتے ہوئے اس کے متعلق یہ کہا ھُوَ عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ هَذَا الِصْفَةِ یعنی موت صفت حیات کے معدوم ہونے کا نام ہے تربین کی دو قسمیں ہیں حقیقی اور لفظی۔ تعریف حقیقی جنس و فصل قریب سے ہوتی ہے۔ جس سے مقصود کسی شے کی حقیقت و ماہیت کا معلوم کرنا اور اسے تمام باعداد و اغیار سے تمیز دینا ہوتا ہے۔ اور تعریف لفظی سے فقط شرح اسم اور بعض اغیار سے امتیاز دینا مطلوب ہوتا ہے اور یہ مطلب بعض آثار و لوازم اور خواص کے ذکر کر دینے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ مصنف علامہ نے موت کی تعریف بالآثار کر کے اس کی تعریف لفظی فرمائی ہے۔ لہذا ان پر یہ اعتراض عائد نہیں ہوتا کہ انہوں نے حیزان تو موت کی حقیقت بیان کرنے کا قرار دیا تھا لیکن اثنائے بحث میں فقط اس کے آثار ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مصنف کو فی منطق کی کتاب نہیں لکھ رہے تھے کہ اس میں منطقی تعریف کے حدود و قیود کی پابندی کرتے بلکہ وہ عقائد بیان کر رہے ہیں۔

اس مختصر تمیز سدید کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فلسفہ موت و حیات پر مختصر اکتھ تبصرہ کر دیا جائے یہ امر تو بالبداهت معلوم و محسوس

فلسفہ موت و حیات کا بیان

احدا مورثاثة بورد علیہ
اما بشارۃ بنعیم الابد و
اما بشارۃ بعد اب الابد و
اما تخويف و تهويل و امر
مبہم لا یدری من ائی

تم نے ایسے شخص سے سوال کیا جو حقیقت موت سے کما حقہ واقف ہے
دیکھ فرمایا جب کسی مرنے والے کے پاس موت آتی ہے تو وہ تین
چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہوتی ہے یا تو دائمی نعمتوں کی بشارت اور
خوشخبری ہوتی ہے یا دائمی عذاب و عقاب کی خبر ہوتی ہے اور یا مرنے
والے کے لئے خوف و ہراس ہوتی ہے اور نیز اے کمال انجام مبہم ہوتا

ہے کہ خلاق کائنات نے اپنی تمام ذی روح مخلوق کو موت و حیات کی دو آہنی زنجیروں میں کچھ اس طرح جکڑ دیا ہے
کہ اس سلسلہ میں انسان بالکل بے بس اور مجبور ہے کہ نہ اُسے دنیا میں آنے میں کچھ اختیار اور نہ یہاں سے جانے میں
کوئی اختیار۔ بقول ذوق سے

لانی حیات آئے قضاے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے

جناب امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ ما للانسان وللتکبر اولاً ذلطفۃ و اخری جیفۃ بھلا انسان کو بکبر
اور کبریائی سے کیا تعلق ہے؟ اس کی اول ایک لطفہ گندیہ ہے اور آخر مرہار اور کمزور و ناتواں اس قدر ہے کہ لا
یملکت لنفسہ خیراً ولا دفعاً ولا موتاً ولا حیوۃ ولا نشوراً کہ نہ اپنی موت کا مالک ہے نہ حیات
کا اور نہ اپنے نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کا اختیار رکھتا ہے (بیچ انگلا)

اب رہا یہ سوال کہ اس سلسلہ موت و حیات کو کیوں جاری کیا گیا ہے
اس میں کیا کیا اسرار و رموز پوشیدہ ہیں؟ تو اس سوال کا سب سے

اس سلسلہ میں اجمالی جواب

پہلا اور مکمل جواب تو یہی ہے کہ جب ہم یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ خالق کائنات حکیم مطلق و مدبر کامل ہے اور یہ امر مسلم ہے کہ
فعل الیکم لا یخلو عن الحکمتہ کسی حکیم کا کوئی فعل حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہوتا تو اگر بالفرض اس کے کسی فعل
کی حقیقی حکمت و مصلحت سمجھ میں نہ بھی آئے تو اس میں ہماری عقل و فہم کا قصور ہو گا، حکیم علی الاطلاق کے کسی فعل میں
کوئی نقص و عیب نہیں ہو سکتا اور نہ وہ مصالح و حکم سے خالی ہو سکتا ہے۔

دوسرا جواب۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ سلسلہ موت و حیات کوئی ایسا غامض مسئلہ نہیں کہ اس کے اسرار و
رموز تک انسانی عقل کی رسائی نہ ہو۔ آج تک عقل انسانی نے بھی اس کے بہت سے فوائد و عوائد معلوم کر لئے
ہیں۔ نیز کتاب ربانی نے بھی اس سلسلہ میں ہماری کافی رہبری فرمائی ہے اور معصومین کے ایسے فرامین بھی بکثرت
موجود ہیں۔ جو اس سلسلہ میں خضراد کا کام دیتے ہیں۔ ہم بنظر اختصار ذیل میں ان مصالح و حکم میں سے بعض کی طرف
اشارہ کرتے ہیں۔

الفرق هو اما وليتنا والمطيع
لا مرفا فهو المبشر بنعيم الابد
واما معدونا والمخالف لاهلنا
فهو المبشر بعذاب الابد

ہے اور وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ اپنے یا دوسرے کس گروہ سے
تعلق رکھتا ہے جو شخص ہمارا دوست اور فرمانبردار ہے اسے ابدی
نعمتوں کی خوشخبری دی جاتی ہے اور جو ہمارا دشمن اور ہمارے حکم کی
مخالفت کرنے والا ہے اسے ابدی عذاب کی خبر سنائی جاتی ہے

ارشاد قدرت ہے هو الذی خلق الموت

والحیوة لیبلوکم ایکما احسن عبداً

سلسلہ موت و حیات کی پہلی اور اہم مصلحت

(سورۃ ملک پٹا ع ۱) خداوند عالم وہ قادر و حکیم ہے جس نے موت و حیات کو اس لئے پیدا کیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ
تم میں سے زیادہ اچھے کام کرنے والا کون ہے؟ اس آیت مبارکہ نے فلسفہ موت و حیات کے چہرہ سے نقاب
اٹھ دیا ہے۔ اور صاف صاف بتا دیا ہے کہ موت و حیات کی خلقت کا مقصد اقصیٰ اعمال کا سبب بنانا اور
اعمالِ سیئہ سے اجتناب کرنا ہے چنانچہ آیت مبارکہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون (سورہ ازلہ پٹا
پٹا ع ۲) سے بھی اسی مطلب کی تائید مزید ہوتی ہے لہذا جو شخص جس قدر زیادہ اپنے اس مقصد خلقت کی تکمیل میں حصہ لے
گا۔ اسی قدر وہ نگاہِ خالق میں زیادہ مکرم و معترم ہوگا۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے ان احکمکم عند اللہ افقاکم (سورۃ
حجرات پٹا ع ۱۲) اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ مکرم و معترم وہ ہے جو اس سے زیادہ ڈرتا ہے اور جو شخص جس
قدر اس مقصدِ عظیم سے علیحدگی اور دوری اختیار کرے گا۔ اسی قدر مساحتِ قدس سے دور اور مرتبہٴ انسانیت سے گرتا
چلا جائے گا۔ حتیٰ کہ گرتے گرتے بعض صورتوں میں عام حیوانات سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ چنانچہ ارشادِ قدرت ہے
لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم اذان لا یسمعون بها ولهم اعین لا یمسسون بها اولئک
کالا نعام بل هم اضل (پٹا ع ۱۲) کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے قلوب تو ہیں لیکن ان سے
سوچتے نہیں۔ کان ہیں لیکن (حق کو) سنتے نہیں۔ آنکھیں ہیں لیکن (حق کو) دیکھتے نہیں۔ ایسے لوگ مثل چوپایوں
کے ہیں بلکہ ان سے بھی گمراہ تر اور بدتر۔

سرکارِ تہذیب الشہداء علیہ الات النعمۃ والثناء کا ارشاد ہے۔ خط الموت علی ابن

ادم کما خط القلاۃ علی جید الفتاۃ۔ یعنی موت فرزند آدم کے لئے

دوسری مصلحت

اس طرح باعثِ ریب و زینت ہے۔ جس طرح ہار و زینت کی گردن کی زینت ہوتا ہے (نفس المہیوم)

اس بیخِ تشبیہ سے نتیجہ نکلتا ہے کہ موت فرزند آدم کے لئے ہزاروں فیوہ کے ہے جس کے بغیر اس کا حسن و

جمال کمتر رہی نہیں۔ کا ہے ع۔

وَأَمَّا الْمُبْهَمُ أَمْرُهُ الَّذِي لَا
يَدْرِي مَا حَالُهُ فَهُوَ الْمَوْمَنُ
الْمَصْرُفُ عَلَى نَفْسِهِ لَا يَدْرِي
مَا يَوَلُّهُ إِلَيْهِ حَالُهُ يَأْتِيهِ الْخَبَرُ
مُبْهَمًا مَخْخُوفًا ثُمَّ لَنْ يَشُوبَهُ
إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ اثْنَاءَ وَلَكِنْ

لیکن وہ شخص جس کا امر مشتبہ اور انجام مبہم ہے وہ ایسا مومن
ہے کہ جس کا عقیدہ تو درست ہے لیکن اس نے اپنے نفس
پر بوجہ نافرمانی خدا زیادتی کی ہے۔ اسے کچھ معلوم نہیں ہے
کہ اس کا مال اور انجام کیا ہوگا؟ ایسے شخص کے پاس
(انجام کی) خوفناک اور مبہم خبر آتی ہے۔ خداوند عالم ایسے
شخص کو چارے دشمنوں کے ساتھ ہرگز نہ ملائے گا۔ بلکہ

نہ ہرگز نہ جینے کا سزا کیا؟

قاعدہ ہے کہ الاشیاء تعرف باضدادھا اگر کسی شے کی حقیقی قدر و قیمت کا اندازہ اُس کی ضد سے ہوتا ہے
کما قال التنبیؑ

وَنَذِيْبُهُمْ وَبِهِمْ عَرَفْنَا فَضْلَهُ وَبَضْدُهَا تَبَيَّنَ الْأَشْيَاءُ

ہمیں موت کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ اس لئے نہیں کہ ہم نے ہمیشہ زندہ رہنے کی تکالیف کو نہ خود جھیلایا ہے۔ اور نہ
کسی کو اس بلائے بے درماں میں مبتلا دیکھا ہے۔ ایک نبی کی اُمت سے دائمی حیات طلب کرنے کی حماقت نہ
ہو گئی تھی۔ پس ان سے پوچھئے کہ پھر ان پر کیا مبنی؟ واقعوں ہے کہ ایک نبی کی اُمت نے اُن کی خدمت میں یہ درخواست
پیش کی کہ بارگاہِ ایزدی میں دعا فرمائیں کہ وہ سلسلہ موت کو موقوف کر دے۔ چنانچہ نبیؐ نے دعا کی جو مستجاب ہوئی اور
موت کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ اب انہوں نے جو جہننا شروع کیا تو زہرِ بخت باغیا رسید کہ ایک شخص اپنے باپ اور دادا
اپنے باپ کے دادا۔ اسی طرح اپنے نانا اور پھر نانا کے نانا و علیٰ ہذا القیاس سب بزرگوں کو دیکھنے لگا۔ اور وہ
زندہ درگور بڑے بچوں کی طرح پڑے ہیں نہ چلتے پھرنے کی سکت نہ خود اُٹھ کر بول و باز کرنے کی طاقت اور نہ ہاتھ ہلا کر
خود کھانے پینے کی قدرت۔ لہذا ان کے عزیزان کی خدمت میں مشغول اعدانِ زندہ درگور لاشوں کی دیکھ بھال میں ہلک
ہو گئے اور سلسلہ کسب و اکساب ختم ہو کر رہ گیا۔ دائمی حیات ان کے لئے ایک محیبتِ ظلمی بن گئی اور ان کا نظام
زندگی درہم برہم ہونے لگا اور وہ اس مطالبہ بے جا پر بہت نادم و پشیمان ہوئے۔ پھر سمیر کی خدمت میں عرض کیا کہ
آپ دعا کریں کہ خداوند عالم اسی سابقہ سلسلہ کو جاری و ساری فرمائے۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ دعا کی اور بدستور
سابقہ سلسلہ موت و حیات جاری ہوا اور جب تک الموت کی آمد و رفت شروع ہوئی تو اس وقت ان لوگوں نے

آرام و اطمینان کا سانس لیا (الزوار نعمانیہ) وَلَنُفَعِّمَنَّ مَا قَالِ الْحَاسِي ع

وَلَا لِمَرْخِيَرٍ فِي حَيَاتِهِ إِذَا مَا عَدَمِنْ سَقَطَ الْفَنَاعِ

بہاری شفاعت کی وجہ سے اسے ضرور آتش جہنم سے نکالے گا۔ پھر فرمایا تم عمل صالح کرو۔ واجب الاملاعت میتوں کی اطاعت کرو اور اپنے نفسو یا خوش فہیوں پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جاؤ۔ اور عذاب خداوندی کو حقیر نہ سمجھو۔ کیونکہ کچھ ایسے گنہگار لوگ بھی ہوں گے جنہیں تین تین لاکھ سال تک عذاب الہی میں گرفتار رہنے کے بعد جاری شفاعت نصیب ہوگی حضرت امام حسن علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ موت کیا ہے؟

يُخْرِجُهُ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِنَا
فَاعْمَلُوا وَاطِيعُوا وَلَا تَتَكَلَّوْا
وَلَا تَسْتَصْغِرُوا عِقَابَ اللَّهِ
فَإِنَّ مِنَ الْمُسْرِفِينَ مَنْ لَا
تَلْحَقُهُ شَفَاعَتُنَا إِلَّا بَعْدَ عَذَابٍ
اللَّهُ ثَلَاثَانَةُ أَلْفِ سَنَةٍ وَوَسَّلَ
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَا أَلَمَتْ

اس زندگی میں انسان کے لئے کوئی خیر و خوبی نہیں جب کہ وہ رُوی کی ٹوکری کا مال شمار ہونے لگے۔
بقول متینی البتہ یہ درست ہے کہ

و ادلیٰ حیاۃ الغائبین لصاحب حیاۃ امر و عاقبتہ بعد مٹیلب

تیسری مصلحت اگر سلسلہ موت نہ ہوتا تو دنیا میں جو کچھ چلی پھل چک و دک اور رعنائی و دلربائی موجود ہے وہ ختم ہو کر رہ جاتی۔ کیونکہ یہ سب کچھ اس جذبہ کانیجیو ہے کہ ہر انسان کو مرنے کا یقین ہے اس لئے وہ چاہتا ہے کہ اس نے جو کچھ بیان کرنا ہے اُسے جلد سراپا انجام دے لے نہ معلوم کب فرشتہ اجل آگرا اس کے رشتہ نفس کو قلع کر دے۔ لیکن اگر اسے یہ یقین ہوتا کہ اس نے مرنا تو ہے ہی نہیں تو پھر ہر کام کی انجام دہی میں سستی و کاہلی سے کام لیتا کہ کیا جلدی ہے۔ آج نہیں تو کل کر لیں گے۔ کل نہیں تو پھر سوں کر لیں گے۔ نہ بکڑا۔ جس کانیجیو یا عطا کہ تمام کام ناقص اور ناقص رہ جاتے اور دنیا کی یہ رفت اور یہ شان و شوکت ایک دم ختم ہو کر رہ جاتی اور انسان تنگی و معیشت و غیرہ ملتفت تکالیف میں گرفتار ہو جاتا۔ پس معلوم ہوا کہ دنیا کی تمام دل کشی اور دلہری کا راز سلسلہ موت میں پوشیدہ ہے۔ اسی مطلب کو مرزا غالب مرحوم نے اپنے خاص انداز میں یوں ادا کیا ہے۔

ہوس کر ہے نشاط کار کیا کیا نہ ہو مرنا تو جینے کا مزا کیا ہے

چوتھی مصلحت موت سے انسان کو اپنے مقصد خلقت کی تکمیل میں کافی مدد ملتی ہے اور کبر و نخوت اور انانیت و خود بینی ایسے صفاتِ رذیلیہ کو دور کرنے میں اس سے بہت مدد ملتی ہے اور اس سے بارگاہ و ایزدی میں تسلیم خم کرنے کا صانع جذبہ پیدا ہوتا ہے جیسا کہ روزمرہ کا مشاہدہ شاہد ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے سرکش اور جبار و قہار انسانوں کو بھی اپنی سرکشی و طینانی کے وقت جب کبھی موت کا تصور آجاتا ہے۔ تو ان کے تمام خم و پیچ نکل جاتے ہیں اور ظہیر کبر و نخوت ٹوٹ جاتا ہے اسی مطلب کو شاعر نے اس طرح ادا کیا ہے۔

الذی جہلوا فقال اعظم سرور
یرد علی المؤمنین اذا انقلوا عن
دار النکد الی نعیم الابد واعظم
شور یرد علی الکافرین اذا انقلوا
من جنتهم الی نار کاتبید ولا
تتعد ولما اشتد الامر بالחסین
بن علی بن ابی طالب نظر الیه

جس سے لگ نہاقت ہیں۔ حضرت نے فرمایا۔ مؤمنین کے لئے
موت زبردست مسرت و شادمانی ہے کیونکہ موت کی وجہ سے
ہی وہ دنیوی مصیبت کہ وہ سے چھٹکارا پا کر خدا کی ابدی نعمتوں
کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں مگر یہی مسرت کافروں کے لئے بہت
بڑی جلد مصیبت ہے اس لئے کہ موت ہی ان کو دنیوی نعمت
کہوں سے نکال کر نہ بچھے اور نہ ختم ہونے والی آگ کی طرف
لے جاتی ہے (ردرعا شورا) جب کہ حضرت امام حسین علیہ السلام

۷۔ موت نے کر دیا ناچار و گرنہ انسان ہے وہ خود میں کہ خدا کا بھی نہ قائل ہوتا

پس ان حقائق سے معلوم ہوا کہ موت انسان کے لئے مقرب الی الطاعة (طاعتِ ایزدی کے قریب کرنی والی)
اور مبتعد عن المعصية (نافرمانی سے دور کرنے والی) اسے اور اسی چیز کو اصطلاحِ متکلمین میں لطف کہا جاتا ہے۔ جس
کی انجام دہی قدرتِ کاملہ پر لطف واجب ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر ماہرینِ دین نے موت کو کبکثرت یاد کرنے کی
تلمیح فرمائی ہے۔

موت کو کبکثرت یاد کرنے کے فوائد

جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے
ہیں۔ کفایہ بالمو عظة الموت۔ تمہیں پند و نصیحت

حاصل کرنے کے لئے موت کا یاد کر لینا کافی ہے (تحت القول) جناب امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں
اکثر ذکر اللذات جس قدر ہو سکے لذتوں کے میا میٹ کرنے والی (موت) کو کبکثرت یاد کرو (ربیع البلاغۃ)
یزا ہی جناب کا ارشاد ہے اکثر و اذکر الموت و یوم نخرجکم من القبور و قیامکم بین یدی
دیکم عذو جل تہون علیکم المصائب۔ فرمایا مرنے، قبروں سے نکلنے اور بارگاہِ قدرت میں کھڑا ہونے
کو کبکثرت یاد کرو۔ اس سے تم پر دنیا کے مصائب و آلام آسان ہو جائیں گے (خصال شیخ صدقؑ) و اذکر وادایت
کرتے ہیں کہ میں نے جناب امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی ایسی چیز تعلیم فرمائیں۔ جس سے
میں فائدہ حاصل کروں۔ فرمایا یا ابا عبیدۃ ما اکثر ذکر الموت احد الا زهد فی الدنیا (بکار ج ۲)
اے ابو عبیدہ! کوئی شخص موت کو کبکثرت یاد نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ دنیا میں زاہد (بے رغبت) ہو جاتا ہے حضرت
امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ ذکر الموت یمیت الشهوات فی النفس و یقلع
غایت الفضلہ و یقوی القلب بمواعد اللہ و یرق الطبع و یکس اعلام الہوی

من كان معه و اذا هو بخلافهم
لا ذمهم كانوا اذا اشتد بهم الامر
تغيرت الواهم و اذ تعدت
فرائضهم و وجلت قلوبهم
و وجبت جنوبهم و كان الحسين
و بعض من معه من خواصه
تشرق الواهم و تهدر جوارهم
و تسكن نفوسهم فقال بعضهم
لبعض انظروا اليه لا يبالي
بالموت فقال لهم الحسين
صبراً بنى الكرام فما الموت
الا قنطرة تعبر بكم عن البوس
والضراء الى الجنان الواسعة
والنعم الدائمة فايكم يكره
ان ينقل من محن الى قصر
واما هؤلاء اعدائكم فمن ينقل
من قصر الى محن و عذاب اليم

سخت آزمائش میں مبتلا تھے۔ سخت جنگ ہو رہی تھی۔ آپ کے
بعض اصحاب نے آپ کی طرف دیکھا کہ آپ کی حالت دوسرے
لوگوں سے مختلف ہے۔ کیونکہ جب ان لوگوں پر معاملہ سخت
ہو جاتا تھا تو ان کے رنگ متغیر ہو جاتے۔ کاندھے کانپنے
لگتے، دل ہراساں ہو جاتے اور پہلو شکستہ ہو
جاتے تھے مگر جناب سید الشہداء علیہ السلام اور ان کے
بعض خاص اصحاب کی ان شدائد میں یہ کیفیت تھی کہ رنگ
میں ہلکا۔ اعصاب میں سکون اور دلوں میں پوری طمہ
الطینان تھا۔ ان کی یہ الطینانی حالت دیکھ کر آن جناب کے
اصحاب ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ دیکھو آن جناب کو
موت کی کوئی پروا تک نہیں ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام
نے ان سے فرمایا۔ اسے شریف فرادہ صبر کرو! یہ موت
ایک پل کی مانند ہے جو تمہیں اس تنگی و محنتی اور ہر لاکھ مصیبت
سے پار کر کے وسیع و عریض باغات اور ابدی نعمتوں تک
پہنچا دے گی۔ تم میں کون ایسا شخص ہے جو اس دنیا کے قیخانہ
سے رہا ہو کہ جنت کے عالی شان مہلوں میں جانا پسند نہیں
کرتا؟ اور یہ جو تمہارے دشمن ہیں ان کی مثال اس شخص کی

و یطفي نار الحرس و يحقر الدنيا الحديث - یعنی موت کا یاد کرنا نفس کی شہوات کو مارتا ہے غفلت
کی بیخ کنی کرتا ہے، عالم کے دھندوں سے دل کو تقویت پہنچاتا ہے طبعیت کو رتین و نرم کرتا ہے۔ ہر ادھوس
کے جھنڈوں کو سرنگوں کرتا ہے۔ آتش حرص کو بجھاتا ہے اور نگاہوں میں دنیا کو حقیر کرتا ہے (بخاری و ترمذی)
بکثرت احادیث میں وارد ہے کہ جب گناہوں کے سیاہ بادل تمہارے سروں پر چڑھ لائے لگیں اور دنیا
اپنے مادی جاہ و جلال کی طرف تمہیں کھینچے تو قبرستان میں جا کر عبرت و نصیحت حاصل کیا کرو۔ گناہوں کے
بادل چھٹ جائیں گے اور دنیا کی دھوکہ دہی و فریب کاری سے دامن محفوظ رہے گا۔

ہر روز زیر زمین لوگ چلے جاتے ہیں نہیں معلوم تیرہ خاک تماشہ کیا ہے؟

اِنَّ ابِي حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ اَنَّ الدُّنْيَا سَجَنُ
الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ وَالْمَوْتُ
جِسْرٌ هَوَلَاءُ اِلَى جَنَّتِهِمْ وَ
جِسْرٌ هَوَلَاءُ اِلَى جَحِيمِهِمْ
مَا كَذِبٌ وَمَا كَذِبٌ وَقِيلَ لَعَلَى
بَنِ الْحُسَيْنِ مَا الْمَوْتُ قَالِ
لِلْمُؤْمِنِ كَنْزٌ ثِيَابٌ وَنَخْتَةٌ
قَمَلَةٌ اَوْفَاقٌ قِيُودٌ وَاعْلَالٌ
ثَقِيلَةٌ وَالْاِسْتِبْدَالُ بِاَفْخَرِ
الثِّيَابِ وَاطْيَبِهَا رَوَائِحِ وَادْوَحَى
الْمَرَاقِبِ وَالْفُضَى الْمَنَازِلِ وَ
لِلْكَافِرِ كَخْلَعٌ ثِيَابٌ فَاَخْسَرَةٌ
وَالنَّقْلُ عَنْ مَنَازِلِ اَنْفِيسَةٍ
وَالْاِسْتِبْدَالُ بِاَوْسَخِ الثِّيَابِ
وَاخْسَنِهَا وَاَوْحَشِ الْمَنَازِلِ
وَاعْظَمِ الْعَذَابِ وَ
قِيلَ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ

مسی ہے جو عظیم الشان محل سے نکل کر قید خانہ اور دروناک عذاب
کی طرف منتقل ہو۔ میرے پدر بزرگوار نے میرے جد نامدار کی
یہ حدیث مجھ سے بیان فرمائی ہے کہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ
ہے۔ اور کافر کے لئے جنت اور موت مومن کے لئے جنت
میں داخل ہونے اور کافروں کے لئے دوزخ میں جانے کے
واسطے ایک پل ہے نہ میرے والد محترم نے جھوٹ بولا ہے
اور نہ ہی میں نے جھوٹ بولا ہے (یعنی یہ حدیث بالکل سچی ہے)
جناب زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے موت
کے متعلق سوال کیا۔ کہ یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا مومن
کے لئے موت ایسی ہے جیسے ایک انسان میلے پکیلے
اور جوڑوں والے کپڑے اتار پھینکے یا ثقیل طوق و سلاسل کے
برہم سے نجات پالے اور اس کے عوض معطر لباس فاخرہ
زیب تن کرے۔ اور تیز رو سوار یاں اور بہترین دلچسپ مکان
موصول کرے۔ اس کے برعکس کافر کے لئے موت ایسی
ہے۔ جیسے لباس فاسدہ اتار لیا جائے اور بہترین
مرغوب طبع مکانات سے نکال کر ان کے عوض بہت گندا
اور درشت لباس پہنایا جائے اور سخت و سختناک مکان میں قیام اور
دروناک عذاب میں مبتلا کیا جائے امام عظیم حضرت باقر العلوم نے

سلسلہ موت کا جریان بتلاتا ہے کہ دنیا ہماری منزل و
قرار گاہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک پل ہے جسے عبور کر کے

معیار صداقت تمنائے موت ہے

ہم نے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے ارشاد قدرت ہے۔ اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَالْآخِرَةُ
هِيَ دَامَةُ الْحَيٰوةِ لَوْ كَانُوا يَعْقِلُوْنَ۔ زندگانی دنیا تو ایک لہو و لعب اور بچوں کا کھیل ہے۔ ہاں آخرت
زندہ رہنے کا گھر ہے۔ اسے کاش لوگ اس حقیقت کو سمجھتے۔ اسی لئے متفقین و الفرقین حدیث میں وارد
ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ الدُّنْيَا سَجَنٌ لِلْمُؤْمِنِ وَجَنَّةٌ لِلْكَافِرِ۔ یہ

مَا الْمَوْتُ قَالَ هُوَ النَّوْمُ
الَّذِي يَأْتِيكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ
إِلَّا أَنَّهُ طَوِيلٌ مَدَّتُهُ لَا يَنْتَبَهُ
مِنْهُ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ
رَأَى فِي مَنَامِهِ مِنْ أَصْنَافِ
الْفَرَحِ مَا لَا يَفْقَهُ إِلَّا قَدْرَهُ
وَمَنْ رَأَى فِي نَوْمِهِ مِنْ
أَصْنَافِ الْأَهْوَالِ مَا لَا يَفْقَهُ إِلَّا قَدْرَهُ

کسی شخص کے سوال پر کہ موت کیا چیز ہے؟ فرمایا! موت
نیند کی مانند ہے۔ جو ہر رات تم کو آتی ہے مگر اس کی
مدت اتنی لمبی ہے کہ موت کی نیند سونے والا قیامت تک پہلے بیدار نہیں
ہو گا۔ تم میں سے بعض لوگوں کو خواب میں مختلف خوشیوں کی
چیزیں دیکھنے سے اس قدر فرحت و شادمانی حاصل ہوتی ہے
جو تمہارے اندازے سے باہر ہے۔ اور بعض کو مختلف
ہولناک چیمبروں کے مشاہدہ کرنے سے اس قدر
ریخ و الم حاصل ہوتا ہے۔ جس کا وہ اندازہ نہیں کر سکتے

یہ دنیا مومن کے لئے بمنزلہ قید خانہ کے ہے۔ اور کافر کے لئے بمنزلہ جنت۔ اور نطرت کا مقتضایہ ہے کہ انسان قید
سے رہائی اور اصل منزل تک پہنچنے کی تمنا اور خواہش کرتا ہے۔ اسی سے لوگوں کے دعوئی ایمان و ایمان کو پرکھنے
کا معیار قدرت کا ملنے تنائے موت کو قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے۔ فَتَمْنُوا الْمَوْتَ أَنْ كُنْتُمْ صَالِحِينَ
(سورہ جمعہ) تم اگر اپنے دعوئے محبت الہیہ اور ایمان باللہ میں سچے ہو تو موت کی خواہش کرو۔ یہی وجہ
ہے کہ جن کو اپنی حقانیت و صداقت اور دار آخرت کی آبادی و شادابی کا یقین کامل تھا۔ وہ موت سے ڈرنے
کی بجائے موت سے کھلا کرتے تھے۔ اور اکثر و بیشتر جنگ میں ذرہ بھی استعمال نہ فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک
مرتبہ جب امام الصدیقین جنگ صفین میں بغیر ذرہ کے میدان کارزار میں تشریف لے جانے لگے تو کسی نے
عرض کیا۔ آقا سائے نامدار! یہ بھی لڑنے کا کوئی طریقہ ہے؟ یہ سن کر جناب نے فرمایا۔ وَاللّٰهُ لَا بِنِ ابْنِ طَالِبٍ
لَا نَفْسٍ بِالْمَوْتُ مِنَ الطُّفْلِ بَشَدَى اُمِّهِ۔ بخدا ابو طالب کا بیٹا اس سے زیادہ موت سے مانوس ہے
جتنا بچہ اپنی ماں کے سینہ سے مانوس ہوتا ہے (نہج البلاغہ) یہی وجہ ہے کہ جب شعی ازلی ابن ٹھم مراد بنی نے
تاکلانہ دار کیا تو پہلا جملہ جو دینِ اقدس امام سے نکلا جو آج تک سینہ تاریخ میں محفوظ ہے یہ تھا بسم اللہ وبالحمد
علی ملکہ رسول اللہ فزت برب الکعبۃ۔ رب کعبہ کی قسم میں آج اپنے مقصد میں کامیاب و کامران ہو گیا
(ناسخ بہار الانوار) حضرت امیر علیہ السلام تو پھر بھی بزرگ تھے۔ تلخ و شیریں چشیدہ تھے۔ امام تھے مگر تاریخ شاہد
ہے کہ اصل مقدس خاندان کے تو خورد و سال بچوں کا بھی یہ عالم تھا کہ وہ موت کو شہد سے زیادہ شیریں جانتے تھے چنانچہ
روز عاشورا جب شہزادہ قاسم نے میدان کارزار میں جانے کے لئے اپنے عم نامدار سرکار سید الشہداء علیہ السلام
سے اذن حیا و طلب کیا تو جناب نے استعانا پر حیا۔ بنی کیف عندک الموت؟ بیٹا قاسم! موت تمہارے

فكيف حال من فرح في الموت
ووجل فيه هذا هو الموت
فاستعدوا له وقيل للصادق
صفت لنا الموت فقال هو
للمؤمن كالطيب ريح يشتمه
فينعس بطيبه فينقطع النعيب
والالام كله عنه وللکافر كالسم
الافاعي ولدغ العقارب واشد
قيل له فان قوما يقولون هو
اشد من نشر بالمناشير وقرض
بالمقاريض ورضخ بالحجارة و
تدوير قطب الارحمة ف
الاحد اق فقال كل هو على بعض
الکافرين والفاجرين الاترون من
منهم من يعاين تلك الشدائد
فذلك الذي هو اشد من عذاب الدنيا

تم خود ہی اندازہ لگاؤ کہ موت کے وقت جب کہ حقیقی ثواب یا
عذاب کا سامنا ہو گا تو اس وقت مرنے والے کی خوشی یا اس کی
غمی کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ موت ہے تم اس کے لئے تیار ہو
جاؤ۔ حضرت صادق علیہ السلام سے موت کے متعلق سوال کیا
گیا کہ موت کی کیفیت بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن
کے لئے موت بہترین خوشبو کی مانند ہے جس کی عطر بینبر اس کے
سورنگنے سے انسان سوجاتا ہے اور اس کی تمام تکلیف و تکلیف
یکسر ختم ہو جاتی ہے اور کافروں کے لئے موت ایسی ہے جیسے
کسی کو سانپوں اور بھتوں نے کاٹ کھایا ہو۔ بلکہ اس سے
بھی زیادہ سخت ہے۔ حضرت کی خدمت میں کسی نے عرض
کیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت کی شدت آروں سے چیرنے
اور قینچیوں سے کزرنے پتھر سے کوٹنے اور آنکھوں میں چکی کی پکی
گھمانے سے بھی زیادہ سخت ہے فرمایا ہاں بعض کافروں اور گنہگاروں
کی حالت موت کے وقت ایسی ہی ہوتی ہے کیا تم نہیں دیکھتے
کہ ان میں سے بعض اس حالت کو اپنی آنکھوں سے شہادہ کرتے ہیں
اور جھپٹتے ہیں پس یہ موت ان کے لئے دنیوی عذاب بھی زیادہ سخت ہوتی

نزدیک کسی ہے؟ عرض کیا۔ علم محترم! احلی من العسل شہد سے زیادہ شیریں معلوم ہوتی ہے۔ (عاشق بکار الانوار)
عام لوگوں کے موت کے خائف ہونے کی وجہ
لیکن ہم چاہیں کہ موت کے نام سے کافروں پر ہاتھ
اچھرتے ہیں اور اس سے مدد و رہ گھبراتے ہیں
اس کی وجہ وہی ہے جو متن رسالہ میں حضرت ابوذر کی زبانی مذکور ہے کہ ہم نے اپنی دنیا کو آباد اور آخرت کو خواب کر رکھا
ہے۔ اس لئے آبادی کو چھوڑ کر غربائی کی طرف منتقل ہونے کو ہی نہیں چاہتا۔ اسی جواب سے ملتا ہوتا لیکن اس سے بھی
زیادہ لطیف جواب باصواب دوسرے جو سرکار سید الشہداء نے اس شخص کو دیا تھا۔ جس نے آپ سے یہ سوال کیا تھا
کہ حالنا منکرہ الموت و انتہ لا تنکرہ وہ۔ آقا! اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ موت سے گھبراتے ہیں لیکن آپ
نہیں گھبراتے؟ آپ نے فرمایا۔ لا فکرم عمرتم منا من لکم هذا وخر بکم تلك المنازل فلا تحبسون

قِيلَ لَهُ فَمَا لَمْ تَأْخُذْ بِكَافِرٍ
يَسْهَلُ عَلَيْهِ الْتَزَعُ فَيَنْطِنُ وَهُوَ
يَتَحَدَّثُ وَيَضْحَكُ وَيَتَكَلَّمُ
وَفِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَكُونُ أَيْضًا
كَذَلِكَ وَفِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ
مَنْ يُقَاسَى عِنْدَ سُكُوتِ الْمَوْتِ
هَذِهِ الشَّدَائِدُ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْ
رَاحَةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ مَنْ
عَاجِلُ ثَوَابِهِ وَمَا كَانَ مِنْ شِدَّةٍ
فَهُوَ تَمَحُّيْصُهُ مِنْ ذُنُوبِهِ
لِيُورِدَ إِلَى الْآخِرَةِ نَقِيًّا طَاهِرًا
نَظِيفًا مُسْتَحَقًّا لِثَوَابِ اللَّهِ لَيْسَ
لَهُ مَا نَعْدُوهُ وَمَا كَانَ هُنَاكَ
مِنْ سَهْوَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ
فَلْيَتَوَفَّى أَجْرَ حَسَنَاتِهِ فِي
الَّذِي لِيُورِدَ إِلَى الْآخِرَةِ وَلَيْسَ
لَهُ إِلَّا مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْعَذَابَ
وَمَا كَانَ مِنْ شِدَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ
هُنَاكَ فَهُوَ ابْتِدَاءُ عِقَابِ اللَّهِ تَعَالَى
فَعَادَ حَسَنَاتِهِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ
وَجَلَّ عَدَلَ لَا يَجُورُ وَدَخَلَ مُوسَى
بَنَ جَعْفَرٍ عَلَى رَجُلٍ وَقَدْ عَرِقَ

حضرت سے پڑھا گیا۔ اس کا کیا سبب ہے کہ بعض کفار پر برکت
مرگ جاگنی آسان ہو جاتی ہے۔ اور وہ نہایت خوشی دہستہ کی
حالت میں باقیں کرتے اور بہتے ہوئے مرجاتے ہیں۔ اور بعض
مومنین کی بھی اسی طرح مشورہ واقع ہوتی ہے۔ مگر اس کے
برعکس کچھ مومن اور کچھ کافر نزع کے وقت موت کے
شدائد سے دوچار ہوتے ہیں۔ ان جناب نے فرمایا جن
مومنین کو جاگنی کے وقت راحت نصیب ہوتی ہے۔ ان
کا ثواب جلد اسی دنیا میں شروع ہو جاتا ہے اور جن مومنین کو
برکت نزع شدت و تکلیف ہوتی ہے وہ ان کو گناہوں سے پاک
کرنے کے لئے ہوتی ہے تاکہ بروز حشر صاف ستھرے، اور
عیب و عار اور سختی ثواب خدا ہو کہ اس طرح آخرت میں وارد
ہوں کہ حصول ثواب میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اور بعض کافروں پر
برکت مرگ جو سہولت و آسانی ہوتی ہے تو یہ اُس کی دنیاوی
نیکیوں کا معاملہ حقیقی کی طرف سے بدلہ ہے۔ تاکہ جب عرصہ
قیامت میں آئے تو اپنے غلط اعمال کی وجہ سے سوائے
عذاب الہی کے اور کسی چیز کا حصہ نہ ہو۔ اور عند الموت جن کفار پر شدت
و سختی ہوتی ہے اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنے دنیاوی
اعمال غیر کا بدلہ دنیا میں ہی حاصل کر لیا ہوتا ہے۔ اس لئے ان پر عذاب
خداوندی کی ابتدا میں سے ہو جاتی ہے۔ اور یہ اس وجہ
سے ہے کہ خداوند کریم عادل ہے وہ کسی پر ظلم و ستم نہیں
کرتا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک ایسے
شخص کے پاس تشریف لے گئے جو رست و حیات کی

الْإِنْقَالِ مِنْ عَمْرَانَ إِلَى خَرَابٍ وَأَمَّا غَنُ فَقُلْنَا كُلُّ مَا عِنْدَنَا مِنَ الْأَثَاثِ إِلَى تِلْكَ الدَّادِ
نُغْتَرِبْنَا هَذِهِ وَعَمْرُنَا تِلْكَ فَتَحْنُ نَحْبُ الْإِنْقَالِ مِنْ خَرَابٍ إِلَى عَمْرَانَ - اس کی وجہ یہ ہے کہ تم

فی سكرات الموت وهو لا يحیی
 داعیاً فقالوا له یا بن رسول الله
 ودنا لنعرفنا کیف حال صاحبنا
 وکیف الموت فقال ان الموت
 هو المصقی یصقی المومنین من
 الذنوب فیکون آخرالم یصیبهم
 وکفارة اخر ووزر علیهم ویصقی
 الکافرین من حناتهم فیکون
 اخر لذة او نعمة او راحة تلحقهم
 وهو اخر ثواب حسنة لهم واما
 صاحبکم فقد غل من الذنوب
 غللاً وصفی من الاثام تصفیتاً
 وخلص حتی نفی کما ینفی الشوب
 من الوسخ وصلاح لمعاش تنأ اهل
 البیت فی دارنا دار الابد ومرض
 رجل من اصحاب الرضا رفعاً دلا
 الرضا فقال له کیف تجدك؟ فقال
 لقیت الموت بعدک یرید بدمای
 لقیه من شدّة مرضه فقال له کیف
 لقیته فقال المأشديد فقال له ما
 لقیته ولكن لقیت ما ینذرك و یعرفک

کش کش میں مبتلا اور سکرات موت کے پسینہ میں شرابور ہو رہا
 تھا۔ اور کسی بلانے والے کو جواب نہ دیتا تھا کچھ حضرات نے
 امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اسے فرزند رسول باجم چاہتے
 ہیں کہ اپنے ساتھی کی موجودہ حالت اور موت کی کیفیت معلوم کریں
 جناب نے فرمایا موت صحت کرنے والی ہے مومنوں کو گلاہوں کے
 پاک و صحت کرتی ہے۔ یہ مومنین کے لئے آخری تکلیف ہے جو
 ان کو پہنچتی ہے۔ اور ان کے آخری گناہ کا کفارہ ہے اور یہی موت
 کافروں کو نیکیوں سے صحت اور تہی واسن کر دیتی ہے۔ اور یہ
 ان کے واسطے آخری لذت یا آخری نعمت یا آخری راحت اور
 ان کے آخری عمل خیر کی آخری جزا ہے۔ پھر فرمایا یہ تبار اور دست
 گناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا ہے جس طرح پاک ہونے کا
 ہی ہے۔ اور تمام گناہوں کی آلائش سے اس طرح صحت ہو گیا
 ہے جس طرح کپڑا میل پھیل سے پاک و صحت ہو جاتا ہے اور اب
 ہم اہل بیت کے ساتھ ہمارے دارالابد میں دائمی زندگی گزارنے
 کے قابل ہو چکا ہے۔ حضرت ثامن الائمه امام علی رضا علیہ السلام
 کے اصحاب میں سے ایک بار ایک آدمی بیمار ہو گیا۔ آنحضرت
 اس کے پاس بیمار پر کسی کے لئے تشریف لے گئے اور دریافت
 فرمایا اپنے تئیں کس طرح پاتے ہو؟ — بیمار نے عرض
 کیا: حضور! میں تو آپ کے بعد قریب قریب مری چکا تھا شدت
 مرض کا بیان مقصود تھا فرمایا آخر تو نے کس طرح موت کا منہ دیکھا ہے؟
 اُس نے عرض کیا کہ مجھے بہت ہی سخت رنج و الم کا سامنا ہوا۔

لوگوں نے اپنے دیوبی مذاہل کو تو آباد کر رکھا ہے۔ لیکن آخر دی گھر میں کو خراب و برباد کر دیا ہے۔ اس لئے تم آباد مجھ کو
 چھوڑ کر خرابی کی طرف منتقل ہونا پس نہیں کرتے۔ لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ کیونکہ جو کچھ ہمارے پاس اثاثہ ثلثیت
 تھا وہ سب ہم نے اُس گھر (آخرت) کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ اس طرح ہم نے اس دار دنیا کو تو خراب کر دیا ہے

بعض حالہ انما الناس رجلان مستخرج
 بالموت وسجل احبہ فخذہ الايمان
 بالله والنبوة والولاية تكف
 مستخرجاً ففعل الرجل ذلك
 الحديث طويل اخذنا منه موضع
 الحاجة وقيل لمحمد بن علي بن
 موسى الرضا ما بال هؤلاء المسلمين
 يكرهون الموت فقال لانهم جهلوا
 فكرهوه ولو عرفوه وكافوا
 اولياء الله حقاً لاحبوه ولعلموا
 ان الاخرة خير لهم من الدنيا
 ثم قال يا عبد الله ما بال القسبي
 والمجنون يمتنعان من الذوا
 المنقلى لبدنه والمنافى للاله عنه
 فقال لجهلهم بنفع الذوا قال
 والذي بعث محمداً بالحق نبياً
 ان من قد استعد للموت حق
 الاستعداد فهو انفع لهم من هذا
 الذوا لهذا المعالج اما انهم لو
 عرفوا ما يؤدى اليه الموت

امام علیہ السلام نے فرمایا وہ کیفیت جو تم پر گزری ہے وہ موت نہ
 تھی بلکہ ایک ایسی حالت تھی جس نے تمہیں موت سے ڈرایا اس کی حالت
 کی کچھ معرفی کرائی۔ چہ فرمایا انسان دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو
 وہ جو موت کی وجہ سے راحت پاتے ہیں۔ دوسرے وہ جن کے
 مرنے سے دوسرے لوگ آرام حاصل کرتے ہیں۔ اب تم توحید و
 رسالت اور چار ہی ولایت کا اقرار کر کے تہدید عہد کر رہے تاکہ تمہیں
 راحت نصیب ہو۔ پس اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ یہ حدیث بہت لمبی
 تھی ہم نے بتدریج ضرورت اس کا کچھ حصہ یہاں درج کر دیا ہے حضرت
 امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ان مسلمانوں کو کیا ہو
 گیا ہے۔ جو موت کو ناپسند کرتے ہیں حضرت نے فرمایا چرکہ یا لوگ
 موت کی حقیقت سے ناواقف ہیں اس لئے اس سے کراہت کرتے
 ہیں۔ اگر یہ موت کی حقیقت سے آگاہ ہوتے اور خدا کے سچے دوست
 بھی ہوتے تو ضرور موت کو پسند کرتے اور ان کو یقین ہو جاتا کہ آخرت ان
 کے لئے دنیا سے بہتر ہے پھر فرمایا۔ اسے بندہ خدا کیا وجہ ہے کہ بچے
 اور دلوانے لوگ دوا نہیں چیتے۔ حالانکہ یہ دوا ان کے بدن کا نقیضہ و
 تطہیر اور بیماری کو ان سے دور رکھ کر رکھتی ہے؟ سائل نے عرض کیا۔
 اس لئے کہ یہ دوا کے نفع و فائدہ سے ناواقف ہیں۔ انہما کہ نے فرمایا
 مجھے قسم ہے اُس پروردگار عالم کی جس نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و
 آلہ وسلم کو حق کے ساتھ سبوت برسات کیا ہے کہ جو شخص موت کے
 لئے کما حقہ مستعد آمادہ ہو تو موت اُس کے لئے اس سے بھی زیادہ

لیکن وار آخرت کو آباد و شاداب بنا دیا ہے اس لئے ہم اس غراب سے آباد مقام کی طرف منتقل ہونا پسند کرتے ہیں (انوار نعمانیہ)
 جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے بھی کسی شخص نے یہی سوال کیا تھا کہ کیا وجہ ہے میں موت سے
 گھبراتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ مال ہے کیا تناب ہے پاس کچھ مال بھی ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا۔ اقدمتہ
 اما لک؟ آیا تو نے اُسے اپنے آگے بھیج دیا ہے؟ اُس نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا فمن ثم لا تحب الموت

من النعم لا استدعوا و
احتبوا أشدّ ممّا يتدعى
الفاقل الحازم الذوّاء لدفع
الافات واجتلاب التلامات
ودخل على من محمّد علي
مريض من أصحابه وهو يسكى
ويجزع من الموت فقال له
يا عبد الله تخاف من الموت
لا تترك لا تعرفه رأيتك إذا
التحت ثيابك وقفدت من
فتا ذيت من كثرة القذم
والوخ عليك وأصابك قروح
وجرب وعلمت أن الغسل
في الحمام يزيل عنك ذلك
كلّ أما تريد أن تدخل

سودنڈ ثابت ہوتی ہے جو بیدار بندہ کر کے لئے مفید ہوتی ہے۔ اگر
ان لوگوں کو اس بات کا علم ہو تاکہ موت کی تمنا کرتے۔ اور جس طرح
ایک غفلت مریض اپنے جسم کی سلامتی اور امراض کے دفع کے لئے
دوا کی خواہش کرتا ہے۔ یہ لوگ اس سے بھی زیادہ موت کو چاہتے
حضرت امام علی رضی اللہ عنہ اپنے ایک صحابی کے پاس اس
وقت تشریف لے گئے۔ جب کہ وہ موت کی دہشتناک حالت کو دیکھ
کر رہ رہا تھا۔ امام نے یہ کیفیت دیکھ کر اس صحابی سے فرمایا۔ اے
بندہ خدا تو موت سے مرگ اس لئے ڈر رہا ہے کہ تو اس کی
حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ جب تمہارا
بہاس میل کپلا ہو جائے اور تمہیں اس کی سنبھالت و کثافت سے
تخلیف محسوس ہونے لگے۔ اور اسی گندگی و غلاظت کی
وجہ سے زخم اور خارش کی تخلیف میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور تمہیں
اس بات کا علم بھی ہو کہ حمام میں غسل کرنے سے ان تمام
معیبتوں سے نجات مل جائے گی۔ تو کیا تم اس وقت
اس بات کو پسند نہیں کر دو گے کہ اس میں جب کہ

اس موت سے گھبرانے کی یہی وجہ ہے (بہار الانوار ج ۳)

موت کے لئے استعداد و آمادگی کیونکر حاصل ہوتی ہے

اور یہ استعداد کیونسی حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے لئے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے۔ چنانچہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے دریافت
کیا گیا کہ موت کے لئے کس طرح استعداد حاصل ہوتی ہے؟ فرمایا اداء الفرائض واجتناب المحارم الاثمال
على المكالم ثم لا يبالى اوقع على الموت ووقع الموت عليه (کتاب صوریہ بابہ ہجرات ثلاث بھما فرائض
وینہ او کرنے، حرمت شرعیہ سے اجتناب کرنے اور مکالم اخلاق حاصل کرنے سے۔ جب یہ تینوں امور حاصل ہو جائیں
تو پھر انسان کو کوئی پروا نہیں کرنی چاہیے کہ وہ موت پر جاگے یا موت اس پر آگے۔

ورقنا الله الاستعداد للموت ولما بعد الموت قبل حلول الموت بحاجه النبى والباطن

فَتَغْلِبُ فَيُزِيلُ ذَلِكَ عَنْكَ
وَمَا تَكْرَهُ أَنْ لَا تُدْخَلَ فَيَبْقَى
ذَلِكَ عَلَيْكَ فَقَالَ بَلَىٰ يَا بَنِي
دَسُورِ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الْمَوْتُ
هُوَ ذَلِكَ الْحَقَامُ وَهُوَ الْخَرْمُ مَا
بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ فَحِيصٍ ذُنُوبًا وَ
تَنْقِيتِكَ مِنْ سَيِّئَاتِكَ فَإِذَا أَنْتَ
وَرَدَدْتَ عَلَيْهِ وَجَاوَزْتَهُ فَقَدْ
نَجَوْتَ مِنْ كُلِّ غَمٍّ وَهَمٍّ وَادَى
وَوَصَلْتَ إِلَىٰ كُلِّ سُرُورٍ وَفَرَحٍ
فَسَكُنِ الرَّجُلُ وَفُشِطَ وَاسْتَسْلِمَ
وَوَضَعَ عَيْنَ نَفْسِهِ وَمَضَىٰ لِحَبْلِهِ
وَسُئِلَ عَنِ الْحَبْنِ عَلَى الْعَاكِرِ

غسل کرو، اور کیا تم اس بات کو ناپسند نہیں کرو گے کہ حمام میں نہ
جاؤ اور اس مصیبت میں بدستور گرفتار رہو۔ صحابی نے عرض
کیا: اے فرزند رسول! یقیناً اس حال میں غسل کرنا پسند کروں گا
حضرت نے فرمایا یہ سوت اسی حمام کی مانند ہے۔ جو کچھ تمہارے
گناہ باقی رہ گئے ہیں۔ ان سے گلو خلاصی کرانے اور اپنے
بُرائے اعمال سے پاک ہونے کا آخری موقع یہی سوت ہے
نہم جب سوت کے گھاٹ پر اُترو گے۔ اور پھر اس کے پار
ہو جاؤ گے تو تمہیں ہر رنج و الم اور ہر مصیبت و غم سے چھٹکارا
مل جائے گا اور ہر طرح کی سُرت و شادمانی اور راحت و اطمینان
کے مقام تک پہنچ جاؤ گے (امام کا یہ کلام سن کر اس صحابی کا
سب خوف و ہراس خالی ہو گیا اور اس کے اندر فرحت و انبساط کی لہر
دوڑ گئی اور سونے کے لئے تسلی و غم کو یاد چھوڑا کھین بند کر دیں۔ اور
اپنے راستہ پر چل کر مرحوم ہو گیا) جناب امام حسن عسکری علیہ السلام

دعائے طولِ حیات کرنے کا طریقہ

ان تھانے سے یہ بھی معلوم ہو گیا: **الاعطاق طول عمر کی دعا**
کرنا مذکور ہے۔ ان اعمال خاصہ بجالانے اور خدائے ربانہ

انعام دینے کی غرض سے اور وہ بھی مشروطی طور پر اس طرح کہ جب تک ان اعمال صالحہ بجالانے کی توفیق شامل
حال رہے۔ اس وقت تک خداوندِ عالم زندگی عطا کرے اور جب خداوندِ تعالیٰ توفیقِ ایزدی سلب ہونے لگے اور انسان
تبر و غضبِ الہی کا مستوجب قرار پائے گے تو اس وقت قدرتِ اپنی بارگاہ میں بلا لے رہے کہ آئمہ اطہار سے اسی
قسم کے اذعیہ معتبر و مروی ہیں جن میں بارگاہِ رب العزت میں ہمیں عرض و نیاز کرنے کے طور و طریقے بتلائے گئے
ہیں چنانچہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بارگاہِ ربِ علیل میں یوں عرض کرتے ہیں: **اللہم عسری ما**
ما کان عسری بذلت فی طاعتک فاذا کان عسری مرتعاً للشیطان فاقبضنی الیک قبل
ان یسبق غضبک الیّ۔ بارِ الہا! جب میری زندگی تیری طاعت میں مرت ہو۔ اُس وقت تک مجھے
زندہ رکھ اور جب میری زندگی شیطان کی چراگاہ بننے لگے تو فوراً مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ قبل اس کے کہ میں
تیرے غضب کا مستحق بنوں۔ (صحیفہ کاملہ)

سے سوال کیا گیا کہ موت کیا ہے؟ فرمایا موت ان چیزوں کی تصدیق کرنے سے عبارت ہے جو ابھی تک قیوم پذیر نہیں ہوئیں۔ پھر فرمایا میرے والد حضرت نے اپنے آباؤ اجداد کے مسئلہ سے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث مجھ سے بیان کی ہے کہ جب مومن مرتا ہے تو وہ در حقیقت مردہ نہیں ہوتا بلکہ کافری و در حقیقت مردہ ہے جیسا کہ کلام الہی میں موجود ہے کہ خداوند ہے جو زندہ کو سیک اور میت کو زندہ سے پیدا کرتا ہے یعنی مرنے کو کافری اور کافر کو مومن سے پیدا کرتا ہے یہی جناب امام یازدہم اہل بیت

عن الموت ما هو فقال هو التصديق بما لا يكون ان ابي حدثني بذلك عن ابيه عن جدّي عن الصادق انه قال ان المؤمن اذا مات لم يكن ميتا وان الكافر هو الميت لان الله عز وجل يقول يخرج قال لا تال فممن ثم

اس طرح ان آیات و روایات کے درمیان کچھ بھی جو جاتی ہے جن میں بظاہر اختلاف معلوم ہوتا ہے کہ بعض با نگاہ ایزدی میں حضوری کی طلب اور موت کی آنسو کرنے پر دلالت کرتی ہیں۔ اور بعض سے طلب موت کی مذمت ظاہر ہوتی ہے اس لیے بین الروایات کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی کو محض دنیا اور اس کے لذائذ فانیہ حاصل کرنے کے لئے محبوب سمجھے۔ اور موت کو سبب غمی۔ تو یہ امر مذموم اور قبیح ہے۔ لیکن اگر طاعت الہی بجالائے۔ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے اور سعادت اخرویہ کے بکثرت وسائل و اسباب مہیا کرنے کی غرض سے عمر و راز طلب کرے۔ تو یہ امر شرف عام و غریب اور مستحسن ہے۔ ومن كان يريد لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احداً۔

یہاں اس غلط فہمی کا ازالہ کروینا بھی مناسب معلوم ہوتا

ایک عام غلط فہمی کا ازالہ اور بیماری کے فوائد ہے جس میں اکثر عوام جگہ بعض خواص بھی مبتلا ہیں۔ ان کا

خیال ہے کہ کسی قسم کی تکلیف کے بغیر اور بغیر بیماری کے جامِ مرگ نوش کر لینا بیماریا رہ کر اور تکلیف پھیل کر مرنے سے بہتر ہے اس لئے وہ ناگہانی موت کو بیماری والی موت پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ خیال سراسر غلط اور عقائد کے خلاف ہے احادیث معصومین علیہم السلام سے اس خیال سے نفی ہوتی ہے۔ اجتہادِ ائمہ سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ بیماری بھی خدا کی ایک نعمت ہے جس سے انسان کو کئی ایک فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

اول۔ یہ کہ اکثر اوقات صحیح المزاج آدمی یا وہ خدا سے غافل ہو جاتا ہے لہذا جب مریض ہوتا ہے تو یاد خدا تازہ ہو جاتی ہے۔ اور توبہ کرنے کا ایک عمدہ موقع مل جاتا ہے۔ اس لئے احادیث میں مریض کو بریاء الموت (موت کا اچھا) قرار دیا گیا ہے۔

دوم۔ یہ کہ صحت کی حالت میں اکثر و بیشتر انسان دینیت کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ اگر کسی کو کچھ دینا ہے یا کسے سے کچھ لینا ہے۔ یا حق تعالیٰ سے یا خدا سے یا خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا اور سبب کار و صفت واجب و لازم

لا تحب الموت قال
و جاء رجل عند ابي ذر
و قال ما لنا نكروا
الموت فقال لا فكم
عمرتكم الدنيا و
خربتكم الآخرة
فتكدهون ان تنقلوا
من عمران الی
خراب و قيل لا

فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے جناب سرور کو نہیں جلتی اللہ علیہ و
آلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ مجھے کیا ہے کہ میں موت کو
نا پسند کرتا ہوں۔ جناب نے فرمایا کیا تیرے پاس کچھ مال دولت
ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا کیا تیرے اسے اپنے آگے بھجویا
ہے اس نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا اسی وجہ سے تو موت کو پسند
نہیں کرتا۔ اپنی زندگی میں اس مال کو داد خدا میں خرچ کر کے آگے
بھیج دیا ہے اس نے عرض کیا نہیں۔ حضرت نے فرمایا اس اسی بنا پر تو
کو پسند نہیں کرتا۔ ابھی جناب کے یہ بھی روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت
ابو ذر غفاری کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ

ہوتی ہے۔ اور وصیت کی اس قدر تاکید ہے کہ محدث جزاڑی نے انوار نعمانیہ میں کتاب مستطاب روضۃ الواعظین
کے حوالہ سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث نقل کی ہے من مات بغير وصية مات ميتة
جاہلیتہ۔ فرمایا جو شخص بغیر وصیت کے مر جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ نیز آپ کا ارشاد ہے۔ لا ینبغی
لا مرد منکم ان یسیت لیلة الا ووصيته تحت رأسه۔ فرمایا مسلمان آدمی کو چاہیے کہ جب رات کو سوتے
تو اس کی وصیت اس کے سر کے نیچے ہو (وسائل الشیخ) ظاہر ہے کہ ناگہانی موت میں اکثر اوقات انسان وصیت کرنے
سے محروم رہ جاتا ہے۔

سوم۔ یہ کہ مرض کی وجہ سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور درجات کی بلندی کے اسباب ہوتا ہو جاتے ہیں
چنانچہ روایت میں ہے کہ ایک دن کا ہنگامہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور جناب امام محمد باقر
علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا ایک رات کے ہنگامہ کا ثواب ایک سال کی عبادت کے برابر ہے۔ دو رات کے
ہنگامہ کا ثواب دو سال کی عبادت کے برابر۔ اور تین رات کے ہنگامہ کا اجر ستر سال کی عبادت کے برابر ہے (انوار نعمانیہ)
ظاہر ہے کہ ناگہانی موت مرنے والا اس سعادت سے بھی محروم ہوتا ہے۔

چہارم۔ یہ کہ مرض کی وجہ سے عبادت اور بیمار پر کسی کرنے والوں کو بھی اجر و ثواب حاصل کرنے کا موقع مل جاتا
ہے۔ چنانچہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ فرمایا جب کوئی شخص کسی بندہ مومن کی مزاح پر سی
کرنے کے لئے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ہر ہر قدم پر ہزار ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور ستر ہزار برائیاں مٹا کر
جاتی ہیں (انوار نعمانیہ) لیکن ناگہانی موت مرنے والے کے بارے میں لوگ اس مشرف سے بھی محروم رہتے ہیں۔ الی

کیف تدری قد و منا علی
اللہ نہ فقال اما المحسن
فکا لغیباً یقدم علی
احملہ و اما المسیء

ہم لوگ موت کو ناپسند کرتے ہیں، جناب البرزخ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ
تم نے دنیا کو تو آداب و شاداب مگر آخرت کو برباد کر رکھا ہے اس لئے
آبادی کو چھوڑ کر بربادی کی طرف جانا تم پسند نہیں کرتے۔ کسی اور شخص نے
عرض کیا کہ آپ کے خیال میں ہمارا اس وقت کیا حال ہو گا جب ہم خدا

غیر ذلک من الفوائد الکثیرۃ - یہی وجہ ہے کہ اخبار و داعیہ میں ناگہانی موت سے پناہ مانگی گئی ہے اللہ
افی اعدو ذلک من الموت الفجائتہ - اعاذنا اللہ منہ -

بعض اخبار و آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا و آکرمہ علیہ السلام کے زمانہ سے
پہلے بیماری نہ تھی۔ لوگ اچانک مر جاتے تھے۔ حضرت ابراہیمؑ نے بارگاہ رب العزت
میں دعا کی کہ بار ابا! کوئی ایسی علامت مقرر فرما جس سے مرنے والے کو بھی فائدہ ہو۔ اور پس ماندگان کو بھی تسلی ہو اس
وقت خداوند عالم نے بیماری مقرر کی۔ (اصول کافی)

پس ثابت ہوا کہ بیماری وہ چیز ہے کہ جسے انبیاء علیہم السلام نے منعم حقیقی سے بذریعہ دعا مانگ کر حاصل کیا ہے لہذا
مرمں کو اس سے گھبراتا نہیں چاہیے۔ اور نہ اس پر شکوہ و شکایت کرنا چاہیے بلکہ سیر و شکیبائی سے کام لینا چاہیے خداوند
عالم چاہتا ہے کہ مومن کو جنت میں داخل کرے اور چرکہ وہ بعض گناہوں کی لوث میں بھی غرث ہو چکا ہے۔ اس لئے
اس کے بعض گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور اگر بالظن اس سے بھی متجاوز ہوں تو پھر فشار قبر ان کا کفارہ قرار پاتا ہے
اور اگر خدا سزا سنو اس سے بھی زائد ہوں تو پھر عالم برزخ کے شدائد ان کا کفارہ بن جاتے ہیں تاکہ قیامت کو پاک و
صاف ہو کر داخل جنت ہو سکے۔ اور اگر برزخ کے شدائد بھی کفارہ نہ بن سکیں تو قیامت کو جناب شفیع امت اور آئمہ
طاہرین علیہم السلام کی شفاعت کبریٰ سے سب داغ عصیاں دھل جائیں گے۔ رزقنا اللہ شفا عتھہ فی
الدنیا والاخرۃ و سہل علینا سکرات الموت و شدائد القبر و البرزخ بجاہ النبی و الداء الظاہرین
صلوات اللہ علیہم اجمعین

مکمل و ربانی معنی آئمہ طاہرین نے محض اس خیال کے پیش نظر کہ ہم موت
سے خوف و ہراس کرنا چھوڑ دیں اور اس کے لئے ہر وقت مستعد و آمادہ رہیں
مختلف طریقوں سے موت کو بالکل آسان کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اس سلسلہ میں متن رسالہ میں متعدد روایات
موجود ہیں مگر بالخصوص جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے موت کو التزم (نہید) کہہ کر موت اور نہید کے درمیان بڑی تلخ
تشبیہ قائم کی ہے۔ اس کی بقدر ضرورت تفصیل یہ ہے کہ روح کو اپنے جسم کے ساتھ دو قسم کا تعلق ہے ایک اوراک و

فَكَلا بَقِيَقْدَمِ عَلٰى
مَوْلَا ۚ وَهُوَ مِنْهُ خَائِفٌ
قِيلَ فَكَيْفَ قَرَىٰ حَالَنَا
عِنْدَ اللّٰهِ فَتَالِ اعْرَضُوا
اَعْمَالَكُمْ عَلٰى
كِتَابِ اللّٰهِ نَعْلَمُ
حَيْثُ يَقُولُ

کے حضور میں حاضر کئے جائیں گے۔ جناب نے فرمایا۔ پر ہیزگار
لوگ تو اسی طرح حاضر ہوں گے۔ جس طرح ایک مسافر خوش و
خرم ہو کر اپنے اہل و عیال کی طرف واپس آتا ہے لیکن بیکار اس
طرح حاضر کئے جائیں گے جس طرح ایک جھگڑا غلام اپنے آقا
کے حضور میں غوث و ہراس کی حالت میں حاضر ہوتا ہے۔ عرض
کیا گیا آپ کے خیال میں خدا کے حضور ہمارا کیا حال ہو گا؟ فرمایا
تم اپنے اعمال کو قرآن پر پیش کر دو۔ خدا فرماتا ہے

احساس کا دوسرا تدبیر و تصرف کا۔ نیند میں ادراک و احساس والا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اس لئے آلات تغفل و ادراک
اپنے گرد و پیش کے حالات سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں۔ مگر اس حالت میں روح کا تدبیر و تصرف اور تغذیہ والا
تعلق برقرار رہتا ہے۔ وہ جسم کی نشرو نما اور بقائیں برابر مشغول رہتی ہے۔ اور موت میں یوں ہوتا ہے کہ روح کے یہ
دو نوں قسم کے تعلق سے منقطع ہو جاتے ہیں۔ اب نہ ادراک و احساس رہتا ہے۔ اور نہ تدبیر و تصرف۔ مگر خلق عالم نے
اس حقیقت کو ان الفاظ میں ادا فرمایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِیْ یَتَوَفَّاكُم بِاللَّیْلِ وَیَعْلَمُ مَا جُرَّحْتُمُ بِاَنْفُسِكُمْ فَتَقْضٰی
یَبْعَثْکُمْ فِیْہِ لِیَقْضٰی اَجَلَ مَسْمُومٍ (سورہ النعام) خدا ہی ہے جو تم کو رات کے وقت مارتا ہے۔ اور جو کچھ
تم دن میں کرتے ہو۔ اُسے جانتا ہے۔ پھر تم کو دن میں جلاتا (سبھا کر کرتا) ہے تاکہ مقررہ وقت پورا ہو سکے ایک دوسرے
مقام پر ارشاد فرماتا ہے۔ اللّٰهُ یَتَوَفٰی الْاَنْفُسَ حِیْنَ مَوْتِہَا وَالَّتِیْ لَمْ قَضٰی فِیْ مَوْتِہَا فِیْمَسْکِ الْتٰتِی
قَضٰی عَلَیْہَا الْمَوْتَ وَیَرْسِلُ الْاٰخِرٰی اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّی اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ
(سورہ زمر) خداوند عالم ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے۔ اور جو نہیں مری ہیں۔ ان کو
ان کی نیند کے وقت (وفات دیتا ہے) جس کے تعلق اس نے موت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسے روک لیتا ہے۔ اور
دوسری روحوں کو ایک وقت مقرر تک چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لئے قدرت کا کامل
کی نشانیاں موجود ہیں۔

جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے مومن و کافر کی موت کے درمیان
جو فرق بیان فرمایا ہے یہ تفریق قرآن مجید میں نمایاں ہے۔ اللہ اللہ

مومن و کافر کی موت میں فرق

موت کا وقت بھی عجیب کش مکش کا وقت ہوتا ہے۔ مگر صاف کفار و عصاة کے لئے۔ ان کے گزشتہ اعمال ان کے
موت کا وقت بھی عجیب کش مکش کا وقت ہوتا ہے۔ مگر صاف کفار و عصاة کے لئے۔ ان کے گزشتہ اعمال ان کے

ان الذی برادلفی نعیم وان الفجار
 لفی جحیم قال رجل فاین رحمة
 الله قال ان رحمة الله
 قریب من المحسنین۔
 نیکو کار انسان خدا کی نعمتوں میں مسرت کی زندگی بسر کریں گے
 اور بدکار بندے جہنم میں رہیں گے۔ ایک آدمی نے اپنی جناب
 سے دریافت کیا کہ رحمت خداوندی کہاں ہوگی؟ فرمایا: رحمت
 الہی خدا کے نیکو کار بندوں کے قریب ہوگی۔

پروردگار ہر جاتا ہے فکشفنا عنک عظامک فیصل لک الیوم جدید۔ خداوند عالم نے موت کا نقشہ بدیں
 الفاظ پیش کیا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وطن انه الفراق والتفت الساق بالساق
 الی ربک یومئذ المساق۔ جب روح پہلی تک آجائے گی اور کہا جائے گا اس وقت کون ہے۔ پھاڑ پھونک کر کے
 موت سے بچانے والا اور دیکھے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے۔ اور ہڈی سے پٹلی لپٹ جائے گی۔ وہ وقت تیرے
 پروردگار کی طرف ہٹائے جانے کا ہوگا۔ بُرے لوگوں کی موت کی کیفیت خالقِ موت و حیات نے اس طرح بیان
 فرمائی ہے۔ ولوقتی اذا الظالمون فی غمرات الموت والملائکة باسبطوا ایدیہم اخرجوا
 انفسکم الیوم تجزون عذاب الہموم بما کنتم تقررلون علی الله غیر الحق وکنتم عن
 اایاتہ تستکبرون ولقد جئتمونا فرادی کما خلقکم اول مرة وقرکنتم ما خولکم
 وادراظہورکم (سورۃ النعام پ ۱۷) اگر تم دیکھو کہ جب ظالم و گنہگار لوگ شدائدِ موت میں مبتلا ہوں۔ اور
 فرشتے ہاتھ کھولے یہ کہہ رہے ہوں اپنی روحوں کو نکالو۔ آج تم کو ذلت و رسوائی والی سزا ملے گی۔ کیونکہ تم خدا کے بارے
 میں غلط باتیں کرتے تھے۔ اور اس کی آیات سے ٹکڑ کرتے تھے۔ آج تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آئے ہو۔ جس طرح ہم
 نے تم کو تیار کیا تھا۔ اور جو کچھ مال و اسباب ہم نے تم کو دیا تھا۔ اسے آج اپنے پیچھے چھوڑ آئے۔ ایک اور مقام پر ارشاد
 ہوتا ہے۔ ولوقتی اذ یتوفی الذین کفرو والملائکة یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا
 عذاب الحدیق ذلک بما قدمتم ایدیکم وان الله لیس بظلام للعبید (سورۃ انفال پ ۱۶)
 اور کبھی تو دیکھے جس وقت فرشتے دروں کی جان قبض کرتے ہیں کہ ان کے منہ اور پیچھے پر ہاتھ ہیں اور کہتے ہیں جتنے کے
 عذاب کا ذائقہ چکھو۔ یہ تمہارے انھوں کے کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ خدا اپنے بندوں پر ہرگز ظلم و ستم نہیں کرتا۔

نیک لوگوں کی موت کا نقشہ اس سے بالکل علیم ہے۔ ان کو برکتِ مرگ جنتِ نعیم کی بشارتیں سنائی جاتی ہیں اور
 ہر طرف شادمانی و کامرانی کے اسباب نظر آتے ہیں۔ ارشادِ قدرت ہوتا ہے ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا
 تتنزل علیہم الملائکة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشوا ما لبنتہم التی کنتم توعدون نحن اولیامکم

فان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشوا ما لبنتہم التی کنتم توعدون نحن اولیامکم

ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ وَأَنْتُمْ حَنِئِدَیْ تَنْظُرُونَ وَخَسِرَ اقْتَرَبَ إِلَیْهِ مَنْكُمُ وَلَٰكِنْ لَا تَقْبَلُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَیْرَ مَدِیْنِیْنَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِیْنَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرَبِیْنَ فَرُدِّهِمْ إِلَىٰ وَجْهِكَ وَجْهَتِ نَعِیْمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْیَمِیْنِ فَسَلَامٌ لِّكَ مِنَ أَصْحَابِ الْیَمِیْنِ (سورۃ قافہ پج ۷) تو کیا یہ جان لگے تک آپہنچتی ہے۔ اور تم اس وقت (کی حالت) اچھے دیکھا کرتے ہو اور ہم اس (برنے والے) سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو دکھائی نہیں دیتا تو اگر تم کسی کے دباؤ میں نہیں ہو تو اگر اپنے دعوے میں تم سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں دیتے۔ پس اگر وہ دوسرے دلائل کے مقررین سے ہے تو اس کے لئے آرام و آسائش ہے اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ اور اگر وہ اپنے ہاتھ والوں میں سے ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ تم پر وہ اپنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام ہوا اسی لئے مومن خوش ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یہ سب باتیں سچ ہیں۔

نشانِ مرد مومن باتو گویم چورنگ آید بسم پر بسب اور

ایقظ و تنبیہ اس باب کی ابتداء میں سلسلہ کیفیتِ مرث حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا جو کلام حقیقتِ ترجمان موجود ہے وہ قواعدِ ظہور میں سے ہے۔ اور ان لوگوں کو جو خوابِ غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ اور زبانی دعوائے محبتِ اہل بیت کر کے بغیر اس کے کہ ان کی اطاعت و فرمانبرداری کریں اپنی انفرادی نجات کے خواب دیکھتے ہیں، کو بھنڈ کر بیدار کر دیا ہے۔ آنجناب نے تمام لوگوں کو تین گروہوں میں تقسیم فرما دیا ہے کہ بعض وہ ہیں جن کو مرث کے وقت نعیمِ ابدی کی بشارت دی جاتی ہے۔ اور کچھ وہ ہیں جن کو دائمی عذاب کی نندارت کی جاتی ہے۔ اور بعض وہ ہیں جن کا معاملہ محملِ دسیم ہوتا ہے۔ معلوم انجام کیا ہو۔ پھر آنجناب واضح الفاظ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ نعیمِ ابدی کی بشارت کے لئے دو چیزیں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک ولایتِ اہل بیت، دوسری اطاعتِ اہل بیت بلکہ اگر بغیرِ فائزِ حقانیت کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ ولایتِ اہل بیت بلا اطاعتِ اہل بیت کے تحقق ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسا کہ اصولِ کافی میں حضرت باقر العلوم علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے۔ لَا تَنَالُ وَلَا يَتَنَا إِلَّا بِالْعَمَلِ وَالْوَسْمِ۔ ہماری ولایت عملِ صالح اور حرام سے اجتناب کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔

ع تعمی الالہ وانت تظہر هذا محال فی القیاس بدیع

لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن یحب مطیع

پھر یہ ایر بھی بلا کسی اجمال و ابہام کے بیان فرما دیا ہے کہ جو لوگ اہل بیت کے دشمن اور ان کے احکام کے مخالف ہیں۔ وہ ابدی عذاب و عقاب میں مبتلا ہوں گے۔ ان کی نجات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔

اسی طرح جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان خوش عقیدہ اور فریب خوردہ لوگوں کے دھول کا پل بھی کھول کے رکھ دیا ہے۔ جو انجیل بیت کی اطاعت و فرمانبرداری اور ان کی تاسی و طاعت گزاری کے بغیر فقط زبانی بے خرچ کرتے ہوئے علی علیہ السلام کے سیدھے جنت جانا چاہتے ہیں۔ حضرت سید الموحیدین نے واضح فرما دیا ہے کہ ایسے لوگوں میں اور دشمنانِ اہل بیت میں یہ فرق ہے کہ مخالفینِ حق در النار ہوں گے اور یہ لوگ مخلد فی النار ہوں گے۔ شفاعتِ اہل بیت کی وجہ سے داخلِ جنت ضرور ہوں گے۔ مگر اپنے اپنے گناہوں کی مقدار کے مطابق آتش و نرغ میں ان کی تعلیمِ مزدور کی جائے گی۔ حتیٰ کہ کچھ بد عمل ایسے بھی ہوں گے جو تین تین لاکھ سال تک گرفتارِ عذاب رہنے کے بعد شفاعتِ اہل بیت کا استحقاق پیدا کریں گے۔ الامان والفیظ۔

ان امور کی مزید وضاحت بابِ شفاعت میں کی جائے گی۔ ان مخالف کی دشمنی میں ایسے لوگوں کا فرض ہے جو اس قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں کہ وہ اپنے نظریہ پر نظر ثانی کریں۔ اور فقط زبانی دعوے محبتِ اہل بیت پر اعتماد و بھروسہ کر کے عقائد و افلاق اور اعمال میں ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ کیونکہ افعال و اقوال میں اہل بیت نبوت کی پیروی کے بغیر گروایانِ کامل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ عمل کو تو ائمہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ جہاں کہیں بھی جنت یا ثواب کی بشارت دی گئی ہے وہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قیدِ مزدور لگائی گئی ہے۔ الذین امنوا و عملوا الصالحات۔ ان الذین امنوا و عملوا الصالحات کی بار بار تکرار نظر آتی ہے۔ سچ ہے۔

عمل سے زندگی بنتی ہے بہشت بھی جہنم بھی یہ خاک اپنی نظرت میں نہ لہری ہے نہ تاری؟

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں۔ شیعتنا من قابعنا فی افعالنا و لم یحیا الفنا۔ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری متابعت و پیروی کرتے ہیں اور ہماری مخالفت نہیں کرتے (محاسن برقی)۔

ان الذین امنوا و عملوا الصالحات طوبیٰ لہم و حسن مآب۔

مغنی ذر ہے کہ من جہا ان اعتقادات حقہ کے جن میں حضراتِ شیعہ خیر البریہ متفرد ہیں یہ ہے کہ ہر مرنے والے کو خواہ نیک ہو یا بد۔ اور

تم مہمہ در حضور ائمہ عند الاختیار

خواہ مسلمان ہو یا کافر و منافق جناب رسولِ خدا و ائمہ ہدئے کی زیارت ہوتی ہے۔ ان کی زیارت سے اہل ایمان کے شہداء و مصائب، مرگ میں سہولت و آسانی اور اہل کفر و عناد کے شدائد میں سہولت ہوتا ہے۔ اس عقیدہ کی ضرورت

پراخبار متخافرو و معتبرہ موجود ہیں جن کی کافی مقدار شامش بہار الانوار میں جمع کر دی گئی ہے جن کے انکار یا تاویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ آیا حضرات معصومین اپنے مراکز پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور ہر مرنے والے یہ خیال کرتا ہے کہ وہ میرے پاس موجود ہیں جس طرح آفتاب اپنے محور پر ہوتا ہے اور ہر شخص یہ خیال کرتا ہے کہ وہ میرے سر پر ہے یا خود بنفس نفیس مرنے والے کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ اور اس صورت میں آیا اپنے اصحاب و مبارک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں یا اصحاب و مثالہ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اس سلسلہ میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اجمالی ایمان کافی ہے جیسا کہ خواص بہار الاخبار سرکار علامہ مجلسی نے اپنے رسالہ لیلیہ اعتقادہ میں ارشاد فرمایا ہے: "تعدا علمہ انہ یحبب الاقرباء یحضور النبئ والائمة الاثناعشر علیہم السلام عند موت الابرار والفجار والمومنین والکفار ینفقون المؤمنین بشفا عتہم فی تسہیل عورات الموت وسکراتہ علیہم وتشد دون علی المنافقین و

اہل البیت علیہم السلام..... والی ان قال ویحبب الاقرباء بحملہ التفسیر فی کیفیۃ انک افہم یحضرہون فی اجسادہ الاصلیۃ او امثالہ او بغيرہ لک ولا یجوز التناویل بالعلم وانتقا الصور فی القوی الخیالۃ فان تخریف لما ثبت فی الذین وتعمیم لہقائد المومنین یعنی ہر ایک و ہر آدمی کو کافر کی موت کے وقت جناب رسول خدا و ائمہ ہدایت کے حضور کا اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ یہ فوائد مقدسہ اہل ایمان کو اپنی شفاعت سے سکرات و شدائد موت میں فائدہ پہنچاتے ہیں اور اہل نفاق اور دشمنان اہل بیت کی شہادت نزع میں اور اضافہ کا باعث بنتے ہیں۔ اس بات پر اجمالی ایمان رکھنا کافی ہے۔ اس امر میں غور و فکر کرنا لازم نہیں ہے کہ آیا یہ بزرگوار اپنے اصلی اجساد مبارکہ میں تشریف لاتے ہیں یا مثالی اجسام کے ساتھ یا کسی اور طریقہ سے؟ یہ تاویل کرنا جائز نہیں ہے کہ مرنے والے کو صرف علم ہوتا ہے یا یہ کہ قوت تنہید میں ان کی صورتیں منتقل ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس طرح کرنے سے ایک ثابت شدہ دین حقیقت میں تخریف اور اہل ایمان کے عقائد حقہ کی تصبیح لازم آتی ہے۔

موت طبعی و اخترامی کا بیان

موت کی دو قسمیں ہیں ایک کو طبعی کہا جاتا ہے جو مرض وغیرہ خدا کے مقرر کردہ عام عادی حلق و اسباب کے ماتحت واقع ہوتی ہے۔ دوسری کا نام ہے اخترامی و عادی اسباب کے ماتحت واقع نہیں ہوتی بلکہ کسی ظالم کے زبردستی رشتہ حیات قطع کرنے سے واقع ہوتی ہے جیسے قتل وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ پہلی قسم کی موت تو من جانب اللہ مقدر ہوتی ہے جس کی تفصیل

بعض سابقہ ابواب میں بلکہ قضا و قدر کے ضمن میں گذر چکی ہے۔ باقی رہی دوسری موت اس کا علم تو خداوند عالم کو مقرر ہوتا ہے مگر اس نے یہ موت بقدر نہیں کی ہوتی۔ بلکہ قاتل حکم خدا کی مخالفت کرتے ہوئے مقتول کے رشتہ حیات کو قطع کرتا ہے اسی بنا پر ستم غضاب و عقاب قرار پاتا ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ قاتل مقتول کی شمع حیات گل و گزشتہ مقتول کس قدر زندہ رہتا ہے اس کے متعلق قطعی طور پر نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن ہے ایک طویل عرصہ و اراہتہا کی طرف رجعت کر جاتا۔ واللہ العالم جنتی الاموات

بَابُ لِعَقْدَانِ فِي الْمَسْأَلَةِ فِي الْقَبْرِ **سترھواں باب (قبر میں سوال و جواب کے متعلق معقید)**
 قال الشيخ ابو جعفر جناب شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ سوال قبر کے بارے
 اعتقادنا فی المسألة فی القبر میں پھر یہ اعتقاد ہے کہ یہ برحق ہے۔ اور یقیناً ہوگا۔

سترھواں باب (قبر میں سوال و جواب)

قبر میں پکیریں کے سوال، قضا، قبر اور عالم برزخ کے ثبوت پر تمام اہل ایمان یکہ قریناً سب اہل اسلام کا اتفاق ہے
 فقط ملاحظہ دوہر یہ ان امور کے منکر ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوت و نغیثی و ما یہلکنا الا الدھر کہ ہم زندہ ہیں پھر
 مرجائیں گے وہیں۔ نہ کوئی سوال و جواب ہوگا۔ اور نہ حساب و کتاب۔ نہ حشر و نشر ہوگا۔ اور نہ جنت و دوزخ۔ لیکن ان کا
 یہ خیال باطل اور نہ عم کا ظل ہے (کما یتضح انشا) دیوان منسوب بحضرت امیر المومنین علیہ السلام میں وار ہے ۴۔

ولو انا اذا متنا قمرکنا لکان الموت راحة کلی حی
 ولکننا اذا متنا بعثنا ونسل بعدنا عن کلی شی

یعنی اگر میں ہوتا کہ مرنے کے بعد ہم کو زندہ پھوڑ دیا جاتا تو پھر تو یقیناً موت ہر زندہ آدمی کے لئے باعث راحت
 و سکون ہوتی۔ لیکن (ایسا نہیں ہے) کیونکہ جب ہم مرجائیں گے تو اس کے بعد دوبارہ (قبر میں) زندہ کئے جائیں گے
 اور اس کے بعد ہر چیز کے متعلق سوال و جواب ہوگا۔ اسی لئے کہا گیا ہے۔ ع۔

اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مرجائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے

حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ موت کا مرحلہ بھی بہت کٹھن ہے لیکن بعد والے مراحل و منازل اس سے زیادہ خطرناک
 اور موٹاک ہیں چنانچہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ یا عباد اللہ ما بعد الموت لمن لا یعزله
 أشد من الموت القبر فاحذر و اضيقه و ضلک و ظالمته ان القبر یقول کل یدوم انا بیت
 العزلة انا بیت التراب انا بیت الوحشة انا بیت الدود و الہوام و القبر و وضعة من
 دیاض الجنة او حنطة من حفر النار (یعنی ابلاغ) اسے اللہ کے بندہ یاد رکھو اس شخص کے لئے جس کی
 بخشش نہ ہوئی ہو (اعانة اللہ منہ) موت کے بعد جو کچھ ہے۔ وہ موت سے بھی زیادہ سخت و سنگین ہے (موت کے بعد)
 قبر کا مرحلہ ہے۔ پس قبر کی نگلی اور تاریکی سے ڈرو۔ قبر ہر روز (زبان حال سے) کہتی ہے۔ میں وحدت و تنہائی کا گھر ہوں میں
 مٹی کا گھر ہوں۔ میں وحشت و گھبراہٹ کا گھر ہوں۔ میں کیڑوں کوڑوں کا گھر ہوں۔ یاد رکھو۔ قبر یا جنت کے باغوں میں

انہا حق لا بد منہا فمن اجاب
بالصواب فاما جروح و ریخان فی
قبرہ و جنتہ النعیم فی الاخرۃ
ومن لم یجب بالصواب
جو شخص ان سوالات کا صحیح جواب دے گا
اُسے قبر میں راحت اور خوشی و خوشبو اور آخرت
میں جنت نعیم حاصل ہوگی۔ اور جو شخص
صحیح جواب نہ دے سکے گا

سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ سہل اللہ علینا ہذا المراحل
عالم برزخ اور اُس کے بعض شدائد کا بیان

ارشاد قدرت ہے۔ بینہما برزخ لا ینفیان۔ ان پر دو دریاؤں کے درمیان ایک حد فاصل ہے۔ جس کی وجہ
سے ایک دوسرے پر نہیں چڑھتا۔ اسی مناسبت سے موجودہ زندگی اور آخرت والی زندگی کے درمیان جو زمانہ حائل
ہے۔ یعنی موت سے لے کر قیام قیامت تک جو درمیانی زمانہ ہے۔ اُسے اصطلاحِ شریعت میں برزخ کہا جاتا ہے و
من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ بعض لوگ اس عالم کو عالم مثال، عالم اشباح، عالم ظلال، وغیرہ
اسما سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ و لا مشاہدۃ فی الاصطلاح۔ اور یہ عالم برزخ والا مرحلہ بہت ہی مشکل ہے اور ظاہرین
علیم السلام نے اس سے بہت ہی ڈرایا ہے اور اس میں درپیش آنے والے مصائب و شدائد سے نجات حاصل کرنے کے
لئے اعمالِ صالحہ کا ذخیرہ جمع کرنے کی تاکید شدید فرمائی ہے چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ و اللہ
ما اخاف علیکم الا البرزخ فاما اذا صار الامر الینا فنحن اولیٰ بحکمہ۔ بخدا مجھے تمہارے متعلق جس
قدر خوف و ہراس ہے وہ عالم برزخ ہی کے متعلق ہے لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اور معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ تو
اس وقت تم تمہاری شفاعت کرنے کے سب سے زیادہ حق دار ہیں۔ (حق الیقین از علامہ سید عبداللہ شہرستانی) اسی طرح
اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے خدمت میں عرض کیا میں نے
آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کل شیعتنا فی الجنة علی ما کان فیہم۔ ہمارے سب کے سب شیعہ
خواہ ان کے عمل کیسے ہی ہوں جنت میں جائیں گے۔ امام نے فرمایا۔ ہاں میں نے یہ مندر کہا ہے۔ راوی نے عرض کیا
میرے آقا میں آپ پر قربان ہوں۔ آپ کے نام پیرے کچھ ایسے بھی ہیں جو گناہانِ کبیرہ کے ترک میں (تو پھر سب کے
سب جنت میں کیسے جاسکتے ہیں) امام عالی مقام نے فرمایا۔ اما فی القیامۃ فکلکم فی الجنة بشفاعۃ النبی
المطاع صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم او وصی النبی علیہ السلام و لکن واللہ اتخوف علیکم فی البرزخ
جہا تک قیامت کا تعلق ہے ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

فلہ نزل من حمیم فی قابرہ
و تعلیۃ حمیم فی الاخسوتہ و
اکثر ما یکون عذاب القبر
اس کی قبر میں آگ نازل ہوگی ۔ اور بروز
حشر اسے آتش جہنم میں جھونکا جائے گا۔ اور
اکثر و بیشتر عذاب قبر کا باعث

کی وجہ سے ۔ ہاں البتہ خدا کی قسم مجھے تمہارے تعلق اگر خوف ہے تو وہ بروز کا ہے ۔ راوی نے عرض کی ۔ آقاؤہ برزخ
کیا ہے فرمایا القبر منذ موقۃ الی یوم القیامۃ ۔ وہ موت ۔ سے لے کر قیامت تک قبر والا درمیانی زمانہ ہے جسے
ارشاد رب العزت ہے ۔ و من درانہد ہر زخ الی یوم یبعثون ان کے پیچھے عالم برزخ ہے یوم حشر تک
موت کے بعد قیامت تک درمیانی عرصہ میں انسان پر کیا گذرتی ہے | اگرچہ یہ سمیٹ بہت
طویل المزیل ہے ۔ جس

کی تفصیل بیان کرنے کی یہاں گنجائش نہیں ۔ ہاں جو کچھ اخبار معصومین علیہم السلام سے ثابت ہوتا ہے ۔ اس کا جامع خلاصہ
یہ ہے کہ جب انسان کی روح قبضِ عنصری سے پرواز کر جاتی ہے تو وہ میت کے ساتھ ساتھ رہتی ہے ۔ جب میت کو
دفن کیا جاتا ہے تو اسی جسم میں دوبارہ اس کی روح کو داخل کیا جاتا ہے ۔ باقی رہا یہ امر کہ آیا اسے تمام جسم میں داخل کیا جاتا
ہے یا فقط کمر تک بالائی حصہ میں ؟ اس کی تفصیل میں اختلاف سب اگرچہ اکثر روایات سے دوسرا قول ظاہر ہوتا ہے یہ کہ
اتنا تر غلط بھی ثابت ہے کہ جب میت سے سوال و جواب ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب تک اس میں روح نہ ہو ۔ اور وہ تقسیم
تقسیم کے قابل نہ ہو ۔ اس وقت تک اُس سے سوال و جواب کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ۔ بہر حال اس وقت خداوند عالم
کے مقرر کردہ وافر شے جن کے صفاتی نام منکرو نکیر ہیں جو انتہائی قیاس النظر اور ہولناک شکل و صورت رکھتے ہیں اور ان کی آواز
بھلی کی کوٹک کی طرح تند و تیز ہوتی ہے ۔ قبر میں سوال و جواب کے لئے داخل ہوتے ہیں ۔ البتہ اس امر میں قدرے اختلاف
ہے کہ آیا ہر مرنے والے کے پاس خواہ مومن ہو یا کافر یہی دو فرشتے آتے ہیں یا بعض کے پاس کچھ اور ملاکہ آتے ہیں ؟ چنانچہ
بعض روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر مرنے والے کے پاس یہی دو فرشتے جاتے ہیں اور یہی مشہور بھی ہے ۔ لیکن بعض
روایات سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ مومن کی قبر میں جو فرشتے آتے ہیں ان کے صفاتی نام ”مبشرو مبشر“ ہیں ۔ جو بہت ہی خوش
و خوبصورت اور خوش آواز ہوتے ہیں جو اگر مومن کو جنت الفردوس اور خوشنودی خدا کی بشارت دیتے ہیں ۔ بہر حال جو شخص ان
فرشتوں کے سوالات کے صحیح جوابات دے دے وہ اُسے جنت کی بشارت دے کر چلے جاتے ہیں ۔ اور جو صحیح جواب
نہ دے سکے اُسے اپنی گزندوں سے سزا دیتے ہیں ۔ بشارتِ قبر کی تکلیف اس کے علاوہ ہے ۔ اس کے بعد وہ فرشتے
چلے جاتے ہیں ۔ اور انسان دوبارہ مرجاتا ہے ۔ اب اس کا جسم تو وہیں قبر میں ہی رہ جاتا ہے ۔ البتہ روح عالم برزخ میں
منقسم یا مقسب رہتی ہے ۔ اب اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا یہ جزایا سزا تنہا روح کو دی جاتی ہے یا اسے جسم شالی میں

من النمیمۃ وسوا الخلق والاحتفاف
من البول واشدھا یكون عذاب
القبر علی المؤمن المحق مثل اختلاف
العين اذ شطط الحجامۃ ویكون

چنل نورمی، برفلنی اور پشیاب (کی سخت خشیت) سمجھنے اور اس
نے اس سے امتناع کرنے سے ہوتا ہے۔ مومن کے لئے قبر
میں سخت سے سخت عذاب آنکھ کے پھرنے یا پھنے
لگانے کی تکلیف کے برابر ہوگا۔ اور یہ اس کے

داخل کر کے دی جاتی ہے جس شکل و صورت میں تو ذیروی حجم کی مانند ہوتا ہے۔ لیکن اس میں مادی گوشت و پوست وغیرہ
اجزاء نہیں ہوتے۔ جو قول بکثرت اخبار معتبرہ سے پایہ ثبوت تک پہنچا ہے وہ یہی دوسرا قول ہے۔ یعنی یہ کہ روح کو جسم
مثالی میں رکھ کر جزایا سزا دی جاتی ہے۔ مومنین کی روحیں ولوی السلام (جو کہ سر زمین عراق میں نبوت اشرف کے پاس ایک
عظیم الشان قبرستان ہے) میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتی ہیں۔ اور کفار و مشرکین اور نقاب و خوارج کی روحیں مادی
برصورت (جو کہ زمین میں ایک وادی ہے) میں مبتلائے عذاب و عقاب رہتی ہیں۔

قوی نہیں ہے کچھ کو دیکھ لیں وہاں یہ مومنین اشرف کا میں بروز عشر ولوی السلام سے
عالم برزخ اور واقعات بعد الموت کے جملہ مباحث کا یہ ہے جامع فلاحیہ آیات و روایات آمر الیکار اور بیانات
علماء کبار سے ماخوذ و مستفاد ہے۔

باوجود علم باری کے پھر شکر و نیکر کے سوال کی کیا ضرورت ہے؟
نذکرہ بالا مطالب میں سے چند امور
قدر سے تشریح طلب اور مزید غور و فکر
کے مستعدی ہیں۔

حسب خرد خداوند عالم کو لوگوں کے اعمال کا علم ہے تو پھر اس نے سوال و جواب کے لئے یہ فرشتے مقرر
کیوں کئے ہیں؟ اس سوال کا اجمالی جواب یہ ہے کہ یقیناً خداوند عالم کو ذرہ ذرہ کا علم ہے جیسا کہ
اس کا ارشاد ہے ولا یغیب عن علمہ مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء (سورۃ سبا ۳۸) اس
کے علم سے زمین و آسمان میں کوئی ذرہ بھی مخفی نہیں ہے۔ وہ علیم بذات الصدور عالم السراحتی ہے۔ لہذا اس نے اپنے
معمولات میں اضافہ کی غرض سے یہ نظام قائم نہیں کیا بلکہ اس نے بعض ملائکہ کی یہی عبادت مقرر کی ہے جیسے کہ ملائکہ
کی عبادت کتابت اعمال ہے۔ اور بعض کی عبادت بندگان خدا کی حفاظت و حراست ہے۔ اور بعض کی عبادت تسبیح و
تہلیل اور بعض کی رکوع و سجود ہے۔ اور یہ اس کا نظام و جوہریت ہے جس کی جو چاہی ڈیوٹی مقرر کر دی اور وہی ڈیوٹی اس
کی عبادت ہو گئی۔ عباد مکرہوں کا یہ بقولہ بالافعال و صواباً لا یعملون۔

اس میں کوئی شک نہیں قبر کے سوال و جواب کا اقرار ضروریات دین میں سے ہے اور نہیں تو اس کے معنی خدا رب

ذلك كفارة لما بقى عليه من الذنوب ان گناہوں کا جو ذمہ پڑی تکلیفوں، مصیبتوں اور
التي لم تكفرها الحميم والغموم بیداریوں یا جان کنی کی سختیوں کے جھینے کے
والامراض وشدة النزاع بعد بھی باقی رہ گئے تھے : کفارہ ہر گناہ

سے ہونے میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ من افكر فلاة اشيا فليس
خا المهر اج والمساءلة في القبر والشاعة امانی شیخ حدیثی، جو شخص تین چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارے شیعوں کے
نہیں ہے، دین امر یہ ہیں معراج جہانی۔ سوال قبر اور شفاعت رسول خدا وآئمہ ہدیٰ۔

امروء نم آیا قبر میں شہر شخص سوال جواب ہوتا ہے
لیکن قابل غور امر یہ ہے کہ آیا قبر میں ہر شخص سے سوال
در جواب ہوتا ہے۔ یا فقط بعض سے اور بعض کو

بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ اس کے متعلق اگرچہ مشہور یہی ہے کہ ہر سرنے والے سے قبر میں سوال در جواب ہوتا ہے لیکن
جو امر عزت ظاہرہ کے اخبار معتبرہ سے پایہ ثبوت تک پہنچ چکا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سوال در جواب خالص مومنین اور خالص کفار
مشرکین جن میں ناموسی وغیرہ بھی شامل ہیں اسے ہوتا ہے۔ باقی سب اطفال، مجاہدین اور مستضعفین یعنی درمیانی طبقہ کے
مسلمین ان کو بالکل نظر انداز کر کے اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ زمانہ برزخ میں ان کے لئے کوئی جزا ہے اور نہ کوئی
سزا۔ ان کی کیفیت توں سے جیسے کوئی سر یا ہوا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب حشر و نشر ہوگا اور وہ مشہور ہوں گے تو پکار اٹھیں گے
من بعثنا من مرقدنا کس نے ہمیں ہماری خواب گاہ سے جیدار کر دیا ہے؟ (سورۃ یس) اذ یقول امثلہ
طریقۃ ان لبثنا الا جوعا (سورۃ طہ) ان میں سے جو زیادہ اچھا ہے وہ کہے گا کہ تم تو فقط ایک دن عالم
برزخ میں اٹھ رہے ہو۔ اس مسئلہ میں روایات کثرت ہیں۔ دو چار بطور نمونہ پیش کی جاتی ہیں۔

ابن ابی حمزہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ لا یسل فی القبر
الا من محض الایمان محضاً او محض الکفر محضاً۔ قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا مگر اسی سے جو خالص
مومن ہوگا یا خالص کافر۔ مادی نے عرض کیا۔ دوسرے لوگوں کی کیا حالت ہوگی۔ فرمایا میں نے انہیں غیبیہ انہیں بالکل پہل
چھوڑ دیا جائے گا۔ (سبحان الانوار جلد ۲)

اسی طرح عبداللہ بن سنان جناب صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انما یسل
فی القبر من محض الایمان محضاً او الکفر محضاً واما سوا ذلک فیلہی عند۔ یعنی قبر میں صرف
اسی سے سوال کیا جائے گا جو محض مومن ہوگا یا محض کافر اور ہر لوگ ان کے علاوہ ہیں۔ انہیں نظر انداز کر دیا جائے گا
(راۓ لکافی)

عند الموت فان رسول الله كفن
فاطمة بنت اسد ام امير المؤمنين
جب عورتیں جناب فاطمہ بنت اسد مادر امیر المومنین
کے غسل سے فراغت پا چکیں تو جناب رسول خدا
نے اپنی قمیص مبارک میں ان کو کفن دیا
بقیصہ بعد ما فرغ النساء

اسی طرح جناب محمد بن مسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا لا یصل فی القبر
الا من محض الايمان محضاً او محض الکفر محضاً (اصول کافی) الی غیر ذلک من الاخبار الکثیرة
المعتبرة۔ انہی اخبار کے پیش نظر علمائے اعلام نے اپنی کتب اعتقادیہ و کلامیہ میں بطور جزم و یقین اسی نظریہ کا اظہار
فرمایا ہے۔ چنانچہ سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ شامک بکار الانوار میں اس سلسلہ میں مباحث طویل لکھنے کے بعد قلم اڑا رہے ہیں۔
اعلم ان الذی ظہر من الايات الكثيرة والاخبار المستفیضة والبراهین القاطعة هو ان
النفس باقية بعد الموت اما معدومة ان کان ممن محض الکفر او منعمة ان کان ممن
محض الايمان او یلای عن ان کان من المستضعفین۔ الخ۔ یعنی جو کچھ آیات کثیرہ و اخبار مستفیضہ اور
براہین قاطعہ سے ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ موت کے بعد نفس باقی رہتا ہے یا گرفتار عذاب ہو کر۔ اگر خالص کافر ہو
یا نعمت الہیہ سے مستنعم ہوتا ہے۔ اگر خالص مومن ہے۔ اور اگر مستضعفین میں سے ہے تو اسے بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے
اسی طرح جناب علامہ سید عبد اللہ شہر نے اپنی کتاب حق الیقین میں اس قسم کی بعض اخبار نقل کرنے کے بعد سرکار
علامہ مجلسی کی اس فرمائش کو نقل کر کے اس پر اظہار پسند یہ لکھی ہے۔

اسی طرح شیخ مفید علیہ الرحمہ نے بھی تصحیح الاعتقادات میں اسی قول کو والذی ثبت من الحدیث فی الباب
ان الارواح بعد موت الاجساد علی حدیث بین کہہ کر اختیار کیا ہے لیکن انہوں نے ان احادیث سے جن میں
مستضعفین کو نظر انداز کرنے کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کی روہیں بالکل فنا ہو جاتی ہیں
لیکن ان احادیث شریفہ میں سے کسی حدیث سے بھی یہ امر ثابت نہیں ہوتا کیوں کہ ان احادیث میں یہ کہیں مذکور نہیں ہے
کہ ان کی روہیں فنا ہو جاتی ہیں۔ بلکہ صرف اس قدر موجود ہے کہ ان روہوں کو بالکل نظر انداز کر کے اپنی حالت پر چھوڑ دیا جاتا
ہے۔ اور وہ عالم خراب کی طرح غمزدگی میں پڑی رہتی ہیں۔ جیسا کہ بعض آیات سے بھی یہی ظاہر ہے۔ کما قتدر
افنا والله العالم۔

مرثیہ سید جوارزی نے انوار الثانیہ میں جو کچھ لکھا ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ ان درمیانے طبقہ کے لوگوں سے مراد جنہیں نظر انداز
کر دیا جاتا ہے۔ کم عقل۔ مجنون، دہشیوں کے درمیان زمانہ واسلے لوگ اور وہ بوڑھے مرد و عورتیں ہیں جو زیادتی عمر کی
وجہ سے ضعیف العقل ہو گئے ہیں۔ کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو نہ خالص مومن ہیں اور نہ ہی انہیں خالص کافر کہا جاسکتا ہے۔ پس

من غسلها وحمل جنازتها علی
عاتقہ فلم یزل تحت جنازتها
حتی اور دھانی قبرھا واضطجع
اس کے بعد ان کے جنازے کو قبر میں اتارنے
تک اپنے کندھے پر اٹھایا۔ بعد ازاں خود
بنفس نفیس قبر میں داخل ہو کر لیٹے پھر کھڑے ہو کر

یہ لوگ قبور میں اپنے مال پر باقی رہتے ہیں یہاں تک کہ خلاق حکیم پرورد قیامت انہیں کامل النعل بنا کر ان کا اس طرح امتحان
لے گا کہ اگر دشمن کر کے ان کو اس میں داخل ہونے کا حکم دے گا۔ پس اگر وہ فرمانبرداری کرتے ہوئے اس میں داخل ہو
گئے تو آتش فرد کی طرح وہ آتش آن پر گلزارِ جنت بن جائے گی۔ اور اگر مخالفت کی تو اس میں زبردستی و تحلیل دئے جائیں
گے۔ سرکارِ ملازمہ ابی علیہ الرحمہ نے حق الیقین میں اسی تادیل کو پسند فرمایا ہے۔ نیز علامہ حسن فیض نے اپنے رسالہ شریعہ منہاج النہایہ
میں اسی عقیدہ کو اختیار فرمایا ہے۔ وهو الحق الحقیق بالاتباع۔ وللناس فیما یعشقون مذاہب۔

یہ امر قابلِ غور ہے کہ قبر میں جو سوال و جواب ہوتا
ہے۔ وہ آخر کن امور کے متعلق ہوتا ہے؟ اس

سلسلہ میں احادیث معتبرہ سے جو کچھ مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں اصول عقائد اور بعض فروع کی پرسش ہوتی ہے۔
چنانچہ اصولی کانی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک طویل روایت منقول ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبر میں دو
فرشتے اگر میت سے سوال کرتے ہیں۔ من ربک و تیرا رب کون ہے، ما دینک و تیرا دین کیا ہے، من نبتک و تیرا نبت کیا ہے
من امامک و تیرا امام کون ہے؟ پس اگر میت ٹھیک ٹھیک جواب دے دے تو فرشتے اس کی قبر کی طرف جنت کا دروازہ
کھول دیتے ہیں۔ اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکے تو اس کے برعکس اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں بلعین جہنم کا ایک دروازہ
اس کی قبر کی طرف کھول دیتے ہیں۔ غرض کہ پوری جزایا سزا و قیامت میں مکمل حساب و کتاب کے بعد ہی ملے گی مگر جزا و سزا
کا کچھ سلسلہ اسی وقت سے شروع ہو جائیگا۔ نیز اسی کتاب مستطاب میں انہی جناب سے مروی ہے۔ فرمایا قبر میں میت
سے پانچ چیزوں کے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور محبت اہل بیت۔

بہار الانوار کی بعض روایات سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا امور کے علاوہ بعض اور امور کے بارے میں بھی
سوال و جواب ہوتا ہے۔ چنانچہ سوم بکار میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے جو روایت مروی ہے۔ اس میں
مذکور ہے کہ عقائد اسلامیہ کے متعلق پرسش کے بعد میت سے دریافت کیا جاتا ہے عن عمرک کیا اقیمتہ
و مالک من این الکسبتہ و فیما اقلقتہ کہ تو نے اپنی عمر عزیز کو کن باتوں میں ختم کیا؟ اور مال و متاع حاصل
کہاں سے کیا اور پھر اسے فرج کہاں کیا؟ کتاب تماس برقی میں بروایت ابو بصیر حضرت امام محمد باقر حضرت امام
جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب مومن کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی قبر میں اس کے ہمراہ چھ صورتیں داخل

فیه ثم قام فاخذها علی یدیه
ووضعها فی قبرها ثم انکب علیها
یناجيها طویلاً ویقول لها ابنک ابنک

اپنے اعتقاد پر ان کی میت کر کے قبر میں اتارنا پھر ان کی طرف جھک گئے اور گائی
اور انک ان سے کہو آمیزہ فرمایا نکبہ ودرتہ فیما ابک ابک ابک ابک ابک ابک ابک
سے باہر تشریف لائے اور ہر مٹی کو مبرا کیا پھر قبر کی طرف جھک گئے اس حالت میں

ہوتی ہیں جو ویسے تو سب ہی حسین ہوتی ہیں مگر ان میں سے ایک صورت بہت ہی زیادہ حسین و جمیل ہوتی ہے۔ یہ صورتیں
اس طرح نمونہ کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں کہ ایک اس کی دائیں طرف کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بائیں طرف
قیصری آگے کی طرف اور چوتھی پیچھے کی جانب۔ پانچویں پانچویں کی جانب اور چھٹا زیادہ جمیل و حسین ہوتی ہے وہ اس کے سر
کے اوپر مثلاً قی رہتی ہے۔ اور جس طرف سے فشار قبر ہو۔ یہ نمونہ اس سے روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور یہ آخری صورت
دیگر تمام صورتوں کی مساندت کرتی ہے۔ جب دوسرے ختم ہو جاتا ہے تو یہ زیادہ جمیل صورت دوسری صورتوں سے پوچھتی
ہے کہ تم کون ہو؟ اس وقت دائیں طرف الی صورت کہتی ہے۔ میں اس نمونہ کی نماز ہوں۔ بائیں طرف والی کہتی ہے۔ میں
اس کی زکوٰۃ ہوں۔ آگے والی کہتی ہے میں اس کا روزہ ہوں۔ پیچھے والی کہتی ہے میں اس کا حج و عمرہ ہوں۔ پاؤں والی
کہتی ہے میں برادر نمونہ کے ساتھ اس کا چین سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہوں۔ جب سب صورتیں اپنی
اپنی معترفی کرا لیتی ہیں تو پھر وہ مل کر اس زیادہ خوبصورت و خوش نظر صورت سے پوچھتی ہیں کہ تو کون ہے؟ وہ کہتی ہے
میں آل محمد کی ولایت ہوں۔ معنی در ہے کہ یہ روایت بہتم اعمال پر دلالت کرتی ہے۔ ہم بہت قیامت میں اس مسئلہ
پر تفصیل گفتگو کریں گے اللہ۔ نیز اس روایت شریفہ سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ولایت اہل بیت صرف اس کمی کو پورا
کرتی ہے جو بقائمانے بشریت و دیگر اعمال میں رہ جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ دیگر اعمال بالکل نادر ہوں اور ولایت ان
کے قائم مقام ہو جائے۔ فتدبیر۔

امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ من کان لله طبعاً فله لنا ولی ومن کان لله صیفاً
فنحن منه مبراء (اصول کافی) جو شخص خدا کا فرمانبردار ہے وہ ہمارا دوست و موالی ہے اور جو خدا کا نافرمان
ہے ہم اس سے بیزار ہیں۔

نشا قبر یا اس قسم کے دیگر مسائل جو عالم برزخ اور عالم آخرت سے متعلق ہیں
یہ سب امرایان بالغیب میں داخل ہیں جن پر ایمان رکھنا اہل ایمان کا
فریضہ ہے۔ جیسا کہ ارشاد قدرت ہے ویؤمنون بالغیب! اس امر کے برحق ہونے پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے
چنانچہ شارح مقاصد ج ۲ ص ۱۸ پر لکھتے ہیں۔ اتفق الاسلامیون علی حقیقۃ سوال منکر و فکیرو فی القبر
و عذاب الکفار و بعض المعصاة فیہ۔ تمام اہل اسلام کا قبر میں منکر و فکیرو کے سوال کرنے اور کفار اور بعض گنہگاروں

امر چہارم فشار قبر کا اثبات

ثُمَّ خَرَجَ وَسَوَّىٰ عَلَيْهِمَا التُّرَابَ ثُمَّ
 انْكَبَّ عَلَىٰ قَبْرِهِمَا فَمَعُوذَةٌ وَهُوَ يَقُولُ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَودِعُهَا
 إِلَيَّكَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ الْمُسْلِمُونَ

کے اس میں معتد بہ ہونے پر اتفاق ہے۔ یہ وہ شکل منزل ہے کہ خدا محفوظ رکھے۔ کچھ مخصوص نوسن کمال ہی اس سے سلامت رہیں گے ورنہ اکثر لوگوں کو اس سے محذور و درپار ہونا پڑے گا۔ چنانچہ اصول کافی میں جناب البرصیر سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ ایفلت من ضغطۃ القبر احد؟ فرزید رسول! آیا کوئی شخص فشار قبر سے محفوظ رہے گا؟ جناب نے فرمایا۔ نعمود جانا للہ ما اقل من یفلت من ضغطۃ القبر۔ ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ کس قدر کم ہیں وہ لوگ جو اس سے بچ سکیں گے۔ (واعوذنا اللہ منہا بجایا الذبی والہ الطاہرین)

اہل عقل و ایمان حضرات کے لئے اس اعتقاد میں ہرگز کسی قسم کا کوئی استبعاد نہیں ہے۔ کیونکہ جب یہ امر عقلاً ممکن ہے (اس سے کوئی اتھارہ عقلیہ لازم نہیں آتا) اور تجربی حقائق نے اس کے واقع ہونے کی خبر دی ہے تو صیح تعلیم دہ کرنے کی سوائے کوئی ایسا ہی اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ حضرت محقق طوسی علیہ الرحمۃ نے تجربہ میں اس امر کے اثبات پر یہی مختصر دلیل بایں الفاظ پیش کی ہے۔

هذا قبر واقع لا مکانہ و قواقر الصم جو قو عبد مذاب قبر واقع ہو گا۔ کیونکہ یہ امر عقلاً ممکن ہے اور کما اس کا وقوع پذیر ہونا بالترتیب ثابت ہے۔

مغرب زدہ مسلمانوں کے رویہ پر تنقید

مگر افسوس آج سہہ اتفاق سے مسلمانوں کا ایک خاص طبقہ مغربی تہذیب و تمدن اور مغربی علوم جدید سے اس قدر مرعوب ہے کہ وہ دیکھتا ہے تو مغرب کی آنکھ سے۔ سوچتا ہے تو مغرب کے دماغ سے اور سنتا ہے تو مغرب کے کان سے۔ یہ طبقہ ظاہری طور پر گونا گواں ہے لیکن ذہنی طور پر ہنوز بدستور سابق غلام ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک یہ ذہنی حریت حاصل نہیں ہوتی دوسری ہر قسم کی آزادی بیچ ہے۔ خدا مسلمانوں کی حالت پر دم کمرے اور انہیں اس ذہنی غلامی سے نجات دے۔ اب ان مغرب زدہ افراد کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ جب اس قسم کے مسائل سنتے ہیں جو ان کے حواس غصہ کی دسترس سے بالا ہیں تو فوراً ان کی تاویل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگرچہ ان کی وہ تاویل بالکل علیل ہی کیوں نہ ہو۔ اور ان کے ظاہری مفاہیم و معانی پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگرچہ قدیم الایام سے یہ زمانہ زدہ طبقہ موجود رہا ہے۔ جن کا مقرب شغل ایسے ذہنی امور کی تاویلات علیحدہ کرنا رہا ہے۔ لیکن آج کل یہ بات بہت زوروں پر ہے۔ اور آج ایسے

یا رسول اللہ اتنا سائناک صنعت
 الیوم شیئاً لم تصنعہ قبل الیوم فقال
 فی الیوم فقدت برائی طالب اتھا
 کانت لی کون عندھا الشی
 فتوثر فی بر علی نضہا وولدها
 وافی ذکرک یوم القیمۃ
 یومک وان الناس
 یحشرون عراۃ فقالت
 واسوأتا فضمنت

بعد اس آنجناب واپس تشریف لائے مسلمانوں نے آپ کی خدمت بابرکت
 میں عرض کیا۔ یا رسول اللہ! آج ہم نے آپ کو ایسا کام انجام دیتے
 ہوئے دیکھا ہے کہ اس سے قبل کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آنحضرت نے
 فرمایا آج میں نے اپنے چچا بزرگوار جناب ابی طالب کی ٹہلی و بھلائی کو
 گم کیا ہے جناب فاطمہ کا یہ عالم تھا کہ جب ان کے پاس کسی قسم کی
 کوئی چیز ہوتی تھی تو اس سلسلہ میں مجھے اپنی ذات اور اپنی اولاد پر ترجیح
 دینی تھیں۔ میں نے ان کے دربر ایک دفعہ قیامت کا ذکر کرتے
 ہوئے بیان کیا کہ وہ گم ہو رہی قیامت بہرہ منور ہوں گے تو جناب فاطمہ
 نے گھبرا کر کہا ہائے رسولانی و برائی! تو میں نے ان کو ضمانت دی تھی

غیر محسوس امور کا انکار فیشن میں داخل اور ترقی یافتہ ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی سائنسی مسئلہ دلائل و براہین
 سے بڑھ کر تجربہ و مشاہدہ کی ضحک پہنچ چکا ہو۔ اور بعض ظہر پر نصوص شرعیہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہو تو اس قطبیت میں کوئی
 نقابحت نہیں ہے بلکہ یہ ایک سستھی امر ہے۔ لیکن اس سلسلہ میں بغیر اذیتاً نقصان دہ ہے کیونکہ اس سلسلہ جو سب سے
 بڑا نقص ہے وہ یہ ہے کہ فلسفہ یونان جو یا موجودہ سائنس اس کے نظریات رد و رد بہ دیتے رہتے ہیں۔ لہذا اگر اس
 کے نظریات کے مطابق نصوص شرعیہ مقدسہ کی تاویلات کا سلسلہ جاری رکھا جاتا تو آج تک شریعت کا مبارک علیہ
 ہی گڑھاتا ہوتا۔ لیکن یہ دین کی حقانیت کی بین دلیل ہے۔ اور خداوند کریم کا خاص فضل و کرم ہے کہ ہمیشہ ہر زمانہ میں
 ہر مہمب لکل فروع و مومنین۔ ہر فرعون صفت انسان کے مقابلہ میں مومنین صفت علماء حق ایسے رہے ہیں
 جنہوں نے ایسے جہاں و ضلال کی تاویلات کا ابطال کر کے شریعت کے مقدس چہرہ کو محفوظ رکھا ہے۔ شکر اللہ
 سبحانہ و کثر فی الاسلام احثالہم۔

بعض ایرادات کے جوابات
 حضرت مجددین کی طرف سے نشانہ قبر کے سلسلہ میں جو بعض ایرادات
 کئے جاتے ہیں۔ ذیل میں وہ ایرادات مع جوابات پیش کئے جاتے ہیں
 پہلا اعتراض اور اس کا جواب۔ بعض اوقات قبر کھود کر جب دیکھا جاتا ہے تو مرد اسی طرح قبر میں موجود ہوتا ہے
 جس طرح دفن کیا گیا تھا۔ نہ سوال و جواب کے کچھ آثار آشکار ہوتے ہیں۔ اللہ نہ نشانہ و عذاب قبر کے کوئی علامات ہو یا
 ہوتے ہیں اس اعتراض کا کوئی طرح جواب دیا جاسکتا ہے۔

اولاً یہ کہ بعض ایک شہ ہے جس کے درجہ سے تو ان وعدہ صرف اور اتفاق مسلمانوں سے ثابت شدہ حقیقت کا انکار

لَهَا ان يبعثها الله كاسيته وذكريت
ضغطة القبر فقالت واضعفا
فصنعت لها ان يكفيها الله نعم
ذلك فكفنتها بقميصي واضطجعت

کہ خدا تعالیٰ ان کو لباس کی حالت میں محسوس کرے گا۔ اسی طرح
ایک مرتبہ میں نے فشار قبر کا ذکر کیا تھا تو جناب فاطمہؑ نے کہا تھا
مائے میری گزری تو میں نے ان کو ضمانت دی تھی کہ خدا ان کو اس سے
محفوظ رکھے گا۔ اس لئے آج میں نے اپنی قمیص کا انہیں کفن دیا ہے

نہیں کیا جاسکتا۔

ثانیاً یہ کہ موت کے بعد دوسرا عالم شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے حالات و کوائف ان مادی حواس ظاہرہ سے معلوم
و محسوس نہیں ہو سکتے۔ ان حالات کے معلوم کرنے کے لئے اسی عالم کے حواس درکار ہیں۔ مرتے وقت فرشتے آتے ہیں
مگر سرائے مرنے والے کے اور کوئی شخص ان کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ یہی کیفیت عالم برزخ کے حالات کی ہے۔

ثالثاً یہ کہ اس استبعاد کو رفع کرنے کے لئے یہ جواب بھی دیا جاسکتا ہے کہ آپ نے کئی دفعہ اس امر کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ کہ
چند آدمی اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور وہاں ایک آدمی سویا ہوا ہے وہ خواب میں کوئی انتہائی ڈروانا۔ ہولناک اور پریشان کن
منظر دیکھتا ہے اور یوں محسوس کرتا ہے کہ آگ میں جل رہا ہے یا اسے سانپ بچھو کاٹ رہے ہیں۔ یا اس قسم کی کسی اور شدید تکلیف
میں مبتلا ہے۔ اور وہ اس وقت بہت داد و دریا و اور آہ و فغان کرتا ہے۔ لیکن اس کے پاس سوئے ہوئے یا بیٹھے ہوئے لوگوں
کو قدامت اس کا کوئی احساس بھی نہیں ہوتا۔ نہ کوئی سانپ نظر آتا ہے اور نہ اس کے ٹرنے کے کچھ آثار دکھائی دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ
اسی حالت میں بعض اوقات وہ سو یا ہوا انسان گھبرا کر بیدار ہو جاتا ہے۔ اور حاضرین سے اپنی حالت کے بارے میں استفسار
بھی کرتا ہے مگر وہ اپنی لاعلمی ظاہر کرتے ہیں۔ پس اسی طرح اگر عالم برزخ کے فشار قبر کے حالات کا دینا میں رہنے والے
لوگوں کو علم نہ ہو تو اس میں کوئی تعجب خیز بات ہے؛ یہ جواب محض استبعاد کو رفع کرنے کے لئے دیا گیا ہے۔ اس سے یہ
خیال نہ کرنا چاہیے کہ فشار و عذاب قبر بھی محض خواب کی طرح بے حقیقت ہوتا ہے۔

محقق شیخ بہائی علیہ الرحمۃ اربعین میں نبول حدیث مستم رقطر ازہیں۔ والذی یحب عینا هو التصدیق الجمل
بعذاب واقم بعد الموت وقبل الحشر فی الجملۃ واما کیفیاء قد وقفا صیلا۔ فامد نکلف بعرفتها علی
التفصیل واکثرها معاً لا تسعها عقولنا الخ۔ جو امر ہم پر واجب ہے وہ اس بات پر اجمالی عقیدہ رکھنا ہے کہ عالم
برزخ میں قیامت سے قبل مزدور عذاب ہوتا ہے۔ باقی رہی اس کی کیفیت و تفصیل تو ہمیں اس حکم عظمیٰ کرنے کی تکلیف نہیں
دی گئی۔ اور نہ ان کی حقیقت تک ہمارے عقل کی رسائی ممکن ہے۔

دوسرا اعتراض اور اس کا جواب۔ بعض اوقات ایک انسان قبر میں دفن ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ اسے توشہ دار پر لٹکا دیا
جاتا ہے۔ یا وہ زنجیر باندھا جاتا ہے یا اسے درندے کھا جاتے ہیں۔ تو اسے فشار قبر کہہ کر ہوگا یا راعۃ اضراۃ انتما از سلم اور

فی قبرها لذلک وانکبت علیہا
فلقنہا ما تسئل عنہا واخصا

اور ان کی قبر میں خود بیٹھا ہوں۔ اور ان کی میت کی طرف اس لئے جھکتا
تاکہ ان کو وہ چیزیں بتا دوں جن کی بابت ان سے سوال ہر نہایت

گفتنیہا قسم کے ذہن کی پیداوار ہے۔ اور قدرتِ خداوندی کو بالکل محدود سمجھنے اور قبر کی حقیقت سے عدم واقفیت کا نتیجہ ہے
ورنہ جن لوگوں کو یہ یقین ہے کہ خداوندِ عالم علیٰ کل شئی قَدِیر ہے۔ اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ قبر اسی جگہ کا نام ہے جہاں مرنے کے بعد انسان
کا جسم ہو۔ خواہ جہاں ہو اور خواہ وہ دنیا میں یا کسی دُورِ نہ کے پیٹ میں تو پھر وہ ہرگز اس قسم کا اعتراض نہیں کر سکتے۔ کیونکہ جو خدا
قبر کے پیٹ میں میت کو فشار میں گرفتار کر سکتا ہے۔ وہی خدا اور یا دُورِ نہ کے شکم کے اندر رکھ کر بھی مرنے والے کو فشار میں
گرفتار کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی سوال امام رضا علیہ السلام سے بھی کیا گیا تھا۔ چنانچہ جناب یونس کہتے ہیں کہ میں نے
حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جو شخص تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ آیا اُسے بھی عذابِ قبر مرتا ہے
امام علیہ السلام نے فرمایا: ہاں۔ اِنَّ اللہَ عَزَّوَجَلَّ یَا مَرَّ لَہُوْا اِنَّ یَضْطَہ۔ خداوندِ عالم ہر اک کو حکم دے دیتا
ہے کہ اسے فشار دے۔ (حق یقین از علامہ شبیر)

ان حقائق سے معلوم ہوا کہ قبر درحقیقت اسی عالمِ برزخ کا نام ہے۔ اس مخصوص گڑھے کا نام نہیں جس میں میت کو
دفن کیا جاتا ہے۔ اس کی تائید مزید آیاتِ مبارکہ و اِنَّ اللہَ یُعِیْثُ مَن فِی الْقُبُوْر۔ خدا تعالیٰ تمام اہلِ قبور کو مشور
فرمائے گا۔ چونکہ یہ عالمِ برزخ ہے۔ اس لئے عالمِ دنیا اور عالمِ آخرت دونوں کے ساتھ نے الجملہ مشابہت رکھتا ہے۔ اس
لئے اس کی جزا و سزا میں دنیوی اور آخروی جزا و سزا کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشابہت و مناسبت موجود ہے۔

تیاست کبزی سے پہلے اچھی روحوں کو فی الجملہ جزا اور بُری
روحوں کو فی الجملہ سزا دی جاتی ہے۔ چنانچہ منافقین کے

عالمِ برزخ کی جزا و سزا کی قرآنی آیات کے تائید

معلق قرآن مجید میں وارد ہے۔ سَنَعْلٰہُمْ مَّرَّتَیْنِ ثَمَّ یُردُّوْنَ اِلَی عَذَابِ عَظِیْمٍ (سورۃ قہر) ہم ان کو
دو مرتبہ عذاب دیں گے۔ اور پھر ان کو ایک بڑے عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس عذابِ عظیم سے مراد
دوزخ کا عذاب ہے جو قیامت کے بعد ہوگا۔ اس سے قبل جو وہ عذاب گذر چکے ہوں گے وہ عذابِ دنیا اور عذابِ برزخ
ہی ہو سکتے ہیں۔ آلِ فرعون کے بارہ میں قرآن میں ہے۔ وَحَاقَ بِالْاِلٰہِ فِرْعَوْنَ سَعُوْرُ الْعَذَابِ اَلَسْتَ
یَعْرِضُوْنَ عَلَیْہَا عَذَابَ الْاَوْحِیَا وَیَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْا اِل فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ (سورۃ لؤلؤ)
آلِ فرعون پر بڑا عذاب الٹ پڑا۔ آگ جس پر وہ بر صبح و شام پیش کئے جاتے ہیں۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو رُدا
آئے گی۔ آلِ فرعون کو پہلے سے زیادہ سخت عذاب میں ڈال دو۔ قومِ نوح کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔ اَعْرِضُوْا
فَاَدْخَلُوْا مٰنَآءَ الْفُلِ مَحْدُوْا مَن دُوْنَ اللہِ اَنْصَابًا (سورۃ نوح) وہ لوگ غرق کئے گئے۔ اور اس

سُئِلَتْ عَنْهَا فَقَالَتْ اللَّهُ رَبِّي
وَسُئِلَتْ عَنْ نَبِيِّهَا فَاجَابَتْ مُحَمَّدًا
نَبِيَّيْ وَسُئِلَتْ عَنْ وَلِيِّهَا وَ
أَمَامِهَا فَادَّتْهُ عَلَيْهِمَا وَ

چنانچہ جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو انہوں نے
جواب میں کہا کہ اللہ میرا رب ہے اور جب نبی کے بارے میں سوال
کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا محمد مصطفیٰ میرے نبی ہیں۔ لیکن جب
ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا ولی اور امام کون ہے۔ تو وہ یہ سن

کے بعد ہی آگ میں ڈال دیئے گئے۔ کلام عرب میں: "فان تعقبت بلاسہل کسے لئے آتی ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے
کہ قوم نوح غرق ہوتے ہی آتش برزخی میں داخل کر دی گئی۔ ان آیتوں میں اس عذاب سے مراد عذاب برزخ ہی ہے۔ اس
سے ظاہر ہوا کہ سخت گناہوں کو قیامت سے پہلے عذاب کا کچھ نہ کچھ ذائقہ چکایا جاتا ہے۔ اسی طرح کامل سوزین کے لئے
بھی قیامت سے پہلے فی البدیہہ راحت و آرام کے اسباب بتائے جاتے ہیں۔ چنانچہ شہداء کے متعلق ارشاد قدرت ہے
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا نُنْوِنُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
(سورۃ آل عمران پ ۸) جو لوگ راؤ خدا میں شہید ہو گئے ان کو مردہ مت کہو۔ بلکہ وہ زندہ ہیں وہ مقرب بارگاہ ہیں
ان کو رزق ملتا ہے۔ خداوند عالم نے اپنے فضل و کرم سے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس پر خوش ہیں۔ اور جو لوگ ان کے پاس
نہیں پہنچے۔ ان کے متعلق بھی ان کو یہ مسرت ہے کہ (ان کی طرح) ان کو بھی کوئی حزن و ملال نہ ہو گا۔ اگر انسان کے اندر یقین
موجود ہو تو ان تمام امور کا چشم بصیرت سے مشاہدہ کر سکتا ہے۔ کلا لو تعلمون علمہ الیقین لترون الجحیم
(تکاشف پ ۷) افسوس کہ چشم بصیرت نہیں بلکہ چشم بصیرت کو روپوش ہے۔ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ بَلْ تَعْمَى
الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔

یہ فضا پر قبر کن گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اس سلسلہ
میں جو کچھ مصنف علام نے افادہ فرمایا ہے۔ اس کی

امرتحجم یہ فضا پر قبر کن گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے

تائید متعدد روایات سے ہوتی ہے چنانچہ ثالث ہمارا الانوار میں جناب ابن عباس سے مروی ہے۔ فرمایا عذاب
القبر ثلاثۃ اثلاث ثلاث للنعیمۃ وثلاث للنمیمۃ وثلاث للبول۔ یعنی عذاب قبر کے تین حصے
ہیں۔ ایک حصہ نعیمت (گھوٹنے) کی وجہ سے، ایک حصہ نغیمت (پھٹنے) کی وجہ سے، اور ایک حصہ پیشاب سے اجتناب نہ
کرنے کے باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض روایات و واقعات سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ بد خلقی بھی حضور صلی اللہ
وآلہ وسلم کے ساتھ فضا پر قبر کا موجب ہوتی ہے۔ چنانچہ سعد بن معاذ صحابی کا واقعہ مشہور ہے جس کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ اس
جلیل القدر صحابی کی وفات پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص اہتمام سے اپنی نگاہوں میں اسے غسل و کفن دلایا

توقفت نقلت لها ابنك ابنك
فقلت اما هي ولي فانصرفنا
عنها وقال لا سبيل لنا عليك

کر دلو جو حیا خاموش ہو گئیں۔ میں نے انہیں یہ بتایا کہ تمہارا بیٹا امام
ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا میرا امام ہے۔ اس کے بعد دونوں
فرشتے یہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے کہ تم پر ہمارا کوئی بس نہیں ہے

جب جنازہ اٹھا تو جناب بغیر کفش و روا کے جنازہ کے ہمراہ تھے۔ چاروں طرف سے گندھا دیا۔ خود اسے قبر میں اتارا اور
پھر خود ہی لحد کو بند کیا۔ بایں ہمہ جب والدہ سعدؓ نے بیٹے کو مخاطب کر کے یہ کہا۔ یا سعد ہینا لک الجنة۔ بیٹا سعد! تمہیں
جنت مبارک ہو! تو جناب نے اُسے جھڑک کر فرمایا تو جہنم و یقین کے ساتھ یہ کیسے کہہ سکتی ہے؟ تجھے معلوم نہیں کہ تیرے
بیٹے کو اس وقت فشا قبر جو رہا ہے۔ جب حضرت واپس لوٹے تو صحابہ نے بڑے تعجب کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ!
آپ نے آج سعد کے ساتھ وہ کچن سلوک فرمایا ہے جو کبھی کسی مرنے والے کے ساتھ نہیں فرمایا؟ آپ نے اپنی کفش و روا
کیوں اتاری تھی۔ فرمایا چونکہ مشائیت کرنے والے ملا کر کدھی کیفیت تھی۔ میں نے بھی ایسا کیا۔ عرض کیا گیا آپ کبھی جنازہ
کو دائیں طرف سے پکڑتے تھے اور کہیں بائیں طرف سے اس کا سبب کیا تھا؟ فرمایا جہاں سے جبرئیل کا نہھا دیتے تھے۔ میں بھی
وہیں کا نہھا دیتا تھا۔ عرض کیا گیا۔ یا رسول اللہ! آپ نے اس کو خود غسل دلایا۔ خود نماز جنازہ پڑھی۔ خود دفن کیا۔ مگر بایں ہمہ
پھر فرماتے ہیں کہ اسے فشا قبر جو رہا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ائمہ کان فی خلقہ مع اہلہ صوہ وہ اپنے
اہل و عیال کے ساتھ قدر سے پہنچتی کیا کرتا تھا (اصول کافی) اللہ اللہ۔ جاسے عبرت ہے۔ ارباب عقل و خرد غور کریں کہ
کج خلقی کس قدر ہلک صفت روزیہ ہے۔ اور انسان کو کہاں سے کہاں کہنے پہنچا دیتی ہے کہ آں حضرت کا اس قدر انتہام و
انتظام بھی اس کے ہلک اثرات سے نجات نہیں دلا سکتا (اعادۃ ما اللہ و جمیع المومنین ص ۸)

ابھی حقائق سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر مذکورہ بالا ذرائع کا ازالہ کر دیا جائے تو اس کٹھن منزل سے نجات حاصل ہو
سکتی ہے۔ اسی طرح متفقہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مومن مرد یا مومنہ عورت شب جمعہ یا روز جمعہ کو مہرے۔
خدا تعالیٰ اس کو فشا قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔

چنانچہ محاسن ہنسی میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے اور وہ اپنے آبا و اجداد ظاہریں کے سلسلہ
سند سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ من مات يوم الجمعة
اولیٰ لہ الجنة۔ دفع عند عذاب القبر۔۔۔ جو شخص شنب جمعہ یا بروز جمعہ مہرے وہ قطب
قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس قسم کی متفقہ احادیث موجود ہیں۔ بعض روایتیں میں انہیں بعد از زوال کا اضافہ بھی وارد ہے
اسی طرح بعض آثار سے مترشح ہوتا ہے کہ مشاہدہ متقدمین دفن ہونے سے بھی اس عذاب سے نجات مل جاتی ہے۔
ولنعم ما قیل ع۔

ناهی کما تنام العروس فی خدرها
ثم ماتت موقۃً ثانیهً وتصدیق
ذلك فی کتاب اللہ قولہ

تم اس طرح آرام سے سو جاؤ جس طرح نئی دلہن اپنے جگہ عروسی
میں آرام سے سوتی ہے پھر ان پر دوبارہ موت طاری ہو گئی اس
بات کی تصدیق قرآن میں خدا کے اس ارشاد سے ہوتی ہے کہ

اذا مت فادفنی الی جذب جیدر
فلسا اخاف النار عند جوارہ
ابی شیبہ اکرم بہ وشبیرہ
ولا اتقی من متکرو فکیمر

ذقنا اللہ الموت فی لیلة الجمعة او فی یومہا وجعل مستقرنا عند النبی و
الہ القاہرین صلوات اللہ علیہما وعلیہما جمعین۔

امشتم عالم برزخ میں وہیں کس حال میں رہتی ہیں
یہاں تک جو کچھ لکھا گیا ہے۔ یہ تو اصلی جسم
مع الروح کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان واقعات

کے بعد روح جسم سے مفارقت کر جاتی ہے۔ اور جسم قبر میں پڑا رہتا ہے۔ قیامت کو دوبارہ اسی جسم میں اس کی روح کو
ڈال کر عثور کیا جائے گا۔ بہر حال اب یہاں جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد والا زمانہ برزخ جو قیام قیامت تک
پھیلا ہوا ہے۔ اس میں جو روحیں نعمات الہیہ سے محروم یا عذاب الہی سے معذب ہوتی ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے؟ کیا
یہ جزا و سزا تنہا روح کو دی جاتی ہے یا اسے جسم مثالی جس کی تشریح سابقہ کی جا چکی ہے، اس میں داخل کر کے دی جاتی
ہے۔ اس میں ہر دو قول ہیں، اس مقام پر مصنف علامہ کے کلام سے اگرچہ پہلا قول مترشح ہوتا ہے۔ مگر تاہم کلام مجمل ہے
حضرت شیخ مفیدؒ نے ہر دو قول کو جائز و ممکن قرار دیتے ہوئے پہلے قول کی طرف اپنا میلان ظاہر فرمایا ہے۔ لیکن جو مفسر
مصرعین کی معتبر روایات اور اکثر علماء تحقیقین کی تحقیقات سے پایہ ثبوت کو پہنچا ہے وہ یہی ہے کہ روح کو جسم مثالی میں
داخل کیا جاتا ہے اور پھر وہ آؤ کر عالم ارواح میں پہنچ جاتی ہے۔ اگر مومن ہے تو روادی السلام میں اور بعض اوقات اپنی
قبر کے پاس رہتی ہیں اور بعض اوقات جنت دنیوی میں چل جاتی ہیں۔ اور اگر غیر مومن ہے تو روادی برہوت میں قیام
کرتی ہے اور بعض اوقات جہنم دنیوی میں معذب ہوتی ہیں۔ اور اسی جسم مثالی میں عالم برزخ کے خدا سے جزا یا سزا
دی جاتی ہے۔ اس قسم کی متعدد روایات معتبر و کتب احادیث میں موجود ہیں جن کے پیش نظر علماء اعلام نے یہ نظریہ قائم
کیا ہے۔ یہاں ان سب روایات کا عدد احصا تو ممکن نہیں، فقط جلا رایانی کی خاطر ایک دو روایتیں درج کی جاتی ہیں
تہذیب الاسلام شیخ موسیٰ علیہ الرحمہ میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ آپ نے یونس بن یحییٰ
سے دریافت فرمایا ما یقول الناس فی ارواح المؤمنین۔ لوگ مومنین کی روحوں کے بارے میں کیا کہتے
ہیں؟ یونس نے عرض کیا کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فی حواصل طیث خضر، فی قنادیل تحت العرش کہ وہ عرش

ربنا امتنا اثنتین واحیتنا
اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل
الی خروج من سبیل؟

(اہل درخ کیس گئے) اسے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں دو درختوں
دی۔ اور دوبارہ زندہ کیا ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں
کیا (جہنم سے) نکلنے کی جگہ کے لئے کوئی سبیل ہے؟

اہل کی بچے قدیموں کے اندر سبز رنگ کے پندوں کے پوتوں میں رہتی ہیں۔ امام علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا سبحان اللہ
المومن اکرم علی اللہ عزوجل من ان یجعل روحہ فی حوصلة طائر اخضر۔ مومن
خداوند عالم کے نزدیک اس سے کہیں عزیز تر ہے کہ اس کی روح کو سبز رنگ کے پندے کے پوتے میں داخل کرے پھر
فرمایا اذا کان ذلک اتاکم محمد وعلی و فاطمة والحسن والحسین والملائکة المقربون صلوات
اللہ علیہم اجمعین کہ جب مومن مرنے لگتا ہے تو اس کے پاس نخبین پاک علیہم السلام اور ملائکہ مقربین تشریف لاتے
ہیں۔ پھر فرمایا ان المؤمن اذا قبضہ اللہ تعالیٰ صیر روحہ فی قالب کھالہ فی الدنیا فیما کلون ویشربون
فاذا قدم علیہم القارم عرفوا بقلک الصورتہ۔ جب مومن کی روح قبض ہو جاتی ہے تو خداوند عالم اس کی
روح کو ایک ایسے جسم میں ڈال دیتا ہے جو اس کے فیوضی جسم کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے۔ جب کوئی (نیا مرنے والا) ان کے
پاس پہنچے تو وہ اس کو اسی صورت سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں ہے۔ یہ روایا میں وارد ہیں کہ اگر تم ان کو اس جسم میں دیکھو تو کہو
اٹھو یہ فلاں ہے۔ اور یہ فلاں یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ جب کوئی نئی روح ان میں باقی ہے تو وہیں اس سے اپنے
پس ماندگان کے حالات دریافت کرتی ہے اور ان کی موت و حیات کے متعلق سوال کرتی ہیں اگر وہ یہ کہے کہ ہنوز زندہ ہیں
تو امید کرتی ہیں کہ انشاء اللہ مرنے کے بعد وہ ہمارے پاس آئیں گے۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ وہ مر چکے ہیں تو وہ افسوس کرتی ہیں
کہ چونکہ وہ ہمارے پاس نہیں آئے۔ لہذا وہ ہلاکتِ ابدی میں مبتلا ہو گئے۔ علامہ جلاسی فرماتے ہیں والاعباد الوالدات
یہذا الجنة ومکانها وکیفیتها مستفیضة بل صلتوا ترقا۔ یعنی اس برزخی جنت اور اس کے مکان (مادی
السلام) اور اس کی کیفیت کے متعلق وارد شدہ اخبار مستفیض بلکہ متواتر ہیں (انوار لعانیہ)

مخاص بہار اخبار آئمہ اہل بیت علیہم السلام مجلسی ثالث بہار الانوار میں عالم برزخ کے مباحث کو بالتفصیل لکھنے کے بعد
بطور قیہ کلام تحریر فرماتے ہیں۔ قد یعلق الروح بالاجسام المثالیة اللطیفۃ المشبہة باجسام الحین
والملائکة المحنۃ فی الصورة للابدان الاصلیة فیمنعہ ویعذب لہ۔ یعنی قبر کے حال و جواب
وغیرہ امور سے فراغت کے بعد ارواح کو اجسام مثالیہ لطیفہ میں داخل کر دیا جاتا ہے جو لطافت میں جنوں اور فرشتوں کے
اجسام سے مشابہہ اور شکل و صورت میں اپنے اصلی بدنوں سے مشابہہ ہوتے ہیں۔ ان میں ان کو انعام و اکرام سے نوازا
جاتا ہے یا انہیں عذاب و عقاب کیا جاتا ہے۔ اس جسم مثالی میں آنے کے بعد روح ہوا میں اڑ سکتی ہے اور مسافرا بعبہ

کو چشمِ زندن میں ملے بھی کر سکتی ہیں (انوارِ ثنائیہ وغیرہ)

بلکہ سرکارِ عظامِ علیؑ لاکھ خیال ہے کہ عالمِ خواب میں انسانی روح اسی جسمِ مثالی کے قالب میں سیر و تفریح کرتی ہے چنانچہ عظامِ مرحوم فرماتے ہیں۔ لا یبعد القول بتعلق الروح بالاجساد الثانیة عند النیام ایضا کما یشہدہ ما یرئی فی المنام (ثالثاً بجہان) نیند کے وقت روح کا جسمِ مثالی کے ساتھ تعلق پیدا کرنا بعید نہیں ہے۔ جیسا کہ عالمِ خواب کے واقعات اس پر شاہد ہیں۔

مذکورہ بالا مطلب پر جو بعض اعتراضات کئے جاتے ہیں ان کا ازالہ یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔

جسمِ مثالی والے نظریہ پر وارد شدہ بعض شکوک و شبہات کا ازالہ

پہلا شبہ۔ یہ ہے کہ اس سے نتائج لازم آتا ہے جو کہ مسلمانوں کے نزدیک باطل ہے۔ لہذا یہ اجسادِ مثالیہ میں روحوں کے داخل ہونے والا قول غلط ہے۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ شبہ نتائجِ باطل کا مفہوم نہ سمجھنے پر مبنی ہے۔ مفسرِ حق نے معنی نتائج میں اس امر کو تو یاد رکھا کہ نقلِ روح من بدن الی بدن۔ لیکن اس کے دوسرے قیود کو نظر انداز کر دیا کہ یہ نقل و انتقال اسی عالمِ مادی اور جسمِ مادی میں ہوا اور وہ بھی بطورِ سزا یا جزا کے ہوا۔ ایسے مفسرِ حق کی حالت پر یہ شعرا بھی طرح منطقی ہوتا ہے ع

وقل للذی یدعی فی العلم فلسفۃ حفظت شیئاً وغایت عنک اشیاء

حضرت محقق شیخ بہائی علیہ الرحمۃ اس شبہ کا جواب دیتے ہوئے رقمطراز ہیں۔ وهذا اقوہم بخیف لادن التناسخ الذی اطبق المسلمون علی ابطالہ۔ هو تعلق الارواح بعد خراب اجسادہا فی ابدان اخر فی هذا العالم واما القول بتعلقها فی عالم اخر یا بدان مثالیۃ مدۃ البرزخ الی ان تقوم قیامتہا الکبریٰ فتعود الی ابدانہا الاصلیۃ باذن مبدعہا۔ فلیس من التناسخ فی شئ (کوثرِ انوارِ بحارِ الانوار)

یعنی یہ وہم بالکل باطل ہے کیونکہ وہ نتائجِ حق کے باطل ہونے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ اسی عالمِ مادی میں روہیں اپنے بدنوں کے خراب ہونے کے بعد دوسرے اجسام سے تعلق پیدا کر لیں۔ لیکن یہ قول کہ ایک اور عالم (برزخ) میں روحوں کا تعلق قیامت تک ابدانِ مثالیہ کے ساتھ ہو جائے اور اس کے بعد اپنے خالق کے اذن سے پلٹ کر اپنے اجسادِ اصلیہ میں داخل ہو جائیں تو یہ ہرگز نتائجِ باطل نہیں ہے۔ پس ثابت ہوا کہ نتائج کے لئے اسی دنیا میں متبادلِ اجسام کا جزا ضروری ہے نہ کہ دوسرے عالم میں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ عالمِ برزخ اس عالم میں سے نہیں ہے۔ نیز نتائج میں روح کا انتقال ایک بدن سے دوسرے جسمِ مادی کی طرف ضروری ہے اور جسمِ مثالی طیف ہے نہ مادی و کیفیت۔

دوسرا شبہ۔ روح نے دارِ دنیا میں طاعت یا معصیت تو اس جسمِ مادی کے ذریعہ سے کی ہے تو چاہیے جزا و سزا بھی اسی جسم کے ساتھ ہو۔ مگر حقا کہ جس کے ساتھ اس جسمِ مثالی کے ساتھ تو اس نے نہ کوئی طاعت کی ہے نہ مستحقِ انعام و اکرام

بنے اور نہ ہی اس کے ساتھ اس نے کوئی نافرمانی کی ہے تاکہ مستوجب عقوبت قرار پائے؛ لہذا جسم مثالی کے ساتھ اسے کس طرح جزایا سزا دی جاسکتی ہے یہ بات تو عدلِ خداوندی کے منافی ہے؛ اس شبہ کا کئی طرح جواب دیا جاسکتا ہے۔

اس شبہ کا پہلا جواب۔ تاکہ یہ اجسام مثالیہ انہی اجسامِ دنیویہ کے خلل (سائے) اور انہی کے عکس و پرتو ہیں۔ اور دنیا میں بھی روح کو ان کے ساتھ عالمِ خواب وغیرہ میں کچھ نہ کچھ مندر تعلق رہتا تھا جیسا کہ اُد پر علامہ مجلسیؒ کے کلامِ حقیقت ترجمان سے اس امر کا بیان ہو چکا ہے۔ لہذا اس دنیوی تعلق و علاقہ کی وجہ سے عقلاً اور ارجح کو ان اجسامِ مثالیہ پر زخیب میں جزایا سزا دینا جائز ہے۔ اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔

دوسرا جواب۔ یہ بھی دیا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے یہ اجسام مثالیہ اہلِ دنیویہ عنصریہ کے اجزاءِ اصلیہ سے پیدا ہوئے ہوں۔ خداوندِ عالم کی قدرت سے یہ امر کچھ بعید نہیں ہے۔ لہذا ان اجسام میں روح کو جزایا سزا دینا گویا اس جسمِ مادی دنیوی میں جزایا سزا دینے کے مترادف ہے چنانچہ آیت مبارکہ کَلَّمَا فُضِّحْتَ جَلُودُهَا بِدَلْنِهَا جَلُودًا غَيْرَهَا کہ جب اہلِ جہنم کے چمڑے گلِ شرعائیں گے۔ تم جہنم کے چمڑوں کو بدل دیں گے، سے پیدا شدہ سوال کہ اس دوسرے چمڑے نے کیا قصور کیا ہے کہ اسے آتشِ جہنم میں جلایا جائے؛ کا بھی یہی جواب دیا جاتا ہے کہ وہ دوسرا چمڑا چونکہ اسی اصلی چمڑے کے مادے سے پیدا ہوا ہے۔ اس لئے گویا وہ وہی پہلا چمڑا ہی ہے۔ اس طرح بھی اس شبہ کا قطع قلع ہوجاتا ہے۔

تیسرا جواب۔ ممکن ہے عالمِ برزخ میں خود روح جسمِ مثالی کی شکل میں معشور و معسم ہو جائے۔ یہ احتمالِ روح کی جسامت والے قول کی بنا پر اور بھی قوی ہوجاتا ہے۔ بنا بریں جزا و سزا اسی روح ہی کو دی جائے گی نہ کسی اور چیز کو۔ اس تیسرے جواب کو صاحبِ فرضیۃ الجواب نے اختیار فرمایا ہے اور اس پر بعض شواہد بھی پیش فرمائے ہیں۔ وہ ان کا ان الاولیٰ بہر کیف جس جواب کو بھی اختیار کیا جائے۔ اصل شبہ بھلا منشر ہو کر رہ جاتا ہے۔ فقد منالٰی ما عملوا من عمل فجعلناہ ببائئہم شورا۔

مصنفِ علیہ الرحمۃ نے حضرت فاطمہ بنتِ اسدؑ کے متعلق جو روایت نقل فرمائی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر روز قیامت مردے برہنہ معشور ہوں گے۔ اسی طرح اور بعض روایات بھی بالصرحت اس امر پر دلالت کرتی ہیں لیکن ان روایات کے بالمقابل کثرتِ ایسی روایتیں بھی موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت میں مردے اپنے کفنوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ان روایات میں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ اپنے مردوں کو اپنے کفن دے۔ کیونکہ وہ ہر روز حشر انہی کفنوں میں معشور ہوں گے اور کفن کی عمدگی پر نازاں و فرحان ہوں گے (وسائل الشیخ)

بَابُ لِّلْاِعْتِقَادِ فِي الرَّجْعَةِ

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ اِعْتِقَادًا فِي الرَّجْعَةِ اِنْهَا حَقٌّ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ

اٹھارواں باب (رجعت متعلق عقیدہ)

جناب شیخ صدوق علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ رجعت کے متعلق ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ وہ برحق ہے جیسا کہ خداوند عالم

مجھ رتوفیق فرمائی ہے۔

وجہ اول۔ ممکن ہے کہ یہ اختلاف لوگوں کے ایمان و کفر کے اختلاف کی وجہ سے ہو۔ یعنی جو مومن ہوں گے۔ وہ کفروں میں مشر ہوں گے اور جو کافر ہوں گے وہ برہنہ مشر ہوں گے۔ اور چونکہ مومن بہت کم ہیں۔ اس لئے تنبیہ کی کہ وہ ایسا کر گویا تمام لوگ عریاں مشر ہوں گے۔

وجہ دوم۔ ممکن ہے عرصہ عشر کے مختلف مقامات پر لوگوں کے مختلف حالات ہوں۔ بعض مقامات پر کفن کے ساتھ ہوں۔ اور بعض میں عاری ہوں کیونکہ روز قیامت کوئی معمولی سادہ تو نہیں ہے بلکہ وہ ان جو ماعند ربک کالکف سنتہ معا تعدون (سورہ کاف ۷) قیامت کا ایک دن دنیوی ایک ہزار سال کے برابر ہے، کا مصداق ہے اس لئے ممکن ہے کہ ابتداء میں کفن موجود ہوں مگر بعد میں ہوجہ شدت کپٹا پاؤ پاؤ پر ختم ہو جائیں۔

وجہ سوم۔ ممکن ہے کہ بروز عشر انسانوں کے ساتھ ان کے شرم و حیا کے مطابق سلوک کیا جائے یعنی جو لوگ حیا دار تھے وہ کفروں میں مشر ہوں لیکن جو لوگ قادرِ قیوم سے حیا نہیں کیا کرتے تھے وہ عریاں مشر ہوں۔ بہر حال اگر سب لوگ لوگ عریاں ہی مشر ہوئے تو جب بھی کسی انسان کی پردہ داری نہیں ہوگی کیونکہ کوئی انسان کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ کیونکہ نفسی نفسی کا وہ عالم ہوگا کہ کسی کو کسی کا خیال تک نہ ہوگا۔ یوم یفتر المرء من اخیه و امه و امیہ و صاحبته و بنیہ لكل امرء یومئذ شان یغنیہ (پ ۳۷ ع ۵۶)

اٹھارواں باب (عقیدہ رجعت کا بیان)

اگرچہ حضرت معتق عظام نے رجعت کے موضوع پر اس قدر جامع تصور فرمادیا ہے جو ایک شیم بصیرت رکھنے والے طالب حق کے لئے کافی ودانی ہے لیکن نو منین کی مزید جلائے ایمان کی خاطر اس کی بعض تفصیل ذکر کی جاتی ہیں۔ اور اس بارے میں حضرات متکلمین کے مشکوک و شبہات زائل کر کے ان کی تسکین قلب کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔

رجعت کا مطلب یہ ہے کہ

مفہوم رجعت کی تعیین اور اس کا ضروریات مذکور ہونا | جب حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا

فاجمعوا ان يخرجوا جميعا من
ديارهم اذا كان وقت الطاعون
فخرجوا جميعهم فنزلوا على شط
فلما وضعوا رحالهم ناداهم الله
هو توافنا تو اجمعين فكنستهم
الماتة عن الطويق فيقوا بذلك
ما شاء الله فمر بهم نبي من
انبياء بني اسرائيل يقال له
ارصيا فقال ثوشت يارب
لاحييتهم فيعمر وابلادك و
يلد داعبادك ويعبدونك مع
من يعبدك فاحي الله تم اليها
افتح ان احياهم لك قال
نعم يارب فاحياهم الله له و
بعثهم معه فهو كاهن اتوا
رجعوا الى الدنيا ثم ماتوا
باجالهم فقال الله تع
ادعائذي مر على قرية
وهي خاوية على عروشها
قال اني يحيى هذا الله

میں گرفتار ہو جاتے (بالآخر ان تمام لوگوں نے اس بات پر
اتفاق کر لیا کہ اب جب وہ اپنے طاعون کا وقت آئے تو تمام
کے تمام گھروں سے نکل جائیں۔ چنانچہ انہوں نے مقررہ وقت پر
ایسا ہی کیا اور سب نے گھروں سے نکل کر ایک دریا کے کنارے
جا کر محلِ اقامت ڈال دیا۔ اس وقت خدا نے جبار نے آواز دی
کہ تم سب کے سب مر جاؤ۔ چنانچہ وہ تمام مر گئے۔ رہا بگذاڑوں
نے انہیں راستہ سے بٹا دیا اور جب تک خدا نے چاہا۔ وہ
اسی حال میں پڑے رہے یہاں تک کہ انبیاء بنی اسرائیل میں
سے ایک نبی کا دیاں سے گذر ہوا جس کو ارسیا کہا جاتا تھا۔ ہرچہ
اس نبی کا نام عزیر تھا۔ اس نبی نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا
اے پروردگار! اگر تیری مرضی اور مشیت ہو تو انہیں زندہ کر دے
تاکہ یہ لوگ تیرے شہروں کو آباد و رشادہ کریں۔ تیرے بندوں
کو جنہیں اور تیرے عبادت گاہوں کے ساتھ علی کرتیری عبادت
کریں۔ خدا نے ان کو وحی کی کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے سبب
سے انہیں زندہ کر دوں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں اسے میرے
پروردگار! چنانچہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے وسیلے
انہیں دوبارہ زندہ کی عطا کی اور ان سب کو انجناب کے ساتھ روانہ
کر دیا۔ حاصلِ کلام یہ ہے کہ ان لوگوں کی رنے کے بعد دوبارہ
دنیا میں رجعت ہوئی اور بعد میں اپنی مقررہ اجلوں پر وفات پائی
اسی طرح قسطن میں ایک مقام پر خدا فرماتا ہے

اور اس کا مذہب اہل بیت ہوتا شیعہ اور سنی دونوں کے درمیان مشہور معروف ہے۔ حضرات معصومین سے موی
ہے۔ کہ جو شخص ہماری رجعت کا اقرار نہ کرے وہ ہمارے مذہب سے خارج ہے۔

رجعت کی صحت و عقانیت اور اس کے وقوع پذیر ہونے پر علاوہ فرقہ فرقہ کے
اجماع و ائمہ کے آراء متضاد و اور روایات متواتر و دلائل کثیرہ و غنائم

رجعت کا اثبات

بعد موتہا فاماتہ اللہ صائتہ
عام ثم بعثہ قال کم لبثت
یومًا او بعض یوم قال بل
لبثت مائتہ عام فانظر الی
طعامک وشرابک لہ تسنہ
وانظر الی حماک ولبغک
ایۃ للناس وانظر الی العظام
کیف ننشرہا ثم فکسوها
لحمًا فلما تبین لہ قال
اعلم ان اللہ علی کل شیء
قدیر فہذا امات مائتہ عام
ثم رجع الی الدنیا وبقی
فیہا تم مات بجا
وہو عزیز وروی
انہ امرہا وقال للہ

اس شخص کا واقعہ یاد کرو جو ایک بستی کے پاس سے اس وقت
گذرا جب کہ وہ اپنی چپٹوں کے بل اندھی پڑی ہوئی تھی اس شخص
نے اذرا و تعجب کہا کہ اس کے نیست و نابود ہو جانے کے بعد
کیونکر خدا سے دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس پر خدا نے وہیں اس شخص
کو سو برس تک کے لئے موت دے دی پھر اسے زندہ کر کے فرمایا
تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ اس نے کہا ایک روز یا اس سے بھی کچھ
کم۔ خدا نے فرمایا بلکہ تم تو یہاں سو سال تک پڑے رہے ہو! اب
اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو جن میں بدلہ نہیں پڑی اور اپنے گدھے
کو بھی دیکھو یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ تم ہمیں انسانوں کے لئے
اپنی خاص نشانی قرار دو۔ اب اگدھے کی ٹڈیوں کی طرف ذرا دیکھو
کہ ہر کس طرح انہیں زندہ کر کے ان پر گوشت چڑھاتے ہیں پس جب
اس پر اصل حقیقت واضح ہو گئی تو اس نے کہا کہ مجھے کامل یقین ہے کہ
میرے بدلے پوری پوری قدرت رکھتا ہے اب اس شخص کو دیکھو جو پورے سال
تک مار رہے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا دنیا میں آیا اور اس میں زندہ رہا اور
بالآخر مقررہ وقت پر انتقال کیا یہ بزرگوار جناب عزیر اور براتیہ جناب ارمیا تھا

ہمیشہ اس مسئلہ کی وجہ سے اہل حق پر زبان طعن و تشنیع دراز کرتے ہیں جو کہ بالکل بلاوجہ ہے کیونکہ رحمت میں عقلاً و نقلاً ہرگز
کوئی اشکال نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا ہونا عقلاً ممکن ہے۔ اور خداوندِ عالم کی قدرتِ کاملہ کے تحت ہے وہ نہ پھر معترضین
کو قیامت کا بھی انکار کرنا پڑے گا اور اس کے ممکن ہونے کی سب سے قوی دلیل اس کا اہم سابقہ میں وقوع پذیر ہونا
ہے (جیسا کہ ہم ذرا آگے چل کر ثابت کریں گے) لہذا جب یہ ممکن ہے اور خبرینِ صادقین نے اس کے وقوع کی خبر دی ہے
تو پھر اہل عقل و انصاف یہ بتائیں کہ اس کا انکار کرنا کہاں تک قرین عقل ہو سکتا ہے۔

اس سلسلہ میں کئی آیاتِ شریفہ پیش کی جاسکتی ہیں جن میں سے
چار پانچ آیتیں تو جنابِ مصنفِ علامہ نے پیش کر دی ہیں۔ اور

اثباتِ رجعت قرآنِ کریم کی روشنی میں

ان کی وجہ دلائل بھی بالاختصار بیان فرمادی ہے اگرچہ ان کی تشریح و توضیح کے سلسلہ میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے لیکن
بحرف طوالت ہم اس کو نظر انداز کر کے مزید دو چار آیاتِ مبارکہ پیش کرتے ہیں جو کہ عقیدہِ رجعت کی صحت و تھانیست

فِي ثَمَّةِ الْمُخَّارِينَ مِنْ بَنِي
إِسْرَائِيلَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى لَمَيَاتِ
رَبِّهِ ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَذَلِكَ أَتَاهُمْ
لَمَّا سَمِعُوا كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ قَالُوا
لَا نَصْدَقُ بِهِ حَتَّى نَرَى اللَّهَ
جَهْرَةً فَاخَذَتْهُمْ الصَّاعِقَةُ
بِظُلْمِهِمْ فَمَا تَوَافَقَ مُوسَى
يَا رَبِّ مَا أَقُولُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ
أِذَا رَجَعْتَ إِلَيْهِمْ فَأَحْيَاهُمْ
اللَّهُ فَرَجَعُوا إِلَى الدُّنْيَا فَكَلُوا
وَأَشْرَبُوا وَنَكَحُوا النِّسَاءَ وَوَلَدَ لَهُمُ
الْأَوْلَادُ وَبَقُوا فِيهَا ثُمَّ مَاتُوا
بِأَجَالِهِمْ وَتَالِ اللَّهُ يَاعِيسَى
بَنَ مَرْيَمَ إِذْ تُخْرِجُ نَحْيَ الْمَوْتَى
بِأَذْنِي نَحْمِيحِ الْبَسُوتَى
الَّذِينَ أَحْيَاهُمْ عِيسَى بِأَذْنِ اللَّهِ

قرآن مجید میں خداوند عالم نے جناب موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں کے قصے میں فرمایا ہے جن کو حضرت موسیٰ نے میقات پر دروگاہ کے لئے منتخب کیا تھا ہم نے تیس مرنے کے بعد اس لئے دوبارہ زندہ کیا ہے تاکہ تم میرا شکر کرو۔ واقعہ اس طرح ہے کہ قوم موسیٰ نے جب اللہ کا کلام سنا تو کہا ہم جب تک اللہ کو ظاہر نہ دیکھ لیں اس وقت تک اس کی تصدیق نہ کریں گے ان کو اس کج بخشی اور زیادتی کی وجہ سے آسمانی بجلی نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب وہ سب مر گئے تو جناب موسیٰ نے بارگاہ احدیت میں عرض کیا اے میرے پروردگار! جب میں اپنی قوم پر بنی اسرائیل کے پاس جاؤں گا تو انہیں کیا جواب دوں گا؟ اس پر خدا نے قدیرانہ انداز میں ان کو زندہ کر دیا اس طرح ان سب کی دنیا کی طرف رجعت ہوئی۔ دنیا میں کھاتے پیتے رشادیاں کیں اور ان کے ہاں اولادیں پیدا ہوئیں اس طرح کافی عرصہ تک زندہ رہنے کے بعد اپنی مقررہ اجلوں پر پیک اجل کو لبیک کہا۔ خداوند عالم حضرت عیسیٰ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اے عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم میرے ان سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو لوگ جناب عیسیٰ کے ہاتھوں پر حکم خداوندی سے

پر دلالت کرتی ہیں۔

پہلی آیت مبارکہ

إِشْرَافُ تَعَدَّتْ هُوَ الَّذِي أَدَّاهُ (سُورَةُ الْبَقَرَةِ آيَةُ ۱۰۲) خداوند ہے جس نے اپنے رسول
الدين كلاً ولو كره المشركون (سورة التوبة آية ۳۰) خداوند ہے جس نے اپنے رسول
کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ ان کے دین کو دوسرے تمام ادیان پر غلبہ دے۔ اگرچہ مشرک اس بات کو ناپسند
ہی کریں مگر ظاہر ہے کہ یہ غلبہ اب تک حاصل نہیں ہو سکا۔ حالانکہ قرآن کی صداقت میں تو کوئی سلطان شک و شبہ کر نہیں سکتا
لہذا ماننا چاہئے گا کہ ایک ایسا زمانہ آنا ضروری ہے جس میں دین اسلام کو مکمل تسلط و غلبہ حاصل ہو۔ اور یہی زمانہ رجعت ہے
جس کا اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مستند روایات موجود ہیں حتیٰ کہ بعض مفسرین اہل سنت نے بھی اس کی تفسیر میں

رجعوا الى الدنيا وبقوا فيها ما
بقوا ثم ما توابا جالهم واصحاب
الكهف لبثوا في كهفهم ثلاث مائة
سنيين وازدادوا تسعة ثم بعثهم
الله فرجعوا الى الدنيا ليتسائلوا
بينهم وقتهم معروفة فان
قال قائل ان الله ثم قال وتجبهم
ايضا ظاهرا وهم رقدوا قبل انهم
كانوا موتى وقد قال الله عز وجل
يا ويلنا من بعثنا من رقدنا هذا
ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
وان قالوا كذلك فانهم كانوا موتى

ان سب کی دنیا میں رحمت ہوئی اور وہ دنیا میں زندہ رہے اور پھر
اپنے مقررہ وقتوں پر وفات پا گئے۔ اسی طرح اصحاب کعبہ بھی
تین سو نو برس تک غار میں سرے پڑے رہے پھر دنیا میں ان
کی رحمت ہوئی، اور خدا نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، تاکہ وہ
ایک دوسرے سے سوال کریں۔ اصحاب کعبہ کا یہ قصہ مشہور
ہے اور کتب سیر و تواریخ اور تفاسیر میں مذکور ہے، اگر کوئی
شخص یہ اعتراض کرے کہ خدا فرماتا ہے، اے میرے حبیب!
تم خیال کرو گے کہ وہ (اصحاب کعبہ) بیدار ہیں۔ حالانکہ وہ دوسرے
ہوتے ہیں ولہذا سو کراختنا تو رحمت نہیں ہے اس کے جواب
میں کہا جائے گا کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ مر چکے تھے۔ جیسا کہ
قرآن مجید میں خداوند عالم کفار کی زبانی فرماتا ہے ہائے افسوس! جس نے
میں اپنی غریب گاہوں سے اٹھایا اور جواب میں کہا جائے گا

صراحت کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ فذلک عند نزول عیسیٰ وخروج المہدی فلا یبقی اهل دین الا دخلوا
فی الاسلام (تفسیر فتح البیان و ابن کثیر وغیرہ)

یعنی یہ وعدہ حضرت مہدی کے ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت پورا ہو گا۔ اس وقت تمام
ایمان والے لوگ دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔

اس تفسیر میں بیان نیز تباہی الی الاذیان سے یہ بات بالکل واضح و عیاں ہے کہ غلبہ سے مراد ظاہری تکلیف و تسلط
جس کے لئے دوسرے ایمان کا بالکل نیست و نابود یا کالعدم ہو جانا ضروری ہے۔ نہ غلبہ بالکلیل کیونکہ یہ تاویل خود بوجہ
بدلائل ہوئے کے بالکل علیل ہے۔ کما لا یغنی۔

خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے۔ واذا اخذ الله ميثاق النبیین لما اتیتکم
من کتاب وحکمۃ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن و

دوسری آیت مبارکہ

به ولتنصرن قال ما اقررکم واخذتم علی ذلک اصری قالوا اقررنا قال فاشہدوا وانا معکم
من الشہدین (پس الی عمران ع ۱۴) اور جس وقت خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ میں تم کو کتاب اور حکمت
دوں گا۔ پھر ایک رسول تمہارے پاس والی چیزوں کی تصدیق کرتا ہوا آئے گا تو تم ضرور بالضرور اس پر ایمان لانا۔ اور

ومثل هذا كثير فقد علم ان
الرجعة كانت في الامم السابقة
فقد قال النبي يكون في هذا
الامة ما كان في الامم السابقة
حذو النمل بالنمل
والقذرة بالقذرة فيجب
على هذا الامم
ان يكون في هذه
الامة رجعة وقد
نقل مخالفونا ان
اذا خرج المهدي
نزل عيسى بن مريم
من السماء فصلوا خلفه
ونزوله الى الارض

یہ وہی دایم آخرت ہے جس کا وعدہ رحمن
نے کیا تھا۔ اور پہلی خبر وہی تھی خدا کے
رسولوں نے پس اگر وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ
کفار موت کے بعد انہیں گے مگر اس
کے باوجود قبور بکھر مرقد و خراب عمارت
کہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اصحاب کعبہ کی بھی یہی
کیفیت تھی وہ مرد تھے جو دوبارہ زندہ کئے گئے حامل کلام یہ ہے کہ جس
طرح قبور کو بھارتا خراب گاہ کہا گیا ہے اسی طرح اصحاب کعبہ کی موت کو بھارتا
نہایت تعبیر کیا گیا ہے اور موت اور زندگی میں جو مشابہت ہے وہ غنی نہیں ہے
اس کی مثل اور بھی بہت سی آیات موجود ہیں پس ان خفائی کی روشنی میں
شابہت ہرگز گذشتہ آیتوں میں رجعت ہوتی رہی ہے اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اوقات اگلی امتوں میں ہو چکے ہیں
وہ بعینہ میری امت میں بھی ضرور ہوں گے جس طرح ایک کنش دوسرے
کنش کے اور ایک تیر دوسرے تیر کے برابر ہوتا ہے۔ لہذا اس
سارے مخالفین نے بھی یہ دعایت نقل کی ہے کہ جب حضرت مہدی کا نور ہو گا تو اس
جناب جیسے آسمان سے اتریں گے اور امام کی اقتدا میں غار پڑیں گے۔

ضرور بالضرور اس کی مدد کرنا پھر خدا نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا اقرار کیا؟ اور کیا تم نے میرا یہ بوجھ اپنے ذمے لے لیا؟ تو
سب نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا۔ خدا نے فرمایا کہ اب تم سب گواہ رہو۔ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والا ہوں۔ یہ
یہ امر محتاج بیان نہیں ہے کہ خداوند عالم نے انبیاء کرام سے جو عہد و پیمان لیا تھا وہ تاحال پورا نہیں ہوا نہ تاحال حضرات
انبیاء علیہم السلام نے کبھی اس وادہ دنیا میں جناب پیغمبر اسلام علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و امداد کی ہے اور نہ ہی ظاہر
ہو کر اس جناب پر ایمان لائے۔ حالانکہ اس وعدہ کی ایفاء بہر حال لازم ہے ورنہ محضت تو کیا خود ان کی نبوت بھی معرض
خطر میں پڑ جائے گی۔ اس آیت کی تفسیر جو معادن وحی و تنزیل نے بیان فرمائی ہے اس میں مذکور ہے کہ یہ وعدہ زمانہ
رجعت میں پورا ہو گا۔ حضرت عیسیٰ تمام انبیاء کرام کی نیابت میں ان ہر دو فریقہ کو انجام دیں گے بلکہ انبیاء بغض نہیں
تشریف لاکر اس فرض سے سبکدوش ہوں گے اور رسول اسلام کی منہ کے حقیقی وارث کی نصرت کا فریضہ انجام دیکر
بالواسطہ خود نصرت رسول کا فرض انجام دیں گے (تفسیر صافی وغیرہ)

تیسری آیت مبارکہ مخلوق عالم اپنے کلام میں فرماتا ہے۔ وشرید ان فمن علی الذین استضعفوا

رجوعہ الی الدنیا بعد موتہ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ أَنَّى
مَتُوفِيكَ وَمَا أَفْعَاكَ إِلَٰهٌ
قَالَ عَزَّوَجَلَّ وَحَشَرْنَا هُم
فَلَمْ نَفْعِدْهُمْ مِنْهُمْ أَحَدًا

حضرت عیسیٰ کا یہ زمین پر نازل ہونا اور دنیا میں رجوع کرنا ان کی موت
کے بعد ہو گا جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے اسے عیسیٰ میں تمہیں نکالت دیتے
والا اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں خداوند عالم ایک مقام پر فرماتا
ہے : ہم انہیں اس طرح عسورہ کریں گے کہ ان میں سے کسی
ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے ۔ اور دوسری جگہ

فِي الْأَمْثَلِ وَبِخَلْقِهِمُ الْوَادِعِينَ (س قصص پٹا ۴) اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ان لوگوں پر
جو اس سرزمین میں کمزور کر دیئے گئے ہیں ۔ اور ان کو امام بنائیں اور ان کو ہم وارث قرار دیں : ونبیاء جاتی
ہے کہ جس قدر کمزور و ناتواں ہمارے آئمہ اہل بیت علیہم السلام کو سمجھا گیا ۔ اتنا کسی اور شخص کو نہیں سمجھا گیا لیکن خداوند عالم
نے ان کے ساتھ جو دراثہ ارضیہ اور سلطنت آفاقیہ کا وعدہ کیا تھا ۔ وہ احوال پورا نہیں ہوتا ۔ لہذا اس ایفائے عہد
کے لئے کوئی زمانہ ضرور ہونا چاہیے ۔ امام دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عہد زمانہ رجعت
میں پورا ہو گا (تخیز البرہان و صفاتی وغیرہ)

خداوند عالم کا فرمان ہے ۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أَن يَتَخَلَّفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ
لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ
بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (س نور پٹ ۱۳) ان سب لوگوں سے جو
تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کئے ۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ضرور ان کو اس زمین میں جانشین بنائے
گا جیسا کہ اُن سے پہلوں کو جانشین بنایا تھا اور ضرور ان کے دین کو جو اُس نے اُن کے لئے پسند کر لیا ہے ۔ اُن کی خاطر
سے پائدار کر دے گا ۔ اور ضرور اُن کے خوف کو اس سے بدل دے گا ۔ اُس وقت وہ میری ہی عبادت کریں گے ۔ اور
کسی چیز کو میرا شریک نہ ٹھہرائیں گے اور جو اس کے بعد ناشکری کرے گا ۔ پس نافرمان رہی ہیں : (ترجمہ مقبول)

حقیقت یہ ہے کہ یہ وعدہ خداوندی بھی ابھی تک پورا نہیں ہوا چنانچہ ایک روایت میں وارد ہے کہ منفل نے
حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا ۔ فرزند رسول ! نا صبی لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ آیت فلاں فلاں کے
حق میں نازل ہوئی ہے حضرت نے یہ سن کر فرمایا ۔ لَا يَهْدِي اللَّهُ قُلُوبَ الْفَاسِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الَّذِي ارْتَضَىٰ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَتَكِنًا بِأَنْتَاهَا الْأَرْضُ فِي الْأُمَّةِ وَذَهَابَ الْخَوْفُ مِنْ قُلُوبِهَا وَارْتَفَاعَ الشَّكُّ مِنْ

وقال الله ته و يوم نحشر من
كل امة فوجاً ممن يكذب
بآياتنا فال يوم الذي يحشر
فيه الجميع غير الذي
يحشر فيه الفوج وقال الله
عز وجل واقسموا بالله

فرماتا ہے ہم ہر امت میں سے ایک گروہ کو جو ہماری آیات
کو جھٹلاتا تھا مشور کریں گے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ
جس روز قیامت تمام لوگوں کو مشور کیا جائے گا وہ دن اور ہے
اور جس روز رحمت بعض گروہوں کو مشور کیا جائے گا وہ دن اور
ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے خدا
کے نام کی سخت قسمیں کھائی ہیں۔ کہ جو

ایا مہم والحروب التي قنشب بين الكفار وبينهم۔ خدا تعالیٰ ناجیوں کے (ان کو ہدایت
نہ کرے۔ بھلا ان لوگوں کے زمانہ میں (جن کے حق میں یہ آیت کا نزول تہاتے ہیں) اس دین کو جو خدا اور رسول کا پسندیدہ
ہے۔ کب اس طرح تکنت حاصل ہوئی تھی کہ تمام امت اسلام میں امن و امان قائم ہوا ہو۔ اور ان کے دلوں سے
خوف و ہراس اور شک و شبہات دور ہو گئے ہوں ہم تو دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان جنگوں کا سلسلہ پارہ جاری و ساری رہا۔
(تفسیر صافی) لہذا اس آیت میں جو وعدہ بعض مخصوص ذواتِ تدبیر سے کیا گیا ہے۔ اس کے پورا ہونے کے لئے بھی ایک
زمانہ درکار ہے۔ اور وہ زمانہ رحمت ہی ہے جیسا کہ تفسیر اہل بیت میں وارد ہے (ملاحظہ تفسیر برہان و صافی وغیرہ)

ارشاد ایزدی ہے و حرام علی قریۃ اہلکنا انھم لا یرجعون (اس انبیاء
پانچویں آیت مبارکہ) چنانچہ اس بیتی کو ہم نے ہلاک کیا ہے اس کے اہل پر رحمت حرام ہے، ظاہر ہے
کہ یہ آیت قیامت کے متعلق تو نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں تو سب لوگ ہی مشور ہوں گے خواہ وہ ہلاک شدگان ہوں اور خواہ
اپنی طبیعت مرنے والے ہوں جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے و حشرناھم فلحزقناھم منھم احداً لہذا
ماننا پڑے گا۔ کہ یہ ہلاک ہونے والوں کا رجوع نہ کرنا کسی اور وقت سے متعلق ہے۔ اور وہ یہی زمانہ رحمت ہی ہے جیسا کہ
تفسیر ترمذی وغیرہ میں مروی ہے۔

اس سلسلہ میں وارد شدہ روایات حدیث تو اتنے تک پہنچتی
اثبات رحمت احادیثِ مصدقہ کی روشنی میں ہیں۔ اور ہر جہر کثرت ان کا عدد و احصا بیان ممکن

نہیں ہے۔ محدث میل شیعہ حضرت الشہ جرائزی انوارِ فہامہ میں فرماتے ہیں۔ والاخبار الدالۃ علی رجوع الحسین
وامیر المؤمنین علیہما السلام متواترۃ فی رجوع سائر الائمة قریبۃ التواتر ولقد نقل
بعض مشائخنا تقریباً من ماتی حدیث عن اربعین رجلاً من ثقاة المحدثین من خیین
کتباً ص۔ الاصل المعتبر۔ لہذا حضرت امام حسینؑ اور حضرت امیر المؤمنینؑ کے زمانہ رحمت ہر تشریف

جہدایما نہم لا یبعث اللہ من
یموت بلی وعداً علیہ حقاً
ولکن اکثر الناس لا یعلمون

شخص مرجائے گا خدا اسے زندہ نہیں کرے گا
حالانکہ خدا کا وعدہ حق ہے (دور ضرور اٹھائے گا)
مگر اکثر لوگ حقیقت حال سے بے خبر ہیں

لانے کے متعلق تو وہ آیات متواترہ ہیں۔ اور دوسرے اکثر ظاہرین کے متعلق بھی قریب بتواتر ہیں۔ ہمارے بعض شائع خطام
(حضرت علامہ مجلسیؒ) نے اس سلسلہ میں تقریباً دوسروں میں قابلِ ذکر پالیس محدثین اور کتب معتبرہ میں پچاس معتبر کتابوں
سے (سجارا لافوار میں) نقل کی ہیں۔ حق الیقین مولانا سید عبداللہ شبر وغیرہ کتب مبسوطہ میں پالیس پالیس صفحوں تک یہ احادیث
پہیلی جہلی ہیں۔ خوف طوالت مانع ہے ورنہ کچھ اخبار ضرور یہاں درج کی جاتیں۔
عاطلان را اشارتے کافیست

باقی رہی اس رجعت کی تفصیل کہ آیا جناب سہیل
خدا اور تمام آئمہ ہدئی علیہم السلام تشریف لائیں
کیفیت رجعت پر اجمالی ایمان رکھنا کافی ہے

گئے یا بعض اور تمام کے تشریف لانے کی صورت میں آیا سب بزرگوار کیا ہوگی تشریف لائیں گے یا یکے بعد دیگرے؟ اور
یکبارگی تشریف لانے کی صورت میں آیا ان کی سلطنت و حکومت ان کی سابقہ ظاہری وجودی ترتیب کے مطابق ہوگی
یا اس کے بالعکس؟ اور ان کی مدتِ حکومت و سلطنت کس قدر طویل ہوگی؟ یہ اور اس قسم کی دیگر بعض تفصیل کے متعلق
اخبار و آثارِ قدسہ مختلف ہیں۔ بعض علماء اعلام نے اس اختلاف کا کھلے فطروں میں اقرار کیا ہے۔ چنانچہ علامہ عجزاڑی
لکھتے ہیں۔ الحق ان الاخبار العارضة في الرجعة مختلفة جداً مع كثرتها فمن جملة
اختلافها توقيف ملك الأئمة عليهم السلام۔ لہذا۔ یعنی حق و انصاف یہ ہے کہ رجعت کے بارے
میں اخبار باوجود کثیر التعداد ہونے کے باہم بہت مختلف ہیں۔ من جملہ ان کے باہمی اختلاف کے ایک اختلاف یہ ہے کہ
آئمہ اہل بیت علیہم السلام کی بادشاہی کی ترتیب کس طرح ہوگی؟

انہی اختلافات کے پیش نظر علامہ محققین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان امور کے متعلق اجمالی ایمان و ایمان رکھنے
اور تفصیل کا علم حضرات آئمہ علیہم السلام کے سپرد کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ علامہ سید عبداللہ شبر جنہیں مجلس ثانی کیا
جاسا ہے، اپنی کتاب حق الیقین عربی جلد ثانی میں کہتی ائمہ میں منہات تک مباحث رجعت لکھنے کے بعد بعنوان (تنبیہاً
و نظراً) ہیں۔ قد عرضت من الايات المتكاثرة والاخبار المتواترة وكلام جملة من المتقدمين
و المتأخرين من شيعة الأئمة الطاهرين ان اصل الرجعة حق لا ريب فيه ولا شبهة تعريب
ومنكرها خارج من دقة المومنين فانها من ضروريات مذهب الأئمة الطاهرين

یعنی ذلک فی الرجعت و ذلک
 ائہ یقول بعد ذلک لیبتن
 لہم الذی اختلفوا فیہ
 یہاں اٹھائے جانے سے رجعت میں اٹھانا مراد ہے کیونکہ اس کے
 بعد بیخدا فرماتا ہے۔ اس لئے ان کو اٹھائیگا تاکہ خدا ان پر وہ بات
 واضح کرے جس کی بابت یہ لوگ باہم اختلاف کرتے ہیں

ولیت الاخبار فی الصراط والمیزان ونحوها متایجب الاذعان برا کثر عدد او واضح سنداً
 و اصرح دلالتاً و اصح مقالة من اخبار الرجعت و اختلاف خصوصیاتھا لا یقدح فی حقیقتھا
 کوقوع الاختلاف فی خصوصیات الصراط والمیزان ونحوھا فیجب الایمان بأصل الرجعت
 اجبالاً وان بعض المؤمنین وبعض الکفار یرجعون الی الدنیا وایکال تفاصیلھا الیہبوط
 والاحادیث فی رجعت امیر المؤمنین والحسین متواترة معنی و فی باقی الائمہ قریبہ
 من التواتر و کیفیت رجوعہم هل علی الترتیب او غیرہ فکل علمھا الی اللہ سبحانہ
 والی اولیائہ واع یعنی آیات متکاثرہ و اخبار متواترہ اور بہت سے شیعہ علماء متقدمین و متاخرین کے کلام سے
 کہیں معلوم ہو چکا ہے کہ اصل رجعت برحق ہے۔ اس میں ہرگز کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اس کا منکر زمرہ ایمان
 سے خارج ہے۔ کیونکہ یہ عقیدہ ضروریات مذہب امامیہ میں سے ہے۔ صراط و میزان وغیرہ ائمہ برآفریدیہ جن پر
 ایمان رکھنا واجب ہے کے متعلق جو روایات وارد ہیں وہ ان روایات سے جو عقیدہ رجعت کے بارے میں وارد ہوئی
 ہیں۔ نہ سند کے لحاظ سے زیادہ معتبر ہیں اور نہ حد کے اعتبار سے زیادہ ہیں۔ اور نہ دلالت کے لحاظ سے زیادہ واضح ہیں
 رجعت کے بعض خصوصیات میں اختلاف کا ہونا اصل رجعت کی حقیقت پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کہ صراط و
 میزان وغیرہ امور کی خصوصیات میں اختلاف موجود ہے (جس کی تفصیل بعد میں بیان ہوگی) لہذا اصل رجعت پر ایمان رکھنا
 ضروری ہے کہ اس میں بعض غلط فہمیوں اور بعض خالص کافروں و بد مذہبوں کے اور اس کے باقی تفصیلات کو اگر ائمہ ہارثیہ کے
 سپرد کردہ حضرت امیر المؤمنین اور جناب سید الشہداء کی رجعت کے بارے میں تو احادیث و تواتر معنوی تک پہنچے ہوئے ہیں
 اور باقی ائمہ طاہرین کی رجعت کے متعلق قریب بہ تواتر ہیں۔ باقی رہا یہ امر کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو کیا دگر تشریف لائیں
 گے یا یکے بعد دیگرے بار پھر سابقہ ترتیب کے مطابق یا اس کے خلاف۔ ان حقائق کو خداوند عالم اور اس کے اولیاء علیہم السلام
 کے سپرد کردہ

رجعت کے بارے میں بعض شبہات کے جوابات
 آخر کلام میں رجعت کے متعلق بعض شبہات کا ازالہ مناسب
 معلوم ہوتا ہے۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب
 آخر عقیدہ رجعت میں کیا فائدہ ہے کہ ہم اس کے قائل ہوں؟ اس شبہ کا جواب یہ

والتبيين يكون في الدنيا لا في
الآخرة وساجرد كتابا في الرجعة
ابتن فيه كيفية ما والادلة على

ظاہر ہے اس اختلاف کی وضاحت اور اس کا نتیجہ دنیا میں ہی ظاہر ہوتا
ہے نہ آخرت میں رجعت کے متعلق میں ایک مستقل کتاب لکھو گاہیں
میں رجعت کی حقیقت اس کی صحیح کیفیت اور اس کے وقوع پذیر ہونے پر

ہے کہ رجعت اس سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ سرکارِ محمد و آلِ محمد علیہم السلام کی عظمت، بانیہ و حکومت البیہ قائم ہوگی اور کفر و شرک
صفو بہستی سے حرمت غلط کی طرح مٹ جائے گا۔ اور دین اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اور اسے تمام ادیان پر غلبہ و تسلط حاصل ہوگا اس
وقت شیعیان علی و موالیان آلِ عباسی کی انھیں یہ ایمان افزا مناظر دیکھ کر ٹھنڈی ہوں گی اور غمت گریہ کن کو اس دنیا میں آلِ رسول کی
شہنشاہی دیکھ کر اور تقابلیں عزت المہار سے انتقام لیتے ہوئے دیکھ کر دائمی مسرت و شادمانی حاصل ہوگی کیونکہ رجعت کے زمانہ
سعادت و آسائش میں دو سب کچھ ہوگا جسے تشہید الانفس و نفل الاعین یہ روح پرور مظاہرات دیکھ کر حیسو ح
المؤمنون بنصر اللہ۔ اہل ایمان خروش و غم ہوں گے۔

زمانہ رجعت میں کیا ہوگا

ان سب امور کا تذکرہ جو اس وقت وقوع پذیر ہوں گے تو موجب طوالت ہے۔ ان
مومنین کرام کی ہمارا ایمانی کی خاطر

شریفہ سے منتخب کر کے یہاں چند امور کی ایک اجمالی فہرست درج کی جاتی ہے۔

(۱) امام زمانہ کے مظہر و منصور لشکر میں جن و انس اور فرشتے شامل ہوں گے (۲) تمام
حیران و لیور و دند و پرند اور چرند کی موجودہ باہمی نفرت تبدیل بالغت ہو جائے گی اور
دو سب باہم بل بل کر نہایت خوشگوار زندگی بسر کریں گے (۳) زمین اپنے تمام مخفی خزانے خدمت امام عالی مقام میں پیش کر
دے گی (۴) بارش ہر وقت ہوگی اور اس کی وجہ سے سیرہ جات اور دیگر ہر قسم کی نعمات بکثرت ہوں گی (۵) تمام اہل ایمان
کے پاس مال و دولت کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ حقوق مالیر (زکوٰۃ و خمس وغیرہ) کا مستحق ملنا و شمار ہو جائے گا (۶) امام زمانہ
کے وجود فی وجود کی برکت سے اہل ایمان کی عقلیں کامل ہو جائیں گی (۷) لوگوں کے سینہ میں حسد اور بغض و کینہ کا جو غبار ہوگا
وہ محبت و اشتی کے پانی سے محل ہو جائے گا (۸) موالیان اہل بیت کی قوت بصلوات و سماعت میں غیر معمولی ترقی ہو جائے
گی۔ یہاں تک کہ شرق و غرب میں رہنے والے مومنین ایک دوسرے کو دیکھ کر باہم گفتگو کر سکیں گے (۹) اہل ایمان کی تمام
جسمانی تعلیمات و آفات اور امراض و علالت دور ہو جائیں گی (۱۰) زمین عدل و انصاف اور آں جناب کے نواہم و الطاف سے
لبریز ہو جائے گا (۱۱) تمام ادیان بالحد لوح کائنات سے حرمت غلط کی طرح مٹ کر دیئے جائیں گے۔ اور بجز دین حق اور کوئی
مذہب اور دین باقی نہیں رہے گا (۱۲) حضرت یحییٰ علی نبیہا رآہ علیہ السلام انتخاب کی نصرت و ہر کاری کا شرف حاصل
کرنے کے لئے آسمان سے زمین پر نازل اجلال فرمائیں گے۔ اور امام زمانہ کی اقتدار میں نماز ادا کریں گے۔ انی غیو

صحۃ کونہاۃ والقول بالتناسخ بالطل
ومن دان بالتناسخ وهو
کافر کان فی التناسخ
ابطال الجنتۃ والنار

محکم دلائل پیش کروں گا۔ تناسخ کا عقیدہ باطل ہے۔ اور
جو شخص اس کا قائل ہے وہ کافر ہے۔ کیونکہ تناسخ کے
عقیدہ کی بنا پر جنت و دوزخ کے عقیدہ کا غلط ہونا، اور
ان کے وجود کا انکار لازم آتا ہے۔

ذلك من الوقائع الوفيرة المفروحة للمؤمنين والمفرحة للمعاندین لکمال الدین۔ من
الرحمن۔ (غایۃ المقصود و بکار الافواء وغیرہا) اللہم عجل فرجه وسهل مخرجہ
واکحل ناظرینا بنظرک منا الیہ واجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔

دوسرا شبہ اور اس کا جواب

ہو سکتا ہے کہ کفار و منافقین رجعت میں رجوع کرتے ہی اپنے ساتھ گناہوں
سے توبہ کر لیں تو پھر ان سے انتقام کس طرح لیا جائے گا۔ اس شبہ کا

کئی طرح جواب دیا جاسکتا ہے۔

اولاً۔ رجعت چونکہ قیامت صغریٰ ہے۔ اس میں قیامت کبریٰ کی طرح باب توبہ بند ہو جائے گا۔ اس لئے
اس وقت کفار و مشرکین اور ظالمین کی کوئی توبہ منظور نہ ہوگی۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے۔ یوم یاتی بعض ایام
وہم لا ینفع نفساً ایما نہما لہم تکن الہنت من قبل۔ یعنی جب اللہ سبحانہ کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں
گی تو کسی نفس کو افسوس ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ جو اس سے قبل ایمان نہ لایا تھا ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر زمانہ رجعت
کے ساتھ کی گئی ہے۔

ثانیاً۔ اس وقت ان لوگوں کو بطور مکلف ہونے کے نہیں اٹھایا جائے گا تا کہ کسی عمل خیر یا شر کو بجالائیں۔ ان کو
انتقام و عذاب کے لئے زندہ کیا جائے گا۔ لہذا ان کے توبہ کرنے یا اس کے قبول ہونے یا نہ ہونے کا سوال ہی پیدا
نہیں ہوتا۔

ثالثاً۔ جب عذاب کے نزول کا وقت ہو۔ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جیسا کہ فرعون و قارون وغیرہ کے
قرآنی واقعات سے ظاہر و ہریدہ ہے۔

رابعاً۔ ممکن ہے کہ ان لوگوں کی شقاوت و طغیانات اس حد تک پہنچ چکی ہو کہ وہ بارہ دنیا میں آنے کے باوجود بھی توبہ
نہ کریں گے چنانچہ خداوند عالم بعض بد بخت لوگوں کے متعلق خبر دیتا ہے کہ وہ عذاب الہی کو دیکھ کر دنیا میں دوبارہ آنے
اور اگر عمل صالح کرنے کی استدعا کریں۔ لیکن ارشاد قدرت دلوردد العاد والمافہوا عنہ۔ اگر بالفرض انہیں
دوبارہ بھیج بھی دیا جائے تو یقیناً پھر بھی وہ انہی افعال ناشائستہ کا ارتکاب کریں گے۔ جن سے ان کو روکا گیا تھا۔ معلوم ہوا

کہ کچھ ایسے سرکش انسان بھی ہوتے ہیں کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی عبرت و نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ چنانچہ رجعت کے متعلق بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈال دے گا کہ تمہیں آزمادہ زندگی گزارنے کے لئے بھیجا گیا ہے۔ لہذا وہ توبہ کے لئے موفقیں ہی نہ ہو سکیں گے۔

تفسیر اشبہ اور اس کا جواب

رجعت کے عقیدہ سے تنازع لازم آتا ہے لہذا اسے تسلیم نہیں کیا جاسکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شبہ تنازع کے معنی کو نہ سمجھنے یا پھر تجاہلِ عارفانہ کرنے پر مبنی ہے درنہ اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو رجعت کو تنازع سے ہرگز کوئی رابطہ و تعلق نہیں ہے۔ تنازع میں ایک روح کا ایک جسم سے بطور جزایا سزا دوسرے جسم میں منتقل ہونا ضروری ہے۔ لیکن رجعت میں ایسا ہرگز نہیں ہوگا بلکہ اجسام بھی وہی ہوں گے اور دو میں بھی وہی ہوں گی جو پہلے تھیں جیسا کہ یہ امر احادیث رجعت سے کالشیس فی رابعة النہما واضح و آشکار ہے۔ لہذا مخالفین کا رجعت کے صحیح اسلامی عقیدہ سے اس بنا پر انکار کرنا کہ اس سے تنازع لازم آتا ہے بالکل غلط و گناہ بہتر از گناہ کا مصداق ہے۔ واللہ یمہدی من یشا مالی صراط مستقیم۔

تذیل جلیل

ولاعلیٰ رجعت کے ضمن میں حضرت مصنف علامہ نے حضرت عیسیٰ کے متعلق وارد شدہ آیت کے ساتھ جو تمسک فرمایا ہے اس سے وفات عیسیٰ مترشح ہوتی ہے جو کہ مسلمانوں کے مشہور نظریہ کے خلاف ہے۔ فریقین کے کٹر علماء، تفسیرین و مفسرین اور متکلمین اس امر کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ تا حال خداوند عالم کی قدرت کاملہ سے بغیر حیات آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ زمانہ رجعت میں دنیا میں تشریف لائیں گے اور پھر اپنی طبعی موت انتقال کریں گے۔ اس امر پر قریباً تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اور فریقین کی روایات اس سلسلہ میں جدا جدا تھیں پہنچ جاتی ہیں بلکہ بعض علماء نے تو ان کے توازن کا بھی ادعا کیا ہے۔ ہاں ایک شاذ و نادر قول یہ ہے کہ ان کی وفات واقع ہو گئی مگر یہ قول القادر فی حکم العدوم کا مصداق ہے۔ قرون سابقہ میں اس مسئلہ کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ مگر پنجاب کے جدید بنی اور اس کے بعد اس کی اُستیت مرزا نے خواہ مخواہ اس مسئلہ کو غیر معمولی اہمیت دے کر معرکہ الآراء بنا دیا ہے۔ آئے دنوں اس موضوع پر بڑے بڑے مناظرے اور مکالمے ہوتے رہتے ہیں حالانکہ ہمارے خیال میں یہ سب کچھ عبث ہے۔ اس مسئلہ کو ہرگز اس قدر اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ کو اس وقت زندہ تسلیم کیا جائے یا بالفرض انہیں مردہ ٹھانا جائے کہ خدا ان کو دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجے گا۔ بہر تقدیر اسے پنجاب کے اس بزرگ کی خانہ ساز نبوت کے ساتھ کیا رابطہ و تعلق ہے؟ حضرت عیسیٰ وفات پا گئے لہذا قادیانی صاحب نبی ہیں۔ یہ کس منطقی شکل کا نتیجہ ہے؟ یا دلائل ثلاثہ (مطابقتی، تضامنی اور التزامی) میں سے یہ دعویٰ کس دلائل سے ثابت ہے؟ کسی مدعی نبوت کی نبوت کے اثبات کا یہ ہرگز کوئی عقلی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اثبات نبوت کے طرق و اسالیب اور ہیں اور کسی شخص کو نبی ماننے کے میزان و معیار اور۔ جن کا تذکرہ ہم اسی شریعت میں باب نبوت کے ذیل میں کریں گے۔

۵۰ ہزار لکھ باریکہ نر و سوا میں جا ست نہ ہر کہ سر تر شد تکتہ در می دانند

بہر حال مسلمانوں کو اس جدید امت کی فریب کاریوں اور الجھن فریبوں سے آگاہ رہنا چاہیے۔ اور اس قسم کے لالینی مسائل میں الجھ کر اپنا وقت عزیز ضائع نہیں کرنا چاہیے۔

وفات عیسیٰ پر کئے گئے استدلال کا جواب | چونکہ وفات عیسیٰ کے قائلین قرآن مجید کی بعض آیات کے شک کیا کرتے ہیں۔ ان میں سے سرفہرست وہی آیت ہے جو متن رسالہ میں مذکور ہے۔ یا عیسیٰ انی متوفیک و ارفعک الی مطہرک من الذین کفروا۔ اکیلیہ میں کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اے عیسیٰ میں تجھے مارنے والا ہوں اور اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں۔ اس استدلال کا بچند وجوہات دیا جاسکتا ہے۔

پہلا جواب باصواب | قوفی، باب تفضل کا مصدر ہے جس کا مادہ ہے "دفا" جس کے معنی ہیں پورا ہونا جس طرح "ایثار" کے معنی ہیں پورا کرنا۔ اس مصدر کے جس قدر مشتقات ہیں ان سب میں یہی مصدر ہی معنی کا دہرایا ہے۔ خواہ وہی یوفی تو فیہ ہو۔ اور خواہ قوفی یوفی قوفیاً ان کے معنی ہیں اخذ الشئی واقعاً یا اعطاء الشئی و اذیتا کسی شے کا پورا پورا لینا یا پورا پورا دینا۔ جیسے انہما یوفی الضاہرون اجروہم بغیر حجاب (سورہ صافات ۲۷) صاہرہوں کو پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ بنا بریں "توفی" کے معنی ہوں گے پورا پورا لینا۔ چونکہ یہودیوں کا خیال تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو تختہ دار پر لٹکا دیا ہے۔ لہذا ان کا جسم یہاں رہ جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ ان کی روح اٹھائی جائے گی۔ لیکن خدائے قادر نے اپنے نبی کو قتل و سی کر ٹکڑ کر دیا۔ میں تمہیں پورا پورا یعنی جسم کو روح سمیت اٹھاؤں گا۔ چنانچہ ایک مقام پر خداوند عالم یہودیوں کے اس زعم بالطلک کی اذیتا قتلنا المسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ (جو نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا ہے) نفی کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔ و ما قتلوا و ما صلیبوا و لکن ثبتہم و ما قتلوا یقیناً بل دفعہ اللہ الیہ و کان اللہ عزیزاً حکیماً۔ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا ہے اور نہ سولی پر لٹکا دیا ہے۔ انہیں شہر ہوا ہے۔ یہاں کی شہر بنا دی گئی تھی انہوں نے یقیناً اسے قتل نہیں کیا بلکہ خدائے قادر نے ان کو اپنی بارگاہ کی طرف اٹھالیا۔ کیونکہ خدا غالب و حکمت والا ہے۔

ان قرآنی تصریحات کے باوجود حضرت عیسیٰ کو مردہ تصور کرنا بہت بڑی جرات و جہالت ہے۔

دوسرا جواب باصواب | ابھی اور پر ثابت کیا جا چکا ہے کہ توفی کے معنی پورا پورا لینے یا دینے کے ہیں۔ لہذا بنا بریں یہاں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اے عیسیٰ میں تمہاری عمر کو پورا کر دوں گا۔ اور تمہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اپنے وقت پر ماروں گا، لہذا خداوند عالم حسب وعدہ ہنوز ان کی عمر کو پورا کر رہا ہے۔ نزول کے بعد اپنے وقت پر ان کو وفات دے گا۔ چنانچہ اس وقت جو نصاریٰ موجود ہوں گے وہ ان پر ایمان بھی لائیں گے جیسا کہ

ارشاد و قدرت ہے۔ روان من اهل الكتب الا ليو منن به قتل موقته۔ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو گا جو جناب میتے کی وفات سے قبل ان پر ایمان نہیں لائے گا۔

توفی کے ایک مہنی نیند بھی میں چنانچہ ارشاد و قدرت ہے۔ وهو الذي يتوفاهم بالليل ويعلم ما جرحتم بالانهار (خدا ہی ہے جرات کے وقت تمہیں نیند دیتا ہے۔ اور جو کچھ دن میں کرتے ہو اُسے جانتا ہے) اسی لئے کہا جاتا ہے کہ "النوم اخت الموت" نیند موت کی بہن ہے۔ لہذا اس آیت کا ترجمہ یوں ہو گا۔ اسے صلیبی میں تم کو سلازوں گا اور پھر اس حالت میں بلند کر لوں گا۔ چنانچہ بعض روایات میں وارد ہے کہ ان کو خنید کے عالم میں اٹھایا گیا تھا۔

تیسرا جواب باصواب

مذکورہ بالا اجوبہ شافیہ سے قطع نظر کر کے اگر بالفرض چند لمحات کے لئے یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ توفی "بہنی موت ہی ہے تو پھر اس سے آں جناب کی موت کا واقع ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ آیت مبارکہ میں "مَتَوَفِيكَ اِلهِي اَفْعَلُكَ" میں "واو" کے ساتھ جو ملحق کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق نوریوں کا اتفاق ہے کہ واو کے عطف میں ترتیب ملحوظ نہیں ہوتی۔ مثلاً جب یہ کہا جائے کہ چار زید و عمرو۔ زید اور عمرو آئے تو اس کا یہ مطلب ہو گا کہ زید پہلے آیا اور عمرو بعد میں بلکہ ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو اور ممکن ہے دونوں اکٹھے آئے ہیں بلکہ ممکن ہے عمرو پہلے آیا ہو۔ اور زید بعد میں اس صورت میں تینوں احتمال برابر قائم ہوتے ہیں لہذا یہاں بھی یہی استقامت ہو سکتے ہیں لہذا میں ممکن ہے کہ رفع الی السماء پڑے ہو۔ اور موت بعد میں واقع ہو۔ ظاہر ہے کہ اذ اجاء الاحتمال بجلال الاستدلال۔

اگرچہ اس سلسلہ میں اور بھی بہت سے جوابات دیئے جاسکتے ہیں مگر طالبان حق و حقیقت کے لئے یہی چار جوابات کافی ودانی ہیں۔

اگر درغہ کس است یک حرف ہل است

جو شخص ان جوابات کو بغیر غائر و بیکھ لے گا وہ اس سلسلہ میں منکرین حیاتِ یح کی پیش کردہ دیگر بعض آیات مثل و کنت علیہم دعیباً ما دمت فیہم فلما توفیتہن کنت انت الرقیب علیہم وغیرہا کے حقیقی مضمون کو سمجھ کر ان کمزور استدلالات کے جوابات آسانی دے سکے گا۔ واللہ العادی۔ یا ایہا الناس قد جاء تکلم موعظۃ من ربکم وشفاء لسا فی الصدور وهدی ورحمۃ للمومنین۔

اگرچہ چند حصوں باب کے مباحث میں تنبیہ و تامل کا بیان کیا گیا ہے تاہم یہاں پر بغیر غائر و بیکھ لے گا وہ اس سلسلہ میں منکرین حیاتِ یح کی پیش کردہ دیگر بعض آیات مثل و کنت علیہم دعیباً ما دمت فیہم فلما توفیتہن کنت انت الرقیب علیہم وغیرہا کے حقیقی مضمون کو سمجھ کر ان کمزور استدلالات کے جوابات آسانی دے سکے گا۔ واللہ العادی۔ یا ایہا الناس قد جاء تکلم موعظۃ من ربکم وشفاء لسا فی الصدور وهدی ورحمۃ للمومنین۔

عقیدہ تناسخ کا ابطال اور اس کے اقسام کا بیان

دار دنیا میں کسی دوسرے جسم انسانی کے اندر بطور جزا یا سزا چلی جائے۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ضمنیایاں اختلافی متناسخ کے بعض دیگر اقسام کی تعریف بھی بیان کر دی جائے کیونکہ بعض ظاہر میں حضرات تناسخ اور ان کے درمیان فرق نہ کرنے کی وجہ سے بعض غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لئے ان کا ذکر بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ دو تین اصطلاحیں یہ ہیں (۱) قضا نسخہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کی روح کسی دوسرے حیوان کے بدن میں چلی جائے (۲) ترا نسخہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح انسانی اس کے بدن سے نکل کر کسی معدنی جسم میں مشغول ہو جائے (۳) قضا نسخہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح انسانی کسی جسم باقی میں تبدیل ہو جائے ماحفظہ فائدہ مفید۔ بہر حال عقیدہ تناسخ جس کے آریہ سماج اور بعض حکماء قائل ہیں اسلامی عقائد کے سراسر منافی اور خلاف ہے۔ اور اس کا قائل دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جس کی وجہ سائنسہ مباحث میں بیان ہو چکی ہے کہ اس سے روحوں کا قدیم ہونا اور حشر و نشر کا انکار لازم آتا ہے۔ اور درحقیقت اس عقیدہ فاسدہ کا دار و مدار ہی انہیں دو چیزوں پر ہے۔ اور اس کے ابطال پر بیسیوں دلائل و براہین قائم کئے گئے ہیں۔ سب کے ذکر کرنے کی تو علاوہ عدم گنجائش کے یہاں ضرورت بھی نہیں ہے۔ لہذا فقط چند عام فہم اور محکم دلائل اس کے ابطال پر پیش کئے جاتے ہیں۔

تناسخ کا دار و مدار حشر و نشر اور جسمانی معاد کے انکار پر ہے چونکہ تناسخ کے قائل معاد کو صحیح نہیں سمجھتے اور عقلاً جزا و سزا کی تکمیل بھی ضروری ہے اس کے لئے انہوں نے عقیدہ تناسخ اختراع کر رکھا ہے لیکن جب دلائل قاطعہ کے ساتھ حشر و نشر کا برحق ہونا ثابت ہے جیسا کہ عنقریب بحث معاد میں ظاہر ہو گا انہ۔ تو اس سے خود بخود تناسخ کا بطلان بھی واضح و عیاں ہو جائے گا کیونکہ جزا و سزا کے لئے معاد یا تناسخ میں سے ایک ہی صورت صحیح ہو سکتی ہے۔ دونوں صورتیں صحیح نہیں ہو سکتیں اور جب معاد کا عقیدہ صحیح ہے تو حالات تناسخ کو غلط ماننا پڑے گا۔

ابطال تناسخ پر پہلی اجمالی دلیل

عقیدہ تناسخ کی بنیاد ارواح کے قدیم ہونے پر رکھی گئی ہے۔ اور یہ امر پہلے باب میں دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ سوائے خداوند عالم کے دوسری تمام کائنات مع ارواح کے حادث ہے نہ قدیم۔ تو اس سے خود بخود تناسخ کا عقیدہ باطل ہو کر رہ جاتا ہے کیوں کہ یہ نظریہ جناد الفاسد علی الفاسد کا مصداق ہے۔ اور جب معنی غلط ہے تو بنا بھی بالضرور غلط ہی ہوگی۔ کیونکہ یہ

دوسری دلیل

خشت اول چوں نہ بد معمار کج تاثیر تاسے رود ویرار کج !!
تائین تناسخ نے اس فاسد عقیدہ کو بعض اسی بنا پر تسلیم کیا ہے کہ اس سے نیک یا بد لوگوں کو ان کے اعمال صالحہ یا ظالمہ کی جزا یا سزا مل سکے کیونکہ ان کی غلط بین نگاہ میں اس سزایا جزا کے دوڑنے کا کوئی طریقہ نہ تھا۔ لیکن یہ امر واضح ہے کہ جزا یا سزا کے سلسلہ میں جزا یا سزا پانے والے شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فلاں عمل صالح یا ظالم کی جزا یا سزا ہے اور اگر یہ معلوم ہی نہ ہو تو وہ جزا یا سزا ہے کار مصں سمجھی جائے گی۔ اور یہ امر وجدانی

تیسری دلیل

اور بدیہی طور پر معلوم ہے کہ آج تک کسی شخص کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ اس جہنم میں اپنے کسی سابقہ عمل کی جزا یا سزا پا رہا ہے۔ اگر سب کو نہیں تو کم از کم کسی نہ کسی شخص کو تو ضرور یہ امر معلوم ہوتا لیکن مشاہدہ اس کے خلاف شاہد ہے۔ لہذا واضح ہوا کہ اس جہنم میں کسی کو کوئی جزا یا سزا نہیں مل رہی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تنازع کا عقیدہ غلط ہے۔

اگر روجوں کا تنازع جائز و صحیح ہوتا تو چاہیے تھا کہ ہزار ہا مرنے والوں اور پیدا ہونے والوں کی تعداد برابر رہتی۔ لیکن یہ امر مشاہدہ و وجدان کے خلاف ہے۔ کیونکہ ہر ایک معلوم ہے کہ کبھی مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اور کبھی پیدا ہونے والوں کی۔ پہلی صورت میں بہت سی روجوں کا معطل و بیکار ہونا لازم آئے گا۔ جسے اہل تنازع تسلیم نہیں کرتے اور دوسری صورت میں بعض نئی روجوں کا پیدا ہونا لازم آئے گا جو کہ اہل تنازع کے عقیدہ کے خلاف ہے لہذا ماننا پڑے گا کہ تنازع کا عقیدہ نامناسب ہے۔

چوتھی دلیل

اگر عقیدہ تنازع صحیح ہو تو اس سے لازم آئے گا کہ ہر روز چاہیے ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مردہ حیوان یا انسان زندہ ہو جائیں کیونکہ اہل تنازع کے پاس اس امر کی کوئی قطعی دلیل موجود نہیں ہے کہ مرنے والے کی روح کو ضرور کسی تازہ پیدا ہونے والے جسم ہی کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ لہذا بنا بر عقیدہ تنازع جائز ہو گا کہ انسان جو آج مرا ہے۔ اس کی روح اپنے اعمال کے مناسب حال کسی مردہ آدمی یا کتے یا بکھرے وغیرہ حیوان کے جسم میں داخل ہو جائے۔ اور وہ زندہ ہو جائے۔ لیکن آج تک کبھی ایک مرتبہ بھی ایسا ہوتے نہیں دیکھا گیا۔ اور نہ اس پر کوئی دلیل یا شاہد موجود ہے۔ لہذا اس سے لازم آتا ہے کہ عقیدہ تنازع بالکل غلط اور مہمل ہے۔

پانچویں دلیل

یہ امر غور و فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی روح ابتدائے ولادت کے زمانہ میں بظاہر لا عقل ہوتی ہے۔ اور اس میں تعقل و ادراک کی شان بہت کم محسوس ہوتی ہے۔ جوں جوں انسان بڑھتا جاتا ہے۔ اس کے ادراکات و تعقلات بھی بڑھتے جاتے ہیں جتنی کہ حد کمال تک پہنچتا ہے۔ اسی وجہ سے حکماء نے انسان کی اس قوت کے چار درجے قرار دئے ہیں۔ عقل بیولانی۔ عقل بالکلیہ۔ عقل بالفعل اور عقل مستفاد۔ جب وہ بچہ ہوتا ہے۔ اس وقت اس کی عقل بیولانی ہوتی ہے۔ جب کچھ بڑھتا ہے اور اس میں ہرشی کے سمجھنے کی تابیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس وقت عقل بالکلیہ ہوتی ہے۔ جب اس سے بھی ترقی کرتا ہے اور بالفعل علوم حاصل کرتا ہے تو اس وقت اس کی عقل بالفعل ہوتی ہے۔ اور جب اس سے بھی زیادہ ترقی کرتا ہے تو عقل مستفاد کے درجہ پر ناز ہو جاتا ہے۔ اس منحصر سی تمہید کے بعد اب ہم کہتے ہیں کہ اگر تنازع ادراج ممکن ہو یا واقع ہو تو اس سے لازم آئے گا کہ وہ روحیں جو عقل مستفاد یا عقل بالفعل کے درجہ تک پہنچ چکی ہیں۔ وہ پلٹ کر از سر نو عقل بیولانی کے درجہ میں آجائیں۔ حالانکہ مشاہدہ شاہد ہے کہ کوئی مٹی فلیٹ سے قوت کی طرف منتقل نہیں ہوتی۔ مثلاً کبھی کوئی بوڑھا آدمی دوبارہ بچہ ہوتا نہیں دیکھا گیا۔ کوئی حکیم و فیلسوف انسان دوبارہ طفل مکتب بننا نہیں دیکھا گیا اور کبھی مضع و علقہ پھر لفظ نہیں بننا۔ لہذا جب ایسا کبھی نہیں ہوا تو پھر وہ روح جو عقل مستفاد یا

چھٹی دلیل

عقل بافضل کے درجہ تک پہنچ چکی ہے وہ کس طرح عقل پر لافنی کے وجہ میں آسکتی ہے جو کہ لازمۃً خارج ہے۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ عقیدہ تنازع بالکل ایک بے بنیاد اور بے برہان عقیدہ ہے جس کا کوئی صحیح العقل انسان قائل نہیں ہو سکتا۔ ہاں تو برہانکم ان کنتہ صادقین۔

تنازع کا یہ چکر ایسا ہے کہ جس کا کوئی آغاز نہیں قرار دیا جاسکتا۔ انسان ہونے کے لئے لازم ہے کہ اس سے پہلے نبات یا حیوان ہو اور نبات و حیوان ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ پہلے انسان ہو کیونکہ تنازع کی بنیاد ہی صعود و موجود پر قائم ہے۔ یعنی وہ اچھے اعمال سے زندگی کے اعلیٰ طبقات کی طرف صعود کرتا ہے۔ اور برے اعمال کی بدولت ادنیٰ طبقات کی طرف ہبوط کرتا ہے۔ اور یہ کھلا ہوا دور ہے۔ جو عقلاً محال و ناممکن ہے۔

ساتویں دلیل

اگر تنازع کو صحیح تسلیم کیا جائے تو اس کے چکر کو ازلی وابدی ماننا پڑے گا کیونکہ اس نظریہ کی بنا پر ادراج قدیم ہیں اور جب ان کا یہ چکر قدیم ہے تو اس سے لازماً یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ نہ صرف وہ ادراج جو بار بار قاب و بستی رہتی ہیں قدیم ہیں بلکہ وہ مادے بھی جو ان ادراج کو قاب و بستہ کرتے ہیں ازلی و ابدی ہوں۔ اور یہ زمین اور یہ نظام شمسی اور یہ قمریں جو اس نظام میں کام کر رہی ہیں یہ سب ازلی و ابدی ہوں لیکن عقل کا یہ فیصلہ ہے اور علمی تحقیقات اس پر شاہد ہیں کہ ہمارا نظام شمسی ذاتی ہے اور ذاتی۔ اس کتاب کے پہلے باب توحید میں حدود عالم پر کثرت و لائل پیش کئے جا چکے ہیں۔

آٹھویں دلیل

اگر بعد والی زندگی حمارے موجودہ جہنم کے گروہوں کا پھل ہے تو ظاہر ہے کہ بڑے گروہوں کا پھل بڑا ہی ہونا چاہیے اور جب دوسرے جہنم میں وہ بڑا پھل ہو گا تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ اس بڑے پھل سے نیک اعمال صادر ہوں۔ لا محالہ اس سے بڑے اعمال ہی صادر ہوں گے اور پھر تیسرے جہنم میں ان کا پھل اور بھی زیادہ بڑا ہو گا۔ اس طرح ہر کار انسان کی روح ہمیشہ پست سے پست و طبقات کی طرف گرتی چلی جائے گی۔ اور اس سے کبھی اُبھرنے کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اس کے دوسرے سبب یہ ہونے کو انسان سے حیوان تو بن سکتا ہے مگر حیوان سے انسان بننا ممکن نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس وقت انسان ہیں وہ کس جنس عمل کے نتیجے میں انسان ہوئے اور کہاں سے آئے؟ کیا انسانی عقل اس گتھی کو سلجھا سکتی ہے؟

نویں دلیل

اس میں شک نہیں ہے کہ تنازع کا اعتقاد اس سے بہتر ہے کہ موت کو فنا کے محض اور عدم مطلق سمجھا جائے اور اس سے عقیدہ جزا و سزا اور اچھے یا بُرے اعمال کے انعام و نیک یا بد کے نظریہ کی بھی فی الجملہ تائید ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو عقیدہ عقل و علم کے خلاف ہے اور تہذیب و تمدن کی ترقی میں مائع و مزاحم ہو عقیدہ

دسویں دلیل

اور رہبانیت و اصل اعتقاد تنازع کی بنیاد ہیں۔ نقدِ برہ۔ اس کی گرفت انسانی دل و دماغ پر کسی مضبوط نہیں ہو سکتی بلکہ یہ عقیدہ اپنے آخری نتیجہ کے اعتبار سے اپنی اخلاقی قیمت بھی کھو دیتا ہے کیونکہ جب کسی انسان کو یہ یقین ہو کہ تنازع کا چکر بالکل ایک مشین کی طرح چل رہا ہے اور اس میں نہ ایک فعل کا جو نتیجہ مقرر ہے وہ ظاہر ہو کر ہی رہے گا اور کسی تویر و استغفار یا کفارہ سے اس نتیجہ کو بدل نہیں جاسکتا تو اس عقیدہ کا اثر یہ ہو گا کہ ایک مرتبہ گناہ کرنے کے بعد ایسا شخص ہمیشہ کے لئے گناہ کے پھیر میں آجائے گا

باب الاعتقاد فی البعث

بعد الموت۔ قال الشيخ ابو جعفر
اعتقادنا فی البعث بعد الموت

انیسواں باب (مرنے کے بعد قیامت کبریا

میں اٹھنے کے بارے میں اعتقاد)

جناب شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد
دوبارہ زندہ ہونے کی بابت ہمارا اعتقاد

اور ہم نے گا کہ جب مجھے باخبر بنایا ہے تو کیوں نہ اس انسانی جون میں تمام لذتوں سے دل کھول کر فائدہ اٹھاؤں
ان دلائل و براہین سے واضح ہو گیا کہ عقیدہ تناسخ بالکل غیر معتدل
نظریہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ یہ نظریہ ایک زمانہ میں بہت مقبول

اسلامی تہذیب اور اس کے اصول

رہا ہے۔ یونان میں مسیح سے کئی صدیاں پہلے فیثاغورس وغیرہ اس کے قائل تھے۔ روم میں بھی مسیحیت سے پہلے اس کا چرچا تھا
مصر قدیم کی تاریخ میں بھی اس کے کچھ آثار ملتے ہیں۔ لیکن اب تو یہ اعتقاد یا تو ہندی الاصل مذہب برہمنیت اور جین مت
میں پایا جاتا ہے۔ یا پھر مغربی و جنوبی افریقہ، وسطی آسٹریلیا اور انڈونیشیا وغیرہ کی بعض یا نیم وحشی اقوام میں یہ خیال پایا جاتا
ہے۔ باقی تمام مذہب تو میں اس کو رد کر چکی ہیں۔ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ دَلِيلٌ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ حُسْنٌ

انیسواں باب قیامت کبریٰ کا بیان

قیامت کبھی شرعی مفہوم کی تعبیر اور اس کے جسمانی و روحانی ہونے کا بیان
معاد (جسے قیامت کبریٰ بھی
کہا جاتا ہے) کا اصطلاح

شریعت میں مطلب یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس میں خلق عالم تمام لوگوں کی رُوحوں کو ان کے اصلی منزلوں میں داخل
کر کے حساب و کتاب اور جزاء و سزا کے لئے زندہ کر کے محشر پر فرمائے گا۔ جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے۔ اِنَّ الْاَوَّلَیْنَ وَ
الْاٰخِرِیْنَ لَمَجْمُوعُونَ اِلٰی مِیْقَاتٍ یَّوْمٍ مَّعْلُومٍ سب آدیلین و آخرین ایک مقررہ تاریخ پر جمع کئے جائیں
ایک اور مقام پر فرماتا ہے ہَذَا یَوْمُ الْفَصْلِ جَمْعًا کَمِ الْاَوَّلَیْنَ یہ فیصلہ کا دن ہے اس لئے ہم نے تم
کو اور تمام گنہگاروں کو جمع کر دیا ہے۔ اس عقیدہ پر تمام اہل اسلام بلکہ تمام مہادی ادیان عالم کے ماننے والوں کا اتفاق ہے۔ اور
یہ عقیدہ ضروریاتِ دین اسلام میں سے ہے جس کے منکر کے لئے دائرہ اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں ملاحظہ ہو ہر یہ
اور مہرورہ آریہ سماج قیامت کے قائل نہیں ہیں۔ اوّل الذکر حضرات تو چونکہ کسی مذہب و ملت اور مبداء کو مانتے ہی نہیں اس
لئے وہ کسی جزاء و سزا کے بھی قائل نہیں ہیں۔ لہذا ان کے قیامت کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ثانی الذکر اس
ضرورت کو عقیدہ تاریخ کے ذریعہ گوراکر لیتے ہیں۔ ہاں معاد کے قائلوں میں صرف یہ اختلاف ہے کہ آیا معاد فقط جسمانی

انہ حق قال النبی یا بنی عبدالمطلب
ان الرائد لا یكذب اهلہ
والذی بعثنی بالحق

یہ ہے کہ وہ برحق ہے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید
فرماتے ہیں۔ اے اولاد عبدالمطلب! مناسب منزل کا نشان بتاؤ۔ اور
کبھی اپنے اہل سے جھوٹی باتیں نہیں کہتے اس ذات کی قسم جس نے مجھے برحق مبعوث

ہوگی۔ یا مرت روحانی یا جسمانی و روحانی ہرگی۔ فقط جسمانی کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد روح کو نہ کوئی ثواب ملتا ہے اور نہ
کوئی عذاب ہوتا ہے۔ ان بروز قیامت اس کو اپنے اصلی بدن میں داخل کر کے اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اور
اس کے بعد جزایا سزا کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اور صرف روحانی معاد کا مفہوم یہ ہے کہ مرنے کے بعد روح اپنے اچھے اعمال و
معلومات سے مستغرق و متلذذ یا اپنے بُرے اعمال و معلومات سے معذب و معاقب رہتی ہے۔ یہی اس کی جزایا سزا ہے۔ بدن
جسمانی کبھی مشورہ ہوگا مقصد یہ کہ جزایا سزا صرف روحانی ہے۔

اسی بیان سے تیسرے نظریے یعنی معاد جسمانی و روحانی کا مطلب و مفہوم آسانی سمجھ میں آسکتا ہے چنانچہ بعض متکلمین اسلام
فقط معاد جسمانی کے قائل ہیں اور بعض مکملہ فقط روحانی کے لیکن علمائے تحقیق جگہ جگہ مسلمین معاد جسمانی و روحانی ہر دو کے قائل
ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث معصومہ سے بھی اسی عقیدہ کی تائید و تصدیق ہوتی ہے۔ چنانچہ سرکار عالم مجلس علیہ الرحمۃ اپنی کتاب
حق الیقین میں اس آخری نظریہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: "موقف گویا اس مذہب اقوی مذاہب است و منافاتی میان
لذات جسمانی و روحانی نیست و احادیث نیز دلالت بر این دارد" یعنی موقف کہتا ہے کہ یہ نظریہ تمام نظریات سے زیادہ قوی
ہے۔ جسمانی و روحانی لذات کے حاصل ہونے میں ہرگز کوئی باہمی منافات نہیں ہے۔ اور احادیث بھی اس مطلب پر دلالت
کرتی ہیں۔ اسی طرح علامہ سید عبداللہ شہرانی کتاب حق الیقین میں فرماتے ہیں۔ اقول القول بالمعاد الجسمانی
والروحانی معاً اقوی المذاهب وهو الذی دلت علیہ الاشیاء القرآنیہ والاخباریہ المعصومیۃ
وایدتہ المویّدات العقلیۃ۔ میں کہتا ہوں معاد جسمانی و روحانی والا نظریہ تمام نظریات سے زیادہ قوی ہے اور
اسی پرکایت قرآنیہ۔ احادیث معصومہ دلالت کرتی ہیں اور عقلی مویدات بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔

بہر کیف یہاں دو دعویٰ ہیں۔ ایک اصل معاد کی ضرورت اور اس کا اثبات دوسرا جسمانی و روحانی معاد کی صحت اور
اس کا اتفاق ذیل میں بالترتیب ان ہر دو دعووں کو دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ سے ثابت کیا جاتا ہے۔ خاستم
لعمایت علیک۔

قیامت کے ضروری ہونے کا اثبات

معاد کے ضروری و لازمی ہونے اور عقیدہ اسلامیہ کی
صحت و صداقت پر مبسوط عقلی و نقلی دلائل و براہین

موجود ہیں۔ لیکن ہمارے طریقہ کے مطابق بنظر اختصار یہاں اس سلسلہ میں فقط چند دلائل ساطعہ پیش کرتے ہیں جن کو بنظر غائر و

الْاَلْحَقَّ وَالْمُتَّارُ وَخَلَقَ جَمِيعَ
الْخَلْقِ وَبَعَثَهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ
جَلَّ لَخَلْقِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
سوائے جنت یا جہنم اور کوئی گھر نہیں ہے۔ تمام مخلوق کو پیدا
کرنا اور پھر سب کو زندہ کرنا خدا نے قادر و توانا کے
لئے ایسا ہی ہے۔ بیا کہ ایک آدمی کو پیدا کرنا

کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کئے، مفسدین کی طرح بنادیں گے، یا کیا ہم متقین کو فاجر و فاسقین کی طرح قرار دیں گے؟ (ایسا ہرگز
نہیں ہو سکتا۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اس کا مطلب پرتیبہ کی گئی ہے۔ اَوْحَسِبَ الَّذِينَ اجْتَنَحُوا الِیْمٰثَاتِ اَنْ یَّجْعَلَ لَهُمْ
كَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلٰحٰتِ سَوَآءٌ مَّحْیًا هُمْ وَمَمَاتِهِمْ سَوَآءٌ مَا یَعْلَمُوْنَ (پت ۳۱) یا شہ ۱۲) جن لوگوں
نے دل کھول کر بدکاریاں اور بڑے مہاشیاں کی ہیں کیا وہ یہ لگان کرتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے ان نیک بندوں کی طرح کر دیں گے۔ جو
ایمان لائے اور نیک اعمال کئے اور ان کا جینا و مرنا اور انجام ایک جیسا اور یکساں ہو گا؟ ان کا یہ خیال بالکل غلط اور سیدھا ہے
بہر حال جب ہم یہ بات کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ انسان کے مادی اعمال کا نتیجہ اور اثر تو یہاں ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن
اس کے اخلاقی اور روحانی اعمال کا کوئی اثر اور نتیجہ یہاں ظاہر نہیں ہوتا تو ہماری عقل و ذہانت فیصلہ کرتی ہے کہ اس ذہنی زندگی
کے بعد کوئی اور زندگی ایسی ہونی چاہیے جس میں اپنے یا بڑے اخلاقی و روحانی اعمال کے آثار و خواص اور نتائج ظاہر ہوں۔ مگر
انسانوں کو ان کی نیکیاں یا بدکاریوں کی جزا اور سزا مل سکے۔

تیسری دلیل اطاعت و فرمانبرداری کرنے پر نیکان خدا سے اجر و ثواب عطا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ لہذا اس
کے پورا کرنے کے لئے معاد کا ہونا ضروری ہے ورنہ خداوندیہ عالم کا کذب اور بندوں پر ظلم و جور لازم
آئے گا جس سے خالق عالم کا دامن و بوسیت منتر ہے۔ اس کا ارشاد ہے وَمَا دَبَّكَ بِظُلَامٍ لِّلْعَبِیْدِ - وَاِنَّ اللّٰهَ لَا
یُغْلِبُ الْمِیْعَادَ - اسی طرح نافرمانوں کو عذاب و عقاب کی و تہدید کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ دایر دنیا میں یہ مقصد حاصل نہیں
ہوا۔ کیونکہ مشاہدہ شاہد ہے کہ دنیا میں کئی ظالم و کافر لوگ اہل ایمان و ایمان پر تسلط رہے ہیں۔ اور کئی مومن مظلوم و مستور اور
اسی حالت پر ہر دو کا خاتمہ ہوا ہے۔ پس اگر معاد اور لوگوں کا حشر و نشر نہ ہو۔ اور ظالموں کے مظلوموں کا انتقام نہ لیا جائے تو
ظالمی عالم کی طرف سے یہ ظلم عظیم ہو گا جس سے اس کی شان اجل و ارفع ہے۔ لہذا معاد کا ہونا واجب و لازم ہے ورنہ وعدہ
وعدہ کا یہ سلسلہ غلط ہو کر رہ جائے گا۔ اسلام عدل کا پرستی ہے۔ حشر و نشر کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کے ساتھ عدل
کامل ہو۔ جو ظلم انسان کے ساتھ ذہنی زندگی میں ہوا ہے۔ ظالم کو اس کی سزا اور مظلوم کو اس کی جزا مل جائے۔ اسی لئے قرآن
میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن عدل ہو گا وَلَا یُخْلِسُوْنَ فَخِیْلًا اِنْ یُّزَوَّرْهُ یُحْیِیْ ظِلْمَ وَزَیٰوَاتِی
نہ ہوگی۔ و مِنْ یَّعْمَلْ مُتَّقٰی زَوْجًا خَیْرًا یَّرْکَبْهُ وَ مِنْ یَّعْمَلْ مُتَّقٰی زَوْجًا شَرًّا یَّرْکَبْهُ - جو شخص ذرہ برابر اچھا
کام کرے اس کا اچھا ثمرہ پائے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے اس کا برا نتیجہ بھی دیکھے گا۔

ذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰی مَا خَلَقَكُمْ وَلَا
بَعْضَكُمْ اِلَّا كُنُفًى وَّاحِدَةً

چنانچہ خداوند عالم کا ارشاد ہے "تم سب کا پیدا کرنا اور دمارنے کے
بعد دوبارہ زندہ کرنا میں ہے مگر ایک آدمی کی خلقت و بعثت کے مانند"

چوتھی دلیل

اتنا تو ہر شخص جانتا ہے کہ انسان اس دار دنیا میں امتحان و آزمائش میں مبتلا ہے کیونکہ خالق کائنات نے
اسے احکام شریعت ماننے کی تخلیق دی ہے لہذا ان تکالیف شریعت کی اسے کہیں نہ کہیں جزا و سزا
ضرور ملنی چاہیے۔ اب اس کے دو طریقے ہیں۔ اولیٰ تناسخ نے اس مقصد کے لئے تناسخ ارواح کا عقیدہ اختراع کیا ہے
اور پھر اسلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام نے اس کا طریقہ معاد اور حشر و نشر بیان فرمایا ہے۔ لیکن چونکہ تناسخ باطل ہے۔ کیونکہ اس کے
ابطال پر ہم سابقہ باب میں دلائل قاطعہ قائم کر چکے ہیں۔ جن میں سے ایک عام فہم اور آسان دلیل یہ بھی تھی کہ عقل سلیم ہے کہ جزا یا
سزا اس طرح ہونی چاہیے کہ انسان کو اس امر کا احساس ہو کہ اسے فلاں عمل غیر یا فلاں عمل بد کی جزا یا سزا دی جا رہی ہے لیکن اگر وہ
اس امر کو سمجھ ہی نہ سکے تو پھر جزا و سزا بے کار ہو کر رہ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ تناسخ ارواح میں یہ احساس نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک
شخص بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو کر بادشاہ بن جاتا ہے اور نہایت عیش و عشرت سے زندگی بسر کرتا ہے۔ اسے ہر گز یہ معلوم
ہی نہیں ہے کہ اسے گذشتہ زندگی کے کس عمل صالح کے معاد میں بادشاہی ملی ہے۔ اسی طرح ایک بندہ یا نبی کو کیا خبر ہے کہ کس
عمل بد کی پاداش میں اسے بندہ یا نبی بنایا گیا ہے۔ پس جب تناسخ باطل ہے تو اس سے خود بخود دوسرے طریقہ جزا و سزا یعنی معاد
کی صحت ثابت ہو جاتی ہے۔ وَلَا يُلْزِمُ مِنْ هٰذَا الْبَيَانِ الدَّوْرُ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخَوْرِ فَعَدَّ بَسْ۔

پانچویں دلیل

یہ بات ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا ہے کہ خداوند عالم سے بڑا اور کوئی سلطان و شہنشاہ نہیں ہے
وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ کائنات میں اس کا کوئی ہمسر و نظیر نہیں ہے وہ اپنی ذات صفات
میں واحد و یگانہ ہے۔ اسی طرح یہ حقیقت بھی ناقابل انکار ہے کہ تمام مخلوقات خداوندی میں حضرت انسان سے بڑھ کر کوئی اثر
اعلیٰ مخلوق نہیں ہے۔ حضرت انسان کو ہی اشرافیت و افضلیت کا تاج پہنایا گیا ہے۔ اب اگر یہ اثرات و مخلوقات خالق کائنات
کی اطاعت یا معصیت کرے تو اس کو عزم کیسے ملنا چاہیے؟ قاعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ جزا و سزا دہندہ و گیرندہ کی حیثیت کے مطابق
ہو اگر تھی ہے جو شخص جس مرتبہ کا مالک ہو گا وہ جزا و سزا بھی ویسی ہی دے گا اور پانے والا جس منزلت کا ہو گا جزا یا سزا بھی اس
کو ایسی ہی دی جائے گی۔ اس امر کی وضاحت اس حکایت سے بخوبی ہو جاتی ہے جو رسالہ ابطال تناسخ میں منقول ہے کہ
سکندر اعظم ایک مرتبہ کسی آدمی سے غوث ہوا۔ اور اس سے کہا مجھ سے انعام طلب کر۔ اس نے کہا ایک درہم دے دو۔ سکندر نے
کہا یہ تو میری شان کے خلاف ہے۔ اس نے کہا اچھا تو پھر ایک ملک دے دو۔ سکندر نے کہا یہ میری حیثیت سے زیادہ
ہے معلوم ہوا کہ ہمیشہ جزا یا سزا دہندہ اور گیرندہ کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ بنا بریں لازم ہے کہ خالق و مخلوق کی جزا و سزا
کے سلسلہ میں اس قاعدہ کو ملحوظ رکھا جائے۔ اب ناظرین کرام انصاف سے بتائیں کہ اسی جزا و سزا کا وہ طریقہ ممکن ہے جو اہل تناسخ

نے تجویز کیا ہے یا وہ طریقہ نسب وادائی ہے جو اسلام اور دیگر آسمانی ادیان نے پیش کیا ہے؟

کسے انکار ہے کہ دنیا کا راحت ورنج اور آسائش و غم دونوں فانی و بے حقیقت ہیں۔ اس میں نہ عیش و راحت کو دوام حاصل ہے اور نہ رنج و الم کو بقا۔ اور ایک شخص آج بادشاہ ہے کل گنا۔ آج غریب ہے کل امیر۔ ایک آدمی آج تندرست ہے کل مریض۔ آج مریض ہے کل تندرست۔ یہ زندگی نہیں بلکہ ایک کھیل ہے۔ جیسا کہ ارشاد و قدرت ہے۔ ان الحیوۃ الدنیا لہو ولعب وان الدائم الاخرۃ لہن الحیوان لو کانوا یعلمون۔ تو جہلا ملک الملک اور شہنشاہوں کا شہنشاہ جو کراؤ لی وادی اور غیر فانی ہے۔ انسان ایسے اشرف المخلوقات کو ایسی بے حقیقت جزایا سزا دے سکتا ہے؟ عا شد کلا یہ امر تو قانون عقل و حکمت کے بالکل خلاف ہے۔ پس ماننا پڑے گا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس کے ذریعہ جزایا سزا عقل و قانون کے مطابق دی جاسکے اور وہ طریقہ سوائے معاد کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس میں جزا و سزا دینے اور لینے واسطے کی حیثیت کو ملحوظ رکھا گیا ہو۔

بجہد تعالیٰ ان دلائل و براہین سے واضح و واضح ہو گیا کہ معاد کا ہونا عقلاً ضروری ہے۔ اور کوئی عقلمند انسان اس کی ضرورت کا انکار نہیں کر سکتا اور شرع انور بھی اس کے اثبات کے تذکرہ سے مملو و مٹھون ہے۔ مگر صادق نے اس کے وقوع کی خبر دی ہے۔ قرآن مجید میں شاید ہی کوئی ایسا سورہ ہو جس میں چند بار معاد کا اجمالاً یا تفصیلاً ذکر نہ کیا گیا ہو۔ ارشاد و قدرت ہے وما من دابة فی الارض ولا طائر یطیر یجنا حیہ الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتب من شیء ثم الی ربہم یحشرون (پ س ح) زمین میں جو چلتے پھرتے والار حیوان آیا اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا پرندہ ہے ان کی بھی تمہاری جماعتیں ہیں (اور سب کے سب لوح محفوظ میں موجود ہیں) ہم نے کتاب (قرآن) میں کئی بات فرو گذاشت نہیں کی ہے پھر سب کے سب (پھرندہوں یا پرندوں) اپنے پروردگار کے حضور میں لائے جائیں گے۔

ان الله یبعث من فی القبور (سورۃ حجہ پ ۸ ع ۸) اور بے شک جو لوگ قبروں میں ہیں ان کو خدا دوبارہ زندہ کرے گا۔ والہو فی بیعتہما اللہ (سورہ النہام پ ۱۰ ع ۱۰) اور مردوں کو تو خدا قیامت ہی میں اٹھائے گا زعم الذین کفروا ان لم یبعثوا قل بل یرئی لربیعش ثم لنبیان بما عملتم (سورۃ قیامت پ ۱ ع ۱) کافروں کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے (اے رسول) تم کہہ دو۔ ہاں اپنے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر جو جو کام تم کرتے رہے وہ تمہیں بتا دے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ و من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ (سورۃ الزلزال پ ۲ ع ۲) تو جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس شخص نے ذرہ برابر برائی کی ہے تو اسے دیکھ لے گا۔ وان الساعۃ اتیۃ لا ریب فیہا (سورۃ حجہ پ ۸ ع ۸) اور قیامت یقیناً آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ فیسئلون من یحیدنا قل الذی فطرنکما اول مرۃ (سورۃ بنی اسرائیل پ ۵ ع ۵) تو یہ لوگ غنقریب ہی تجھ سے پوچھیں گے

کہ بھلا میں دوبارہ کون زندہ کرے گا۔ تم کہہ دو کہ وہی زندہ اس نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا۔ وهو الذی یبدی الخلق ثم یعیدہ وہو اھون علیہ (سورہ دوم پ ۲۷) اور وہ ایسا (قادر مطلق) ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ قیامت کے دن اپنا کرے گا اور یہ اس پر آسان ہے۔ الیہ مرجعکم جیعاً وعد اللہ حقاً انه یبدی الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین امنوا و عملوا الصالحات بالنقض (پہلی سورہ ۱۶) تم سب کو (آخر) اسی کی طرف لوٹنا ہے خدا کا وعدہ سچا ہے وہی یقیناً مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے۔ پھر مرنے کے بعد وہی دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کئے ان کو انصاف کے ساتھ جزائے (خیر) عطا فرمائے۔ ان الساعۃ، اقیمتہا کاد اخیفہا للنجزی کلی قضی بما تسعی (سورہ لوطہ پ ۵) (کیونکہ) قیامت ضرور آنے والی ہے اور میں اسے لا محالہ پھپھائے رکھوں گا تاکہ ہر شخص (اس کے غوت سے نکل کر) اسے جیسی کوشش کی ہے اس کا اسے بدل دیا جائے۔ وما خلقتنا السماء والارض وما بینہما باطلاً ذلک ظن الذین کفروا (سورہ ۵۷) ص پ ۱۲) اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں بیکار نہیں پیدا کیا یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو کافر ہو بیٹھے۔ انھیں تم انما خلقتکم عبثاً وانکم الینا لا ترجعون (سورہ برمنون پ ۶) تو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو (یوں ہی) بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہمارے حضور میں لوٹا کر نہ لائے جاؤ گے۔ (اور) نجعل الذین امنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار (سورہ ص پ ۱۲) کیا جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کئے ان کو ہم ان لوگوں کے برابر کر دیں جو روئے زمین میں فساد پھیلا کر رہتے ہیں یا ہم پر ہیزگاروں کو مثل بیکاروں کے بنادیں۔ لیتعلموا ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا (سورہ کہف پ ۱۵) تاکہ وہ لوگ دیکھ لیں کہ خدا کا وعدہ یقیناً سچا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں (کیونکہ) قیامت (کے آنے) میں کچھ بھی شبہ نہیں۔ (ترجمہ فرمائے) الیٰ طیر ذلک من الآیات الکثیرۃ۔

ان آیات مبارکہ میں غور و فکر کرنے سے قیامت کے قائم ہونے کے بعض اسرار و رموز کا انکشاف اور اس کے ضروری الوقوع ہونے کا فلسفہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔

اب تک جو کچھ لکھا جا چکا ہے اس سے عالم آخرت کا از روئے عقل و شرع ضروری ہونا معلوم ہو گیا۔ اب اس لحاظ سے بھی غور کرنا

اعتقاد آخرت کے اخلاقی پہلو

پا ہے کہ اخلاقی نقطہ نظر سے بھی انسانی زندگی کے سوجھانے میں عقیدہ آخرت کو کتنا دخل ہے؟ دنیا کی تاریخ سے واقفیت اور غور و فکر کی کچھ صلاحیت رکھنے والا انسان اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ برائیوں اور بد اخلاقیوں سے جس طرح آخرت کا عقیدہ بچاتا ہے۔ اور بچا سکتا ہے۔ اس طرح کوئی دوسری چیز نہیں بچا سکتی۔ اس طرح اسلام نے یوم آخر کے اعتقاد کو اپنے ضابطہ اخلاقی اور نظام شرعی کے لئے ایک زبردست پشت پناہ بنا دیا ہے۔ جس میں صلاح و تقویٰ پر عمل کرنے اور شر و فساد

سے اجتناب کرنے کے لئے عقلی ترغیب بھی موجود ہے۔ اور نیکی و بدی پر یقین جزا و سزا کا خوف بھی دامن گیر ہے۔ تجربہ و مشاہدہ شاہد ہے کہ بکاریوں اور عیار یوں کی گنجائش اسی معاشرہ میں ہوتی ہے جو آخرت اور مرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے اور جزا و سزا کے تصور سے خالی ہے۔ نہ آخرت کا انکار کرنے سے انسانی اخلاق و اقدار کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ اور خیر و شر کا معیار و میزان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایسا انسان جو قیامت کا قائل نہیں وہ وہ حال سے خالی نہیں یا حالات اس کے ناموافق ہوں گے تو اس عقیدے سے وہ شدید قسم کی مایوسی اور پست ہمتی میں مبتلا ہو جائے گا۔ جب وہ اپنی نیکی کا کوئی نتیجہ دنیا میں نہ دیکھے گا تو اس کی قرب عمل سرد پڑ جائے گی اور جب وہ شر پر اور ظالموں کو برسرِ اقتدار دیکھے گا تو وہ یہ خیال کرے گا کہ عالم ہستی میں شر ہی کا بول بالا ہے اور خیر صرف نچا دیکھنے کے لئے ہے۔ اور اگر اس کے حالات موافق و مساعد ہوئے تو اس اعتقاد سے انسان ایک نفس پرست حیوان ہو کر رہ جائے گا وہ یہی خیال کرے گا کہ جو دن عیش و عشرت میں بسر ہو جائیں وہی قیمت ہیں۔ کماتیل۔ بابر بعیش کو شکر کہ عالم دوبارہ نیست۔ ایسا انسان نظم و ستم کرے گا۔ لوگوں کے حقوق غصب کرے گا۔ ان کی آبروریزی میں عار محسوس نہیں کرے گا۔ اور اپنی جنسی اور ذاتی خواہشات کی تکمیل میں جسے ہر فعل کرنے میں اس کو باک نہ ہو گا۔ اس کی نگاہ میں جرائم بس وہی ہوں گے جن کا نتیجہ کوئی دنیوی سزا یا کسی مادی نقصان کی شکل میں ظاہر ہو۔ اور اس کی نظر میں نیکیاں وہی ہوں گی جن کا نفع اور فائدہ اسے دنیا میں مل جائے۔ غرض کہ اس طرح اخلاقی تصورات بدل جائیں گے۔ اور اس کا پورا نظام اخلاق خود غرضی اور نفسانیت کی بنیاد پر تعمیر ہو گا۔ نیکی و بدی دنیوی فائدہ اور نقصان کی سمجھنے و مترادف ہوگی۔ بنا بریں جھوٹ اگر دنیا میں نقصان کا موجب ہو تو گناہ اور اگر فائدہ کا ذریعہ بن جائے۔ تو عین صواب ہو گا۔ و علیٰ ہذا القیاس۔ ظاہر ہے کہ ایسے نظریات رکھنے والا خود غرضی انسان ہرگز کسی مہذب انسانی سوسائٹی کیلئے مفید نہیں ہو سکتا لیکن ایسے اخلاقی معیار پر جو انسان ابھرے گا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گا۔ اور پوری طرح اولٹلٹ کا لا فہم بدل ہمہ اھل کا مصداق ہو گا۔

ایک سوال اور اس کا جواب | اس مقام پر یہ کہا جاسکتا ہے بلکہ کہا بھی جاتا ہے کہ جو فائدہ اعتقاد آخرت سے حاصل ہوتے ہیں۔ دنیوی قانون اور حکومت کے زور سے بھی حاصل کئے جاسکتے ہیں پس

کا جواب یہ ہے کہ حکومت کا اثر صرف انسان کے ظاہر پر ہوتا ہے۔ یعنی جہاں انسان کو خیال ہو کہ حکومت کا کوئی آدمی اس کی حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے۔ وہاں تو وہ ضرور جسمانی سزا کے ڈر سے حرکات ناشائستہ سے اجتناب کرے گا۔ بلکہ خلوت وغیرہ میں تجربی اسے یہ خیال ہو گا کہ یہاں حکومت کا کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا تو وہ سب کچھ کر گندے گا جو آئین حکومت کے خلاف ہو گا اور یہی حشر قانون کا ہو گا۔ علاوہ بریں وہ جرم کرے گا اور دنیوی قانون کی زد سے بچنے کے لئے جھوٹی شہادتیں فراہم کرے گا۔ ناجائز اثر و رشوت سے کام لے گا۔ رشوت کے گلوں گھسی کرالے گا۔ پولیس کی ٹکابوں سے بچ کر شرارت کر گزرتے گا۔ لیکن آخرت کا اعتقاد وہ چیز ہے جو انسانی قلب و ضمیر پر سیرہ بٹھا دیتا ہے۔ اس لئے خلوت و جلوت برابر ہوتی ہے

اس عقیدہ والا انسان یقین رکھتا ہے کہ قدرت کی پولیس دکانا کاتبین کی نگاہ سے بچ سکتا ہے۔ اور نہ خدا کی طاقت کوئی دنیوی عدالت ہے کہ جھوٹی شہادتوں یا دیگر ناجائز ذرائع سے اس کی گرفت سے بچ جائے گا۔ بلکہ یہ ایسی پولیس ہے جو ہر حال میں اس کی نگرانی کر رہی ہے۔ اور یہ ایسی عدالت ہے جس کے گواہوں کی نظروں سے وہ کسی طرح بچ نہیں سکتا اور نہ اس میں کوئی غلط حربہ کارآمد ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں خداؤ کا غرور کے یقین و ایمان کا نور موجود ہو ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ بڑے اعمال کرنا تو بہائے خود بڑے خیالات کو بھی دل میں پیدا نہیں دیتے اور ان سے گھبراتے ہیں وہ اپنے آئینہ قلب کو خیالِ گناہ کے عباد سے بھی پاک و صاف رکھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ الغرض یہی یقین ہے جو آدمی کو دلیاں بھی گناہ کرنے سے روکتا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اور دنیا کے کسی قانون کی کچل اور سزا کا خطرہ و اندیشہ نہ ہو اور یہ اعتقاد و ایمان انسان کے اندر ایک طاقتور ضمیر تشکیل کرتا ہے جو کسی بیوقوفی لالچی اور خوف کے بغیر انسان کو نیکیوں کی طرف راغب اور برائیوں سے اجتناب پر آمادہ کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ اسی عقیدہ کو مکرم اخلاق کی تعلیم کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: **وَ اتَّقُوا اللَّهَ دَاعِلُكُمْ مَلٰٓئِكُوْہٖ (البقرہ)** اللہ سے ڈرو اور یقین رکھو کہ تم کو اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ سخت سے سخت مشکلات کے مقابلہ میں ٹوٹ جانے کی قوت یہ کہہ کر پیدا کی جاتی ہے۔ **فَاذْكُرْ جَهَنَّمَ اَشَدَّ حَرًّا (التوبہ)** جہنم کی آگ دنیا کی حرارت سے زیادہ گرم ہے۔ صدقات و خیرات دینے پر یہ کہہ کر آمادہ کیا جاتا ہے۔ **وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّوفِّ السَّيِّئُ وَافْتَهُ لَا تَظْلِمُوْنَ (البقرہ)** تم جو کہ خیرات کرو گے اس کا تمیں پورا پورا اجر و ثواب ملے گا اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ سود و خواری کے دنیوی فائدوں سے یہ کہہ کر دست بردار اختیار کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ **وَ اتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيْہٖ اِلَى اللّٰہِ (البقرہ)** اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر جاؤ گے۔ **اِلٰی غٰیْرِہٖ مِنَ الْاٰیٰتِ الْکَثِیْرَةِ هٰذَا تَذٰکِرًا فَمِنْ شَارِئِہٖ اِلٰی دُبِّہٖ سَبِیْلًا۔**

معاد جسمانی و روحانی کا اثبات

جب بھروسہ تعالیٰ ہم اپنے دو دعووں میں سے پٹے دعوئے کے اثبات سے بطریق احسن فارغ ہو چکے ہیں تو اب دوسرے دعویٰ کو ثابت کرتے ہیں یعنی یہ کہ معاد جسمانی و روحانی طور پر ہوگی اس کے متعلق ذیل میں چند دلائل پیش کئے جائیں۔

اثباتِ جسمانی و روحانی پر پہلی اجمالی دلیل

سابقہ مباحث میں ہم موت کے بعد روح کی بقا اور عالمِ برزخ میں اس کے منہم یا معذب ہونے کے متعلق جس قدر دلائل لکھ چکے ہیں وہ سب کے سب ہمارے اس دعویٰ کی پہلی دلیل قرار دئے جاسکتے ہیں اور ان سے صرف معاد جسمانی واسطے نظریہ کا بطلان بخوبی واضح و عیاں ہو جاتا ہے۔ اور یہاں جو اتر تمام کئے جا رہے ہیں۔ ان سے صرف معاد روحانی واسطے قول کی نفی ہو جاتی ہے۔

لِذَا لَمْ يَرَ الْمَوْتِ اِلَّا رُجُوًّا ۚ وَلَیْسَ بِہٖ اِلَّا رُجُوًّا ۚ وَلَیْسَ بِہٖ اِلَّا رُجُوًّا ۚ

دوسری اجمالی دلیل اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹیک یا بد اعمال کے کرنے میں جسم و روح دونوں کا تعلق ہے۔ ان دونوں کے بغیر کوئی انسان دنیا میں کوئی اچھا یا بُرا کام انجام نہیں دے سکتا۔ لہذا مدلل و مفصل کا تقاضا یہ ہے کہ جزا و سزا بھی دونوں کو ملنی چاہیے۔ اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ حشر و نشر بھی دونوں کا ہو۔ اسی کا نام معاد جسمانی و روحانی ہے۔

تیسری دلیل جو فتنے حشر و نشر کے قائل ہیں وہ کم از کم اننا ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ انسان محشر ہوگا اور ظاہر ہے کہ حقیقت انسان جسم و روح دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ حقیقتاً نہ تنہا جسم انسان ہے اور نہ فقط روح جیسا کہ یہ امر سابقاً روح کی بحث میں محقق و سبرین کیا جا چکا ہے لہذا ماننا چاہیے گا کہ جب انسان محشر ہوگا تو لا محالہ جسم و روح دونوں ہی محشر ہوں گے۔ و ہوا و ضمہ من ان یحیی۔ ارشادِ قدرت ہے کما بدأنا اول خلق نعیدہ لا دسوس لہ الا بعباد قہا احسن طرح ہم نے پیدا کیا۔ اسی طرح دوبارہ اس کو زندہ کریں گے۔ ظاہر ہے کہ دار دنیا میں نہ تنہا جسم آیا ہے اور نہ تنہا روح ایک دو فتنے اکٹھے آئے ہیں۔ لہذا معاد میں بھی دونوں اکٹھے ہوں گے۔

چوتھی دلیل اگر یہ کہا جائے کہ معاد میں تنہا روح عود کرے گی۔ اس کے ساتھ جسم نہ ہوگا تو ہم و ریافت کہتے ہیں کہ بدن کیوں محشر نہ ہوگا۔ کیا اس لئے کہ حشر کنندہ اس سے عاجز و قاصر ہے؟ یا اس لئے کہ بدن حشر کے قائل نہیں ہے۔ جواب میں جو شق بھی اختیار کی جائے وہی باطل ہے کیونکہ خداوند عالم علیٰ کل شیء قدير ہے جو پہلے انسان کو نیستی سے نکال کر عرصہ ہستی میں لاسکتا ہے۔ وہ متفرق اجزا کو جمع کر کے دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ بلکہ یہ کام نہ زیادہ آسان ہے جیسا کہ خود ارشادِ قدرت ہے۔ و ہوا ہون علیہ۔ دوبارہ زندہ کرنا زیادہ آسان ہے۔ اور جو بدن پہلے باوجود عدم محض ہونے کے قابل ایک بار و ابداً ہوا تھا۔ وہ دوبارہ عود کرنے کے بطریقِ اولیٰ قابل ہوگا۔ قال من یحییٰ ہذا العظام و ہی رمیم قل عیبہا الذی انشاھا اول صرۃ و ہو بکل شیء علیہ۔ لہذا جب بدن کا حشر ممکن ہے اور ضرورت کا تقاضا بھی ہے کہ وہ محشر ہو اور کوئی عقلی یا شرعی مانع بھی موجود نہیں ہے۔ (مراتبِ مروجہ کامِ فیل میں بطلانِ ظاہر کریں گے نہ) تو پھر بدن کیوں محشر نہ ہوگا؟

معاد کے متعلق ایک عام استبعاد بعض منکرینِ معاد تو وہ ہیں جو اپنے اس انکار پر سوائے استبعاد کے اور کوئی دلیل یا شبہ پیش نہیں کرتے۔ چنانچہ کفار کی یہ کیفیت قرآن میں نقل کی گئی ہے جیسا کہ خداوند عالم نے ان کے قول کو نقل فرمایا ہے و قالوا اذا ضللنا فی الارض من اذنا لفی خلق جدید (سورہ السجدہ پ ۱۲)۔ کہتے ہیں۔ آیا جب ہم زمین گم ہو جائیں گے تو پھر ہم ایک نئی خلق جدید دوبارہ زندہ ہونے سے دوچار ہوں گے؟

و اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمدينون (سورہ صافات پ ۱۱) کیا جب ہم مر جائیں گے اور گل مٹر کر مٹی اور بوسیدہ ہڈیوں کی شکل میں ہو جائیں گے تو ہمیں جزایا سزا دی جائے گی (یہ کیسے ہو سکتا ہے) اسی طرح ایک اور مقام پر ان کا اس طرح قول نقل کیا گیا ہے۔ قال من يحيي العظام وهى من عبيد ان بوسيدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ (یس) اذا متنا وكنا ترابا ذلك مرجع بعيد (سورہ نازق) کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے (تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے) یہ اٹھنا تو بہت دور ہے!

اس استبعاد کا جواب | ظاہر ہے کہ اس قسم کا استبعاد وہی شخص کر سکتا ہے جو خداوند عالم کو قادر مطلق نہیں سمجھتا۔ ورنہ جو شخص خالق کو قادر علی الاطلاق تسلیم کرتا ہے۔ وہ ہرگز ایسے رنگ کی استبعاد کی بنا پر انکار و معاد نہیں کر سکتا۔ اس لئے ایسے حضرات کو پہلے معرفت حنائع عالم حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ خداوند عالم نے اس قول کے قائلین کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ ضرب لنا مثلا ونبي خلقه۔ یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون پیدا کرے گا۔ وہ اپنی خلقت کو کبھل بچے ہیں ورنہ اگر انہیں اپنی خلقت کا ماہر آیا و مہرنا تو یہ ہرگز استبعاد پیش کر کے انکار و معاد کرنے کی جرات نہ کرتے۔ قل يحييها الذي انشاها اول مرة۔ اسے رسول اتم ان سے کہہ دو کہ ان ہڈیوں کو وہی (خدا) دوبارہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ کتر عدم سے نکال کر وجود بخود میں داخل کیا تھا۔ اللہ اگر وہ اس پر یہ کہیں کہ کچھ اجزاء پریشان ہو گئے۔ کچھ کسی اور چیز کے ساتھ مخلوط ہو گئے۔ ان کو کس طرح اکٹھا کیا جائے گا۔ تو تم جواب میں کہہ دو وہو بكل شئ عليم (سورہ نازق) خدا تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کا کمال حقہ علم رکھتا ہے۔ اسے ہر چیز کے اجزاء و اصدیہ کا علم ہے۔ تمہیں اشتباہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اُسے اشتباہ نہیں ہوتا۔ اور اگر بائیں مبروہ یہ کہیں کہ یہ کام تو بڑا مشکل ہے تو ان سے کہہ دو اوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم۔ (یس) کہو تمہاری عقلوں پر کیوں متعجب ہو گئے ہیں، بھلا وہ قادر مطلق جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان لوگوں کو دوبارہ پیدا کرے؟ ہاں وہ یقیناً اس پر قادر ہے اللہ وہ خلاق اور علیم ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے فاعيينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد (سورہ نازق پ ۱۵) کیا ہم ایک مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ (اور دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟) واصل بات یہ ہے کہ ان (لقاد) کو کئی پیدائش میں شک ہے۔ خدا ظاہر ہے کہ جس ذات نے اس تمام کارخانہ کائنات کو بلا کسی مثال کے نیستی سے سب سے اول و معدوم سے موجود کیا ہے۔ کیا وہ اسے معدوم کرنے کے بارہ دوبارہ زندہ و موجود نہیں کر سکتا؟ جس نے نقش اول کھینچا تھا کیا وہ نقش ثانی کھینچنے پر قادر نہیں؟ مالمہ کیف تحکمون۔

منکرین قیامت کے چند شبہات مع جوابات | بعض منکرین قیامت نے چند بودے شکوک و شبہات کی بنا پر اس کا انکار کیا ہے۔ ذیل میں ہم ان کے

شبہات کو منع ان کے حقیقی جوابات کے ذکر کرتے ہیں۔

پہلا شبہ اعادہ معدوم محال ہے

حجب انسان مریجا ہے تو اس کا جسم امتداد زمانہ سے بالکل گل بستر معدوم اور
عیامت ہو جاتا ہے۔ لہذا اسے دوبارہ کس طرح زندہ کیا جاسکتا ہے؟ وبالفاظ
دیگر اعادہ معدوم ناممکن ہے کوئی معدوم چیز موجود نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ شبہ ہے مختلف الفاظ و عبارات کے ساتھ بہت کچھ بار و برگ
دے کر شبہ طلاق کے ساتھ منکرین معاد پیش کیا کرتے ہیں بھکار اسلام اور علمائے اسلام نے اس شبہ کے کئی طرح جواب با صواب دئے
ہیں۔ نیز قرآن مجید میں بھی اس شبہ کو کئی مقامات پر اجماعاً ذکر کر کے باطل کیا گیا ہے۔

اس شبہ کا پہلا جواب با صواب

کسی چیز کے معدوم ہونے کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ شئی بالکل فنا ہو جائے
اور اس کے اجزاء بھی باقی نہ رہیں۔ دوسرے یہ کہ اس شے کے اجزاء ترکیب
متفرق ہو جائیں اور اپنی اجتماعی حیثیت و صورت پر باقی نہ رہیں جیسے اگر کسی درخت کو کاٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے۔ تو وہ
درخت درخت نہ رہے گا اور اسے معدوم کہا جائے گا۔ لیکن اس کے اجزاء موجود ہیں۔ اس مختصر قید کے بعد یہ امر واضح ہو جاتا
ہے کہ اہل اسلام کے قول کے مطابق جو اعادہ معدوم لازم آتا ہے۔ اور جس کے علماء و محققین قائل ہیں۔ وہ معدوم اسی دوسرے
معنی کے اعتبار سے ہے۔ کیونکہ جو انسان قیامت کو عشرتوں کے وہ اس سے قبل ہرگز معدوم محض نہیں ہوں گے بلکہ صرف ان
کے اجزاء ترکیب متفرق ہو گئے ہوں گے کیونکہ مرنے کے بعد عناصر جسمانی اپنے اپنے عنصر میں چلے جاتے ہیں۔ مٹی مٹی میں اور پانی پانی
میں و علیٰ ہذا القیاس ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ لہذا ان متفرق شدہ اجزاء کو جمع کر کے دوبارہ
صورت انسانہ دے کر ان میں روح داخل کر کے زندہ کر دینا خلاق عالم کے لئے کوئی دشوار کام نہیں ہے۔ ایک انسان ایک
مکان کو گرا کر اسی مٹی اور لکڑی وغیرہ سے دوبارہ ایسا ہی ایک مکان تعمیر کر لیتا ہے۔ ایسے ہی خداوند عالم انسانوں کو ہر روز قیامت
زندہ کرے گا اور اس سے ہرگز کوئی محال نہ ہو گا۔ لیکن اگر کائنات ہرگز لازم نہیں آتا بلکہ درحقیقت یہ کام خلقت اولیہ سے مدد جہاں آسان
ہے۔ کیونکہ خلقت اولیہ میں عدم محض سے چیز کو وجود میں لایا جاتا ہے اور اس خلقت ثانیہ میں فقط متفرق اجزاء کو جمع کر دیا
جائے گا۔ اسی لئے ارشادِ قدس ہے: **وہو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ** و **ہو اھون علیہ** (تورم پانچ)
خدا مٹی ہے جس نے مخلوق کو پہلے پیدا کیا اور پھر وہی اس کو دوبارہ لوٹائے گا اور یہ دوبارہ لوٹانا اس کے لئے زیادہ آسان ہے
لہذا مشکل کا اقرار اور آسان کا انکار کسی عقلمند آدمی کا طریقہ کار نہیں ہو سکتا۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے: **ما خلقکم**
ولا بعثکم الا کنفس واحدہ۔ تمہارا پیدا کرنا اور پھر مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا نہیں مگر مثل ایک نفس کے پیدا
کرنے اور دوبارہ زندہ کرنے کے: **خداوند عالم نے منکرین قیامت کو عجیب انداز میں ان کی غلطی پر تنبیہ کی ہے۔ ان کفتمہ**
فی سبب من البعث فانما خلقناکم من تراب (سورہ حجہ ۷۶) اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے میں شک
ہے (تو فرماؤ کہ) ہم تم کو اسی مٹی سے پیدا کر چکے ہیں (تو کیا تمہیں دوبارہ اس سے زندہ نہیں کر سکتے؟)

دوسرا جواب

اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ انسان مرنے کے بعد بالکل معدوم محض ہو جاتا ہے جیسا کہ بعض علماء کا خیال ہے۔ مگر غلطی اور دیگر بعض علماء نے اس سلسلہ میں توقف فرمایا ہے کہ موت کے بعد فقط اجزاء متفرق ہو جاتے ہیں جنہیں ہر ذرہ جمع کر کے زندہ کیا جائے گا۔ یا اجسام بالکل معدوم محض ہو جاتے ہیں لیکن انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اکثر متکلمین امامیہ پہلے قول کے قائل ہیں اس سلسلہ میں اگرچہ اخبار و آثار بادی النظر میں بظاہر قدرے مختلف معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک پہلے قول ہی زیادہ قابل اعتبار ہے۔ اسی لئے ہم نے اسے جواب اول میں اختیار کیا ہے۔ بہر حال اگر عدم محض والے قول کو بھی اختیار کیا جائے تب بھی جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ اس بنا پر سعاد کا انکار کرنا قرین عقل نہیں ہے۔ کیونکہ خدا نے قدرت پرستی مرتبہ عدم محض سے نکال کر خلعت وجود عطا کر سکتا ہے وہ لازماً اس بات پر بھی قادر ہے کہ انہیں معدوم کرنے کے بعد دوبارہ نعمت وجود سے مالا مال کر دے۔ قدرت نے اسی شبہ کا جواب اس طرح دیا ہے۔ عَجِبْهَا الَّذِي اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ - یعنی وہی خدا دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا جب کہ وہ کچھ نہ تھے۔ اسی طرح وہ دوبارہ بھی اسی حالت سے زندہ کر سکتا ہے۔

ایک توہم کا انزالہ

بعض ہال کی کمال اُتارنے والے متکلمین نے جو یہ کہا ہے کہ مادہ معدوم اس لئے ناممکن ہے کہ اس کے ساتھ اس کے زمان و مکان کا اعادہ بھی لازم ہے جس میں وہ موجود تھا اور یہ ناممکن ہے تو اس کا جواب ظاہر ہے کہ یہ امر اپنے مقام پر مبرہن ہو چکا ہے کہ زمان و مکان مشخصات وجود میں سے نہیں ہیں تاکہ مادہ معدوم کے ساتھ ان کا اعادہ بھی ضروری ہو چنانچہ منقول ہے کہ شیخ بوعلی سینا کا ایک شاگرد اس بات پر مصر تھا کہ زمان بھی مشخصات میں سے ہے۔ دوران بحث میں شیخ نے کہا کہ مجھے تمہارے اشکال کا جواب دینا لازم نہیں۔ کیونکہ اب (وقت گزرنے سے) میں وہ نہیں رہا جو تم سے بحث کر رہا تھا۔ اور نہ تم وہ ہو جو بحث کر رہے تھے۔ اس پر وہ شاگرد مبہوت ہو کر ساکت و صامت ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ زمان یا مکان کو کسی انسان کے مخصوص انسان ہونے میں کوئی دخل نہیں ہے ورنہ دنیا میں بھی لازم آئے گا کہ ایک انسان زمان و مکان کے بدلنے سے بدل جائے جو کہ بالبداهت باطل ہے۔

دوسرا شبہ اکل و ماکول

بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ درندے یا پرندے انسان کو کھا جاتے ہیں۔ لہذا اس کو دوبارہ کس طرح زندہ کیا جاسکتا ہے؟ یہ اشکال اس وقت اور بھی قوی تر ہو جاتا ہے جب کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو کھا جائے اور اس ماکول رکھائے ہوئے انسان کے اجزاء اکل (کھانے والے) انسان کے اجزاء کے ساتھ مخلوط ہو جائیں۔ اب اگر یہ ماکول انسان دوبارہ زندہ ہو تو دو حال سے خالی نہیں ہے یا تو اکل کے بدن کے ساتھ مشور ہو گا۔ اس صورت میں ماکول کے اجزاء باقی نہیں رہیں گے وہ کس طرح مشور ہو گا؟ یا یہ ماکول اپنے بدن میں مشور ہو گا۔ اس صورت میں اکل کے اجزاء نہ رہیں گے۔ لہذا وہ دوبارہ مشور نہیں ہو سکے گا۔ یہ شبہ اکل و ماکول کے نام سے مشہور ہے۔

اس شبہ کا پہلا متفق جواب

اس شبہ کا بھی بخیر جواب دیا جاسکتا ہے۔ پہلا اقصائی جواب وہی ہے جس کی طرف خداوند عالم نے قرآن مجید کے اندر اشارہ کیا ہے۔ وہ وہی خلق علیہ۔ یعنی خدا اپنی ہر مخلوق کا کماحقہ علم رکھتا ہے۔ چونکہ اس شبہ کا دارومدار اجزاء کے باہم مخلوط و مشتتب ہو جانے پر ہے کہ آکل و ماکول کے اجزاء باہم اس طرح مل جاتے ہیں کہ اب تیز نہیں ہو سکتی کہ کون سے اجزاء اکل کے ہیں اور کون سے ماکول کے ہیں تو خداوند عالم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ تم خداوند عالم کا اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔ اگر تمہیں آکل و ماکول کے اجزاء کا علم نہیں تو اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ خالق کو بھی اس امر کا علم نہ ہو۔ اگر ایسا ہو تو پھر تم میں اور خالق میں فرق ہی کیا رہ جائے گا؟ ایسا نہیں بلکہ اسے اپنی ہر ہر مخلوق کا پوری طرح علم ہے۔ لہذا وہ آکل و ماکول کے اجزاء کو پہچان کر علیحدہ علیحدہ کر کے ان کو دوبارہ مشور کر سکتا ہے اور ضرور ایسا کرے گا۔ اس کا جواب کی بقدر ضرورت توضیح یہ ہے کہ ہر انسان کے خواہ وہ آکل ہو یا ماکول دو قسم کے اجزاء ہوتے ہیں ایک اجزاء اصلیہ جو اس کے قوام وجود میں داخل ہیں اور ابتدائے عمر سے آخر عمر تک بہر حال برقرار رہتے ہیں اور دوسرے اجزاء فضلیہ زائدہ جو اس کے قوام وجود میں داخل نہیں ہوتے جو صحت و مرض اور صغر و کبر وغیرہ اسباب کی وجہ سے گھٹتے اور بڑھتے رہتے ہیں۔ لہذا جب کوئی زندہ یا پرندہ یا کوئی انسان کسی انسان یا حیوان کو کھا جائے تو ماکول کے اجزاء اصلیہ آکل کے اجزاء فضلیہ بن کر اس کے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں اور آکل کے اجزاء اصلیہ پرستور باقی رہتے ہیں اور چونکہ خداوند عالم کو ہر شخص کے اجزاء اصلیہ و فضلیہ کا بخوبی علم ہے اس لئے وہ قیامت کو آکل و ماکول کے اجزاء اصلیہ کو جمع کر کے ان میں اس کی روح کو داخل کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا اور یہ امر اس کی قدرت کاملہ کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا وہ فعال لما یرید اور علیٰ کل شیء قدیور کا مصداق ہے۔ اسی لئے وہ ارشاد فرماتا ہے اِیْحَبُّ الْاِنْسَانِ اِلٰی خُجْمِ عِظَامِهِ بَلٰی قَادِسِ بْنِ عَلٰی اِنْ نَسَوِیْ بِنَادٍ (سورۃ قیامت ۳۵) اے انسان! یہ لگان کرنا ہے کہ ہم اس کے رسنے کے بعد پھر اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ ایسا نہیں ہے بلکہ ہم تو اس کے پوروں کو بھی (دوبارہ) حیات کر سکتے ہیں۔

دوسرا جواب باضراب

یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کے امکان یا عدم امکان میں کلام ہو تو اس چیز کا واقعہ ہو جانا اس کے ممکن الوجود ہونے کی سب سے قوی دلیل ہوتی ہے۔ بنا بریں ہم کہنے ہیں کہ ممکن الوجود کا اس امر کو ناممکن کہنا غلط ہے۔ جب کہ ایسا امر پہلے وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ ارشادِ قدرت ہے۔ اَوْکَالٰذٰی مَرَّ عَلٰی قَرْیَۃٍ وَهٰی خَاوِیۃٌ عَلٰی عُرُوشِہَا قَالِ الْفٰحِیُّیْ هٰذَا اللّٰہُ بَعْدَ مَوْتِہَا فَاَمَاتَ اللّٰہُ مَا تَدْعٰم ثُمَّ بَعَثَہُ قَالِ کَلْبِثْتَ قَالِ لَبِثْتُ یَوْمًا اَوْ بَعْضُ یَوْمٍ قَالِ بَلْ لَبِثْتَ مَآۃَ عَامٍ فَاَنْظُرْ اِلٰی طَعَامِکَ وَشَرِبِکَ لَمْ یَسْتَنَّہُ وَانْظُرْ اِلٰی حِمَامِکَ وَلِنَجْعَلِکَ اٰیۃً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلٰی الْعِظَامِ کَیْفَ نُنْشِہَا ثُمَّ نَمْسُکُہَا لِحِمٰۃٍ فَلَمَّا تَبٰیۡنَ لَہُ قَالِ اَعْلَمٰۤاَنَّ اللّٰہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (سورۃ البقرہ ۲۵۷)

اے رسول! تم نے، مثلاً اُس رندے کے حال پر بھی نظر کی جو ایک گاؤں پر سے ہو کر گذرا اور وہ ایسا بڑا تھا کہ اپنی چھتوں پر ڈھکے گڑ پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ (رندہ) کہنے لگا۔ اللہ اب اس گاؤں کو (ایسی) ویرانی کے بعد کبیر نکرا دے گا۔ اس پر خدا نے اس کو (بارہ) آلا، اور سو برس تک مردہ رکھا۔ پھر اس کو جلا اٹھایا اور تب اپو چھاتم کتنی دیر چپے رہے۔ عرض کی ایک دن چار یا ایک دن سے بھی کم فرمایا نہیں تم اسی حالت میں سو برس چپے رہے۔ اب خدا اپنے کھٹھے پینے (کی پیڑوں) کو دیکھو کہ بسنی تک نہیں۔ اور خدا اپنے گدھے (سواری) کو تو دیکھو کہ اس کی ٹہریاں ڈھیر ٹری ہیں اور سب اس واسطے کیا ہے، تاکہ لوگوں کے لئے تمہیں نصرت کا غونہ بنائیں اور را چھا اب اس گدھے کی اٹھریوں کی طرف نظر کرو کہ ہم کبیر کو ان کو جو جھاڑ ڈھا پھیناتے ہیں پھران پر گوشت چڑھاتے ہیں پس سب ان پر یہ ظاہر ہوتا ہے مانند بول اٹھے کہ اب میں پرعتین کا مل جاتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے (ترجمہ فرماں)

ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ارمیا اور ہدایتی حضرت عزیرؑ نے ان بلاک شدگان کو دیریا کے کنارے اس حالت میں دیکھا تھا کہ ان میں سے بعض کو دیریا بانی جانور کہا رہے تھے۔ اور بعض کو صحرانی جانور کہا رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنے اس استبعاد کا اظہار کیا کہ خدا ان کو کیونکر بارہ زندہ کرے گا تو خدا نے قادر نے خود ان کو سو برس تک مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے واضح کر دیا کہ خدا نے بزرگ و بتر کے لئے ان کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اضر علی کل شیء قدیر۔ (تفسیر صافی وغیرہ)

اسی طرح حضرت ابراہیمؑ نے جب دیریا کے کنارہ پر ایک مردار کو دیکھا کہ اسے بکری و بری حیوانات کھا رہے تھے اور پھر وہ حیوانات ایک دوسرے پر حملہ کر کے ایک دوسرے کو سفیر کر رہے تھے۔ خلاصہ یہ کہ شبہ اکل و ماکول کا مکمل سماں بندھا ہوا تھا۔ اُن جناب نے ازراہ تعجب بارگاہ ایزدی میں استدعا کی۔ دبت ان فی کیف تجی الموقی ربنا ربنا! مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے؟ اس پر ارشاد قدرت ہوا۔ اولہ قوصن۔ اے ابراہیم! کیا تمہارا اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ عرض کیا۔ جلی ولكن لیطمئن قلبی۔ ایمان تو ضرور ہے لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں ارشاد ہوا۔ اخذنا بقہ من الطیر فص من الیک ثم اجعل علی کل جبل منہ من جزؤ ثم ادع من یتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم (سورہ بقرہ ۲۶) را چھا اگر یہ جلتے ہو تو چار پرند لو اور ان کو اپنے پاس منگالو (اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو) پھر ہر پاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو۔ اس کے بعد ان کو جلاؤ پھر دیکھو تو کبیر کو رکھ دو سب کے سب تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں (ترجمہ فرماں)

چنانچہ وہ انہوں میں وارد ہوئے کہ حضرت ابراہیمؑ نے چار پرندے یعنی مرغ، کبوتر، موراد کوٹے کو کپڑا اور ان کو زہر کر کے ان کے گوشت کا تھیر کیا پھر اُسے باہم مخلوط کر دیا۔ پھر ان مخلوط شدہ اجزاء کو دس پانچوں پر قسیم کر کے رکھ دیا اور ان کے مردوں کو اپنے ہاتھ میں تھام رکھا۔ بعد ازاں جب ان کے نام لے کر ان کو پکارا تو وہ اجزاء جدا جدا ہو کر اپنے اپنے

سر کے ساتھ اگر پیوست ہو گئے اور دوبارہ وہ پرندے زندہ ہو گئے۔ اور جب ان کو چھوڑا تو وہ اڑ گئے و تفسیر معانی و بیان وغیرہ) سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اس آیت مبارکہ کا یہ شانِ نزول جو کہ حضرت صادق آل محمد علیہ السلام سے مروی ہے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے۔ **یظہر من هذا ان خبر و غیرہ ان ابی ابراہیم علیہ السلام امر اہل بیتہ ان یظہر للناس جواب شبهة قسمت بها الاملا حدیثا السنکرون للبعث**۔ یعنی اس حدیث اور دیگر احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس سوال سے مقصد صرف ان عہد و بے دین لوگوں کے مشبہ (آکل و ماکول) کا جواب دینا مقصود تھا جو اس شبہ کی بنا پر قیامت کا انکار کرتے ہیں (بکار الانوار ج ۳) پس جب اسی دنیا میں ایسا ہو چکا ہے۔ اور قادر و قہار پروردگار نے اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ دکھا دیا ہے تو بعد ازاں بھی اس شبہ میں کچھ وزن باقی رہ جاتا ہے؟ اور کوئی قاتل و منصف انسان اس شبہ کی وجہ سے قیامت کا انکار کر سکتا ہے؟۔

تیسرا جواب باصراب | آج کل معلوم جدید اس قدر ترقی کر گئے ہیں کہ ان کی روشنی میں ایسے شبہات کی ہرگز کوئی وقت ہی نہیں رہی۔ آج سائنسدان ڈاکٹر کیمیاوی تحلیل سے پانی و ہوا کے اجزاء کی مقدار بتا سکتے ہیں کہ اس میں آکسیجن کس قدر ہے اور آئینہ و جن کی کتنی مقدار ہے۔ جب مخلوق ایسا باریک بینی سے کر سکتی ہے تو کیا خالق الیا تجزیہ نہیں کر سکتا کہ آکل و ماکول کے اجزاء اصلیت کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر سکے؟ و ما قدر و اللہ حق قدر۔ ڈاکٹروں اور عالموں پر ہی کیا منحصر ہے۔ ایک ان ٹیڈ و بیات کے رہنے والی عورت کو خدا نے اس قدر عقل و شعور دیا ہے کہ وہ دودھ کو جانے کے بعد اسے بلکہ اس سے گھی علیحدہ کر دیتی ہے اور لسی علیحدہ کر جب ایک جاہل عورت اپنی حکمت عملی سے لسی اور دودھ کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر سکتی ہے۔ تو کیا خالق اپنی مخلوق کے اجزاء کو ایک دوسرے سے تیز دے کر علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتا؟ ایک معمولی عقل و فہم اور انصاف و ایمان رکھنے والا انسان تو اس میں شک و شبہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس پر حقیقت نفی و مستور رہ سکتی ہے۔ **الاعلیٰ اکمل لا یبصر القصور** یا **ایہا الانسان ما غفرتک برئک الکوسید**۔

فنائے عالم کبیر کا عقلی امکان معلوم جدیدہ کی روشنی میں | جب سابقہ ادراک میں قیامت کی ضرورت اور معادِ جسمانی و روحانی کی حقانیت ثابت ہو چکی اور اس سلسلہ میں منکرین کی طرف سے جو بعض شکوک و شبہات پیش کئے جاتے تھے ان کا ازالہ بھی ہو چکا ہے تو اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم کبیر کے فنا ہونے پر بھی کچھ تعبیر کر دیا جائے کیونکہ کچھ لوگ فنائے عالم کے منکر ہیں سو مخفی نہ رہے کہ افراد کی موت و حیات کا سلسلہ تو بالوجدان جادوی و ساری ہے۔ کوئی مر رہا ہے اور کوئی پیدا ہو رہا ہے۔ اسی طرح صفو بہشتی پر قومیں بھی بنتی ہیں اور گہڑتی رہتی ہیں۔ آج ایک قوم نگار خانہ کائنات پر ابھرتی ہے اور کل عرب غلط کی طرح سٹ باتی ہے یہ سلسلہ قدیم الایام سے تاحال برابر جاری ہے۔ لیکن اس سے کائنات کے عمومی نظام اور اس کی رونق پر کچھ اثر نہیں پڑتا ہے۔

ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی مروتی ہے مصل کی

قابل غور و ملاحظہ یہ امر ہے کہ آیا کوئی وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ نظام عالم درجہ بدرجہ جو جائے گا اور بسا اوقات مستحکم
اٹھ دی جائے گی۔ نظام شمسی ختم ہو جائے گا۔ زمین و آسمان پاش پاش ہو جائیں گے۔ اور ان کی جگہ نیا آسمان۔ نئی زمین اور
نیا نظام ہو گا۔ جسے عرف شرع میں قیامت کہہ لیں۔ یوم آخر۔ یوم عظیم۔ یوم البعث۔ یوم التلاق۔ یوم الحساب
یوم الدین۔ یوم الحشر۔ یوم الفصل اور یوم الخروج وغیرہ اسماء سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کے ناموں کی کثرت سے ہی اس
کی حقیقت کی فی الجہد گہرائی ہر باقی ہے۔

عقلا و فضلا و روزگار نے ان سوالات کا جواب اثبات میں دیا ہے اس کا بیان یہ ہے کہ جس طرح یہاں افراد
کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب پوری دنیا موت کی لپیٹ میں آ جائے
گی۔ اہل فلسفہ کا بڑا گروہ اس کے امکان پر یقین رکھتا ہے سائنسدان بھی اسے محال نہیں سمجھتے طبیعت اور جمیعت جدیدہ
کے ماہرین تو امکان سے آگے قدم بڑھا کر اس کے وقوع پذیر ہونے کا اقرار کر رہے ہیں اور اس عمری ہلاکت کے طبعی
اسباب تلاش کرنے میں مشغول ہیں۔

بعض یہ کہتے ہیں کہ پورے عالم کی گاڑی جس انجن کے زور پر چل رہی ہے وہ گرنی آفتاب ہے۔ جس کی گرمی و روشنی
کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ انجن بالکل سرور ہو جائے گا جس سے گاڑی کا
چلنا مسرور ہو جائے گا بلکہ ساری دنیا نیست و نابود ہو جائے گی۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا نظام عالم باہمی جذبہ
کشش کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ فضا کے مٹی کے تمام ستارے روز بروز برابر کھینچتے چلے آتے ہیں۔ اس سے معلوم
ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ان کا موجودہ توازن برقرار نہیں رہے گا۔ اس وقت تمام کرات ایک دوسرے
کے بالکل قریب ہو جائیں گے۔ اور باہم متصادم ہو کر پاش پاش ہو جائیں گے۔

بعض کا خیال ہے کہ اس فضا کے محیط میں کروڑوں ستارے تیر رہے ہیں اب تک ان میں سے بہت کم کا ہمیں
علم ہو سکا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ کسی وقت ہماری یہ زمین کسی نئے ستارے سے ٹکرا کر چور ہو جائے اور اس کی تمام
آبادی چشمِ فردن میں پلایا میٹ ہو جائے۔ (سیرۃ النبی)

بہر حال اس کے طبعی اسباب کچھ بھی ہوں ہمارا مقصد صرف یہ بتلانا ہے کہ سائنسدان بھی فضا کے عالم کو ممکن تسلیم کرتے
ہیں بلکہ بعض تو اس کے وقوع کی سرحد تک پہنچ چکے ہیں۔ لہذا جب ایسا ہونا عقلاً ممکن ہے اور خبریں صادقین نے اس
کے واقع ہونے کی خبر دی ہے تو پھر اسے تسلیم کرنے میں کیا امر مانع ہو سکتا ہے۔ ؟

جو کچھ احادیث معتبرہ سے مستفاد ہوئے

بعد از فضا عالم کبیر قیامت کا سماں روزِ حشر و نشر کی کیفیت

وہ یہ ہے کہ خداوند عالم جب دنیا کو ختم

کر کے قیامت قائم کرنا چاہے گا تو اسرائیل کو حکم دے گا کہ زمین پر جا کر صور پھونکیں۔ صور کل دو مرتبہ پھونکا جائے گا۔ وہ صور بہت بڑا اور نورانی ہے جس کا ایک سر اور دو شاخیں ہیں۔ چنانچہ جناب اسرائیل زمین پر بقیام بیت المقدس قبلہ رو ہو کر صور پھونکیں گے۔ پس جب اس سر سے آواز برآمد ہوگی جو زمین کی طرف سے تو اہل زمین کی ہلاکت واقع ہو جائے گی۔ اور جب اس طرف سے آواز نکلے گی جو آسمان کی طرف سے تو آسمان والوں پر موت واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد اسرائیل کو ارشاد قدرت ہو گا کہ تو بھی مر جا۔ چنانچہ وہ بھی مر جائے گا۔ اب نئے صور کے وقت نظام زمین و آسمان کی برسی، نظام شمس و قمر کی ابتری، تمام عالم کے فنا ہونے کی جو تصویر قرآن مجید نے کھینچی ہے، اس سے بہتر اس حقیقت کا اظہار ممکن نہیں ہے۔ اس لئے ہم اس سلسلہ کی چند آیات مبارکہ میاں پیش کرتے ہیں۔ **بسم الله الرحمن الرحيم** اذ اوقعت الواقعة ۱ لیس لوقعها کاذبۃ ۲ خافضۃ ۳ رافعة ۴ اذ ارجعت الارض رجاء ۵ و جبت الجبال بشا فکانت هباء منبثا ۶ (سورة الواقعة پ ۱ ع ۱۲)

جب کہ قیامت واقع ہو جائے جس کے واقعہ ہونے میں کوئی صورت نہیں (۱) پست کرنے والی (۲) اٹھانے والی (۳) ہے اور بلند کرنے والی (۴) جس وقت زمین ایسی ہلائی جائے گی جیسا کہ بلائے جانے کا حق ہے۔ اور پہاڑ ایسے اکٹھا کر دیئے جائیں گے جیسا کہ اکٹھا کر دیئے جانے کا حق ہے۔ (۵) اذ ازلزلت الارض زلزالہا ۶ و اخرجت الاعماس ۷ اثقالها ۸ وقال الانسان مالہا ۹ یومئذ یحدث اخبارها ۱۰ (سورة الزلزال پ ۱ ع ۲۲) جب زمین بڑے زور سے ہلائی جائے اور زمین اپنے رفیعہ نکال دے۔ اور انسان یہ کہنے لگے کہ اسے ہو گیا گیا ہے، اس دن زمین اپنی غہریں بایں کر دے گی (۳) یوم یبدل الارض غیر الارض و السموات و یومئذ والله الواحد القہار ۵ (سورة ابراہیم پ ۱ ع ۱۹) جس دن زمین و دوسری زمین سے بدل دی جائے گی۔ اور آسمان (۱) دوسرے آسمانوں سے (۲) اور سب زبردست و یکتا خدا کے حضور میں کھڑے ہوں گے (۳) یوم ترحب الارض و الجبال ۴ و کانت الجبال کثیبا مہیلا ۵ (سورة المزمل پ ۱ ع ۱۳) (اُس دن کے لئے) جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں اور پہاڑ ریت کے ٹیلے ہو جائیں (۵) اذ التما ما فطرت و اذ الکو اکب ۶ انتثرت و اذ الالبہام فجرت ۷ و اذ القبور بعثرت ۸ علمت نفس ما قدمت و اخرت ۹ (سورة الانفطار پ ۱ ع ۴) جب کہ آسمان پھٹ جائیں گے اور جب کہ تارے گر کر تیز تر ہو جائیں گے اور جب کہ دیابہ کرل جائیں گے اور جب کہ قبریں الٹ پٹ کر دی جائیں گی (اس وقت) ہر نفس جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ اذ الشمس کعدت ۱۰ و اذ النجوم انکدرت ۱۱ و اذ الجبال سیوت ۱۲ (سورة التکویر پ ۱ ع ۱۶) جب کہ سورج کی روشنی لپیٹ دی جائے گی اور جب کہ تاروں کی روشنی جاتی رہے گی اور جب کہ پہاڑ چلائے جائیں گے۔ و اذ ابرق البصر ۱۳ و خضت القمرہ ۱۴ جمیع الشمس

والقمر سورة القيامة پت ع ۱۸) توحب انکھیں چند جا بئیں گی اور پانڈ کو گن لگ جائے گا اور سورج اور پانڈ جمع کر دئے جائیں گے۔ القادعة ما القادعة وما ادراك ما القادعة يوم يكون الناس كالفرش المبشوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش (سورة القادعة پت ع ۲۶) کٹر کٹر آنے والا (واقعہ) کیا ہے وہ کٹر کٹر آنے والا (واقعہ) اور تم کیا سمجھے کہ وہ کٹر کٹر آنے والا (واقعہ) ہے کیا؟ وہ دن ہے جس دن آدمی ایسے ہو جائیں گے۔ جیسے پھیلے ہوئے پتے۔ اور پیڑ ایسے ہو جائیں گے۔ جیسے دھکی ہوئی اُون۔ اور یہ قیامت بالکل ناگہانی طور پر اچانک واقع ہوگی جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے۔ لا تا تيكم الا بغتة (سورة الاحزاب پت ع ۱۳) یعنی قیامت اچانک آجائے گی۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت رسول خدا سے مروی ہے فرمایا قیامت اس طرح اچانک آجائے گی کہ کوئی شخص اپنے حوض کی اصلاح کر رہا ہوگا اور کوئی اپنے مریشیوں کو پانی پلا رہا ہوگا۔ اور کوئی اپنی پونجی بازار میں درست کر رہا ہوگا اور کوئی ترازو کو اونچا نیچا کر رہا ہوگا (تفسیر صافی وغیرہ) اس وقت ارشادِ قدرت ہوگا لمن الملائك اليوم۔ آج کس کی بادشاہت ہے جو کوئی جواب دیے والا نہ ہوگا خود ہی ارشاد فرمائے گا الله الواحد القهار۔ آج تو ہمارا جبار خدا کی سلطنت ہے (شیخ البلاغی) اب جب تک خداوند عالم چاہے گا یہی کیفیت رہے گی۔ اور ہر چیزِ مٹی کے عالم میں پڑی رہے گی۔ اور جب شیبتِ ایزدی دوبارہ زندہ کرنے کے مشغول ہوگی تو چالیس دن تک بارانِ رحمت کا نزول ہوگا جس سے مڑوں کے متفرق اجزاء جمع ہوں گے۔ اور اب قدرتِ کاملہ سے صور میں دوبارہ آواز پیدا ہوگی جب اس سر سے آواز نکلے گی جو آسمان کی طرف ہے تو آسمان والی مخلوق زندہ ہو جائے گی۔ اور جب اس طرف سے آواز بلند ہوگی جو زمین کی طرف ہے تو زمین والی مخلوق زندہ ہو جائے گی۔ آیت مبارکہ وان الساعة آتیته لا ریب فیہا وان الله یبعث من فی القبور کی تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جبریل سے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ خداوند عالم ہر قیامت نبدوں کو کس طرح اٹھائے گا (مقصود دوسرے لوگوں کو یہ منظر دکھانا تھا) جبریل نے مقبرہ نبی سادہ میں گئے اور ایک قبر کے پاس پہنچ کر کہا خدا کے حکم سے اٹھو چنانچہ ایک شخص سر سے مٹی جھاڑتا ہوا نکلا۔ جو مٹے افسوس ہائے بلاکت کہہ رہا تھا جناب جبریل نے اسے کہا پھر قبر میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد ایک اور قبر کے پاس پہنچے اور فرمایا خدا کے اذن سے اٹھو اس سے ایک نوجوان سر سے مٹی جھاڑتا ہوا باہر نکلا۔ جو یہ کلمات پڑھ رہا تھا۔ اشہد ان لا اله الا الله وحده لا شریک لہ واشہدان محمدٌ عبدہ ورسولہ واشہدان الساعة آتیته لا ریب فیہا وان الله یبعث من فی القبور۔ جبریل نے کہا قیامت کے دن اسی طرح لوگ اٹھائے جائیں گے (تفسیر صافی بحوالہ القرب الاسناد حمیری)۔

یخرجون من الاجداث کاظم جبراد ختشر (سورة القدر پت ع ۸) لوگ قبروں سے مٹی جھاڑتے

ہرے یوں گل ٹپس گے جیسے ٹڈی دل نکل پھلا ہوا ہو۔ ان ذلزلۃ الساعۃ شئی عظیمہ یوم قرونها تھل
کل مرفعتہما ارضت وتضع کل ذات حبیل حملہا وتصری الناس سکوی و ما ہم بکثری
ولکن عذاب اللہ شدید (سورۃ الحج پ ۸۶) جسے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑا چیز ہے۔ جس
دن تم اُس (قیامت) کو دیکھو گے۔ ہر درجہ پلانے والی اُس سے قافل ہر جائے گی۔ جسے وہ درجہ پلا یا کرتی تھی۔ اور ہر
عمل والی اپنا عمل گرا دے گی اور تم لوگوں کو نشہ کی سی حالت میں دیکھو گے۔ مالاکرو متوالے نہ ہوں گے بلکہ خدا کا عذاب
ہی سنت ہوگا۔ وجات کل نفس معها سائق وشہید (سورۃ لای پ ۱۱۴) اور ہر نفس اس شان
سے آئے گا کہ ایک ہاتھ والا اور ایک گواہ اس کے ساتھ ساتھ آئے گا (مقبول ترجمہ) ثلاث من انباء
الغیب فوجیہا الیک۔

باقی رہ گئیں قیامت کی تفصیل کو مردے کس حال
میں مشر ہوں گے ہر کس شکل و صورت میں مشر

تفصیل قیامت پر اجمالی ایمان رکھنا چاہیے

مشر میں آئیں گے وہاں کن کن مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کتنا طویل عرصہ وہاں ٹھہرنا ہوگا وغیرہ۔
علامہ علام نے ان امور پر اجمالی ایمان و یقین رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ پانچ سو بار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اقول
الاحوط والاولی التصدیق بما تواتر فی النصوص و علم ضرورتہ من ثبوت الحشر الجمالی
وساؤما و ۲۰ فیہا من خصوصیاتہ و عدم الخوض فی امثال ذلک اذ لہ نکتہ بذلت و ربما
ادی التکذیب فیہا الی القول بشئی لم یطابق الواقع ولم تکن معذرتہ من فی ذلک واللہ الموفق
للحق والسداد فی المبدأ أو المعاد (بحار ج ۳) میں کہتا ہوں۔ احوط و اولی یہ ہے کہ یہ جو کچھ بالواتر و
بالضرورت حشر جمالی اور اس کی دیگر بعض خصوصیات ثابت ہیں ان پر ایمان لایا جائے اور دوسری عام باریکیوں میں
زیادہ غور و خوض نہ کیا جائے کیونکہ اس کی یہی تکلیف ہی نہیں دی گئی اور بسا اوقات ان امور میں غور و خوض کرنا بعض ایسے
نظریات تک پہنچا دیتا ہے جو واقعی کے مطابق نہیں ہوتے۔ اور ہم اس غلطی میں شرعاً معذور بھی نہ ہوں گے۔ خدا ہی آغواز
انتہام میں حق و راستی کی توفیق دینے والا ہے۔

اس بحث کے اختتام پر اس امر کی حتمیت
بھی مناسب ہے کہ چونکہ عالم آخرت

آخرت کی تفصیلات میں شبہ محض عقل و علم کی نارسائی کی وجہ ہو سکتا ہے

کی چیزیں نہ ہماری دیکھی جہاں ہوتی ہیں۔ اور نہ ہی تجربہ و مشاہدہ میں آتی ہیں اس لئے وہ ہمیں اچنبے کی سی معلوم ہوتی ہیں
اور بعض لوگوں کے لئے ان کا کچھنا شکل ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ کسی بچہ سے جو ابھی ماں کے پیٹ سے باہر
نہ آیا ہو کسی آلہ کے ذریعہ یہ کہا جائے کہ اسے بچے تو عنقریب ایک ایسی دنیا میں آنے والا ہے جہاں لاکھوں میل کی زمین ہے

بَابُ الْأَخْفَادِ فِي الْحَوْضِ

قال ابو جعفر اعتقادنا في الحوض

بیسواں باب (حوض کوثر کے متعلق اعتقاد)

حضرت شیخ ابوجعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حوض کوثر کے

اور اس سے بھی بڑے عمدہ ہیں۔ آسمان ہے۔ چاند۔ سورج اور لاکھوں ستارے ہیں اور وہاں ہوائی جہاز اڑتے ہیں۔ زمینیں و پستی ہیں۔ پڑائیاں ہوتی ہیں۔ توہیں گرجتیں ہیں۔ ایٹم بم پھٹتے ہیں وہ اگر بالفرض ان باتوں کو سن لے اور کچھ بھی لے تو اس کے لئے ان باتوں پر یقین کرنا بہت مشکل ہوگا۔ کیونکہ وہ اس وقت جس دنیا میں ہے جسے وہ دیکھتا اور جانتا ہے وہ تو اس کی ماں کی بالشت بھر پیٹ کی دنیا ہے۔ بالکل ایسا ہی معاملہ آخرت کے بارے میں اس دنیا کے رہنے والے انسانوں کا ہے۔ کیونکہ عالم آخرت اس دنیا کے مقابلہ میں اسی طرح بے حد وسیع و عریض اور بے انتہائی یافتہ ہے جس طرح ماں کے پیٹ کے مقابلہ میں بچہ کی یہ دنیا اور زمین و آسمان ہے حد وسیع اور ترقی یافتہ ہیں اور جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد وہ سب کچھ دیکھ کر تسلیم کر لیتا ہے جس کو ماں کے پیٹ کے زمانہ میں سمجھنا اس کے لئے مشکل تھا۔ اسی طرح عالم آخرت میں پہنچنے کے بعد انسان وہ سب کچھ دیکھ لیں گے جو ایمان دین نے وہاں کے متعلق بتایا ہے۔ یہ بالکل عقلی و فطری بات ہے کہ جس چیز کو ہم نہیں جانتے اور جسے ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس کے متعلق ان صادق القول بزرگواروں کے بیان پر اعتقاد کرنا چاہیے۔ جن کی صداقت دیکھا باری دلائل و معجزات سے ثابت ہو چکی ہے اور ان کا یہ بیان وحی و الوہام پر مبنی ہے۔ اسی لئے ترقی یافتہ نام اُصول دین میں سب کے آخر میں آتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب خدا کو خدا، رسول کو رسول اور امام کو امام تسلیم کر لیا جائے تو اس وقت ان کی فرمائشات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ انا ہدینا لا السبیل اما شکراً و اما کفراً

بیسواں باب (حوض کوثر کا بیان)

حوض کوثر کے متعلق احادیث کثیرہ و مستفیضہ وارد ہوئی ہیں۔ صاحب حق الیقین نے وسیلہ

حوض کوثر پر ایمان و یقین رکھنے کی اہمیت کا بیان

لوار الحمد، حوض کوثر اور شفاعت والی احادیث کو متواتر قرار دیا ہے۔ حوض پر ایمان و اعتقاد رکھنے کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی حدیث کافی ہے جسے مصنف علام نے اپنی کتاب امالی اور عیون اخبار الرضا میں جناب رضا علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے آپادواجہاد ظاہری کے سلسلہ سند سے جناب رسول خدا سے روایت کیا ہے۔ فرمایا من لم یؤمن بحدی فلا اؤم ولا اللہ حوضی ومن لم یؤمن بشفاعتی فلا اؤم اللہ شفاعتی۔ جو شخص میرے حوض پر ایمان نہ رکھے خدا اسے میرے حوض پر وارد نہ کرے

ایلة وصنعا وهول النبی وان فیہ
من الاباریق عدد ونجوم السماء
وان الساقی علیہ یوم القیمة
ایده جو کر فیض اور مصر کے درمیان ایک شہر ہے اور صنعا
جو کر یمن کا ایک شہر ہے ا کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہے۔ یہ
عرض خاص سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اور

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتی کوثر ہونے کا اثبات

جناب امیر المؤمنین علیہ السلام ہون گے یہ امر کتب فریقین کی کثرت روایات سے ثابت ہے۔ چنانچہ اہل شیخ صدوق
علیہ الرحمہ میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ فرمایا یا علی انت اخي و وزیري وصاحب
لوائی فی الدنیا والاخرتہ وانت صاحب حوضی ومن احبک احبنی ومن ابغضک
ابغضنی۔ یا علی! اتم میرے بھائی۔ وزیر اور دنیا و آخرت میں میرے جھنڈے کے حامل ہو (دنیا میں آپ کا حامل مگر جگ
ہر ناتواضع ہے اور آخرت میں حامل علم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ قیامت کو ان حضرت کا لواحد الحمد جو اتنا بڑا وسیع ہے کہ
ہر روز قیامت تمام انبیاء و مرسلین اور ان کے اوصیاء اور کامل برہنیں اسی کے زیر سایہ ہوں گے اس کے علاوہ محشر میں اور
کوئی سایہ نہ ہو گا۔ جناب امیر علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہر گاہ جناب امیر کی یغیلت بھی کتب فریقین میں ہے ملاحظہ ہو
مناقب شہر بن آشوب۔ نیایع المودة۔ ارج المطالب وغیرہ اور تم ہی میرے حوض کے ساتی ہو۔ نیز اسی کتاب میں
آں حضرت کا یہ ارشاد بھی موجود ہے فرمایا۔ من اماراد ان یتخلص من هول القیامة فلیتول ولی
ولیتبع وصی و خلیفتی من بعدی علی بن ابی طالب فاختہ صاحب حوضی ینذ و رعدا عدائہ
و یتقی اولیائہ فمن لم یستی منہ لم یزل عطشاً تا ولہ یسروا بذا و من سقی منہ
شرباً لم یشتی ولم یظما ابداً۔ جو شخص قیامت کے ہر لاک حالات سے نجات پاتا ہے اُسے چاہیے
کہ میرے ولی سے دوستی رکھے اور میرے وصی و خلیفہ جناب علی بن ابی طالب کی اتباع و پیروی کرے کیونکہ یہی میرے
حوض کے ساتی ہیں وہ اس سے اپنے دشمنوں کو دور بٹائیں گے اور اپنے دوستوں کو اس سے میراب کریں گے جو شخص اس
سے نہیں پی سکے گا وہ ہمیشہ ہی پیاسا رہے گا اور کبھی میراب نہیں ہو گا اور جو شخص اس سے ایک مرتبہ پی لے گا وہ نہ تکلیف
اٹھائے گا اور نہ ہی پھر اسے پیاس لگے گی۔ کتاب فصال شیخ صدوق علیہ الرحمہ میں جناب امیر علیہ السلام سے مروی ہے
فرمایا۔ انا مع رسول اللہ و معی عتوقی علی الحوض فمن امارادنا فلیاخذ بقولنا و لیعمل بعملنا
فان اهل بیت نجیب و لنا شفاعة و لا اهل مودتنا شفاعة فتنافسوا فی لقائنا علی الحوض
فانا نذ و دعه اعدائنا و نسق من احبنا و اولیائنا و من شرب شرباً لم

”جناب امیر علیہ السلام کے ساتی کوثر ہونے کا اثبات“

امیر المومنین علی
بن ابی طالب یسقی منہ
اولیائہ و یزور عنہ
اعدائہ و من شرب عنہ
شربہ لم یظما بعدھا ابدًا

اس پر آسمانی ستاروں کے برابر کوڑے رکھے ہوئے ہیں بروز
قیامت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس کے
ساتی ہوں گے۔ اُن جناب اپنے شیعوں اور دوستوں کو اس سے
سیراب کریں گے اور اپنے دشمنوں کو اس سے دور پٹائیں گے جو شخص
اس کے پانی کا ایک گھونٹ بھی پی لے گا اسے کبھی پانی نہ لگے گی

یظما بعدھا ابدًا الحدیث - میں حوض کوثر پر رسول خدا کے ساتھ ہوں گا اور میری عزت بھی دنیاں میرے ساتھ
ہو گی۔ پس جو شخص ہماری ملاقات کا خواہشمند ہے۔ اسے چاہیے کہ ہمارے قول و فعل پر عمل کرے کیونکہ ہر گھڑ سے کچھ نجیب
و شریف ہوتے ہیں (جو جاری کامل اتباع کرے گا وہ نجیب تصور ہو گا) ہمارے لئے اور ہمارے محبتوں کے لئے شفاعت
ثابت ہے۔ پس حوض پر ہم سے ملاقات کرنے کی کوشش کرو۔ کیونکہ ہم وہاں سے اپنے دشمنوں کو دور پٹائیں گے اور
اپنے محبتوں کو سیراب کریں گے جو شخص اس کا ایک گھونٹ پی لے گا اسے کبھی پانی نہ لگے گی۔

ایسی احادیث سے ہماری کتب حدیث مملو و مٹھون ہیں نیز برادران اسلامی کی کتب میں بھی بکثرت ایسی روایات
موجود ہیں جن سے جناب امیر علیہ السلام کا ساتی کوثر ہونا ثابت ہوتا ہے اس سلسلہ میں کتاب اربع المطالب - نایب الورد
مطالب السؤل اور ارشاد القلوب دلیلی وغیرہ کتب قابل ملاحظہ ہیں۔ اُن جناب کی ریاضت اس قدر مسلم ہے کہ آپ کا لقب
ہی 'ساتی کوثر' مشہور ہو گیا ہے اور شعراء نے بھی جا بجا آپ کے حق میں اس لقب کو استعمال کیا ہے۔ اگر خوب طوالت
داس گیر نہ ہوتا تو ہم یہاں مختلف شعراء کرام کا کچھ کلام بطور نمونہ پیش کرتے۔

حوض کوثر سے بعض اصحاب کے دُور پٹائے جانے کا بیان
مصنف علام نے اس بحث کے آخر
میں جو روایت نقل فرمائی ہے کہ بروز
قیامت جناب شیخ ام علیہ علیہ افضل السلام اپنے بعض صحابہ کو حوض کوثر سے دُور پٹائیں گے۔ اس قسم کی روایتیں
کتب اہل سنت بالخصوص صحاح ستہ میں بھی بکثرت موجود ہیں چنانچہ صحیح مسلم میں ج ۲ ص ۲۴۹ مطبوعہ دہلی نیز بخاری ج ۲
ص ۱۵۱ مطبوعہ تہجانی دہلی کتاب الفتن میں بروایت ابی حازم مروی ہے وہ پہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا
بیان ہے سمعت النبی یقول انا فطرکم علی الحوض من و ہذا مشرب منہ و
من شرب منہ لم یظما ابداً ولیر من علی اقوام اعرفہم و یعرفونی ثم یحال
بینی و بینہم... اللہ صفتی یقال انک لا تدعی ما بدلوا (احذروا) بعدک نا قول صحفًا
صحفًا لمن بدل جدی - یعنی میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فراتے ہوئے سنا وہ فرما رہے

وقال النبی لیخرجن قوم من اصحابی
دونی وانا علی الحوض فیؤخذ بهم
ذات الشمال فانادی یارب قبی اصابی
اصحابی فیقال لے
انک لا قدری ما
احدثوا بعدک ۔

جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کی
ایک جماعت کو میرے سامنے گرفتار کر کے بائیں طرف لے جایا جائے گا
جبکہ میں حوض کوثر پر موجود ہو گا وہ شدتِ پیاس کی وجہ سے پھر بائیں آنے لگے
کوٹھال ہوں گے اس وقت میں اپنے پیرو کار کو آواز دوں گا خداوند!
یہ تو میرے صحابی ہیں مجھے جواب دیا جائے گا کیا تمہیں معلوم نہیں
ہے کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا احداثِ مہمات پھیلانے تھے

تھے۔ میں تم سے پہلے حوض کوثر پر موجود ہوں گا۔ جو شخص وہاں پہنچے گا وہ اس سے پہلے گا۔ اور جو پہلے گا پھر وہ ہرگز پیاسا
نہ ہو گا۔ اس اثنا میں حوض پر کچھ لوگ وارد ہوں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا۔ اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ پھر کب ایک ان کے
اور میرے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا (انی ان قال) اس وقت میں کہوں گا کہ یہ تو میری جماعت سے تھے، جواب میں کہا
جائے گا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا عمل کئے؟ تب میں کہوں گا دُوری اور حرکت ہو اس شخص کے لئے
جس نے میرے بعد میرے دین میں تغیر و تبدل کیا۔ اس مضمون کی بخاری و مسلم میں کئی روایتیں موجود ہیں۔ بعض میں یہ الفاظ موجود
ہیں جب انہیں دُور ہٹایا جائے گا تو میں کہوں گا یا ہ۔ ب اصحابی اصحابی یا اللہ یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ فیقال
لا تدوی ما احدثوا بعدک ص ۹ بخاری ج ۲ مطبوعہ دہلی۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا احداث
بدعات پھیلانے؟

اسی طرح مسلم مع شرحِ نووی ج ۲ ص ۱۰۰ و بخاری ج ۲ ص ۱۰۱ پر اس حضرت نے اس واقعہ کا نقشہ بائیں الفاظ
کیسے پٹا ہے۔ انی علی الحوض حتی انظر من یرد علی منکم و سیؤخذ اناس من دوی فاقول
یا رب منی و من امتی فیقال اما شعرت ما عملوا بعدک و اللہ ما یرحوا بعدک یرجعون
علی اعتبارہم۔ یعنی میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا تاکہ دیکھوں کہ تم میں سے کون لوگ میرے پاس پہنچتے ہیں اس
اثنا میں میرے سامنے سے کچھ لوگوں کو کپڑا لیا جائے گا میں کہوں گا یا اللہ یہ تو میرے آدمی ہیں جواب میں کہا جائے گا
کیا تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا عمل کئے؟ بخدا آپ کے بعد یہ اپنے پچھلے پاؤں پرٹ گئے تھے
بخاری کے اس صفحہ پر ایک حدیث کا ترجمہ ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے ان تدوا بعدک علی ادجاسہم
القہقری۔ کہ یہ لوگ تمہارے بعد باطل قدم پر گئے تھے۔

نووی نے شرحِ مسلم ج ۲ ص ۱۰۱ میں کہا ہے۔ قال القاضی عیاض احادیث الحوض

ص ۱۰۱ و الاحادیث فی فضائل النبی ص ۱۰۱ و اللہ اعلم بالصواب۔

السنة والجماعت بلا تاویل ولا یختلف فیہ وقال القاضی حدیثہ فتواتر النقل روا لا خلائیق
من الصحابة۔ خلاصہ یہ کہ احادیث حوض صحیح اور متواتر ہیں۔ انہیں بہت سے صحابہ نے نقل کیا ہے۔ لہذا ان پر
بلا تاویل ایمان لانا فرض ہے۔

محکم فکریہ کہ ان احادیث سے بارہا ان اسلامی کے بہت سے مزعومہ مسلمات کے قصور سمار ہو کر رہ جاتے ہیں اور کئی ایک جعلی
احادیث سے دجل و فریب اور وضع و جعل کے پردے چاک ہو جاتے ہیں جیسے اصحابی کا نجوم بایہم اقتصد بیتہ
اھتدیتہ۔ اور الصحابة کلہم عدول وغیرہ وغیرہ کیونکہ انہیں رسول حبیب کئی صحابہ یقیناً جہنمی ہیں تو پھر یہ
عمومی نظریہ کہ سب صحابہ عادل ہیں اور سب کی اتباع سوجب دخول جنت اور باعث رشد و ہدایت ہے۔ کسی طرح
بھی درست اور قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جو خود جہنمی اور راہ گم کردہ ہو۔ وہ دوسروں کو کس طرح راہ راست
کی ہدایت کر کے جنت میں پہنچا سکتا ہے۔ ع

آن خورشین گم است کار ہبری کند؟

ان اصحاب کی مزید نشاندہی

اگرچہ ان احادیث میں ان جہنمیوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ یہ وہی اصحاب ہوں
گئے جنہوں نے آں حضرت کے بعد دین اسلام میں اپنی رائے و قیاس سے تیرہ
تبطل کئے ہوں گے۔ لہذا طالبان تحقیق حق آئینہ سیر و تواریک میں باسانی دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ رسول میں سے ایسے لوگ کون
تھے جنہوں نے اپنے اجتہادات سے دین میں بدعات و احداث پھیلانے یا اس سلسلہ میں تاریخ الخلفاء سید علی کے
باب اولیات فلول و فلول اور الطارق شہابی وغیرہ کتب سے کافی مدد مل سکتی ہے تاہم مزید وضاحت کے لئے ہم ایک
روایتیں بھی ان کی تشفی کے لئے پیش کئے دیتے ہیں جن سے معلوم ہو گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول کے بعد
ثقلین یعنی قرآن و عترت کے ساتھ براسلک کیا تھا اور ان کی حرمت و عزت کا کچھ بھی پاس و لحاظ نہیں کیا تھا۔ چنانچہ
حقیقین علامہ شہر میں ہدایت حضرت ابوذر غفاری رضوان اللہ علیہ ایک طویل حدیث مذکور ہے جس کا اصل یہ ہے
کہ ان حضرات کی خدمت میں حوض کوثر پر مختلف لوگ وارد ہوں گے اور آپ ان سے برابر یہی سوال کریں گے کہ تم نے
میرے بعد ثقلین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ مختلف حضرات جو مختلف جواب دیں گے وہ یہ ہوں گے۔ کذبنا
الاکبر و مزقناہ و اضطہدنا الا صغرا و ابتوزنا لا فقد کذبنا الا کبر و مزقناہ
و قتلنا الا صغرا و قتلناہ۔ کذبنا الا کبر و عصیناہ و خذلنا الا صغرا و خذلناہ۔
ہم نے ثقل اکبر کو مجھلایا۔ اور اس کے ٹکڑے کئے اور اس کی نافرمانی کی اور ثقل اصغر کو کڑور کیا۔ اس کے حق کو غصب
کیا۔ اس سے جنگ کی اور اسے قتل کیا۔ حکم رسول ہو گا۔ ان سب گروہوں کو جہنم میں جھونک دو۔ پھر شعیان علی کا
دروہ ہو گا۔ ان سے بھی سوال کیا جائے گا وہ جواب میں عرض کریں گے۔ اتبعنا الا کبر و صبقناہ و وازنا

باب الاعتقاد فی الشفاعة

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا
فی الشفاعة انه لمن ارتضى

اکیسواں باب (شفاعت کے بارے میں اعتقاد)

جناب شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ شفاعت کے تعلق
ہمارے اعتقاد یہ ہے کہ (وہ برحق ہے) اور ہر کی عزت ان لوگوں کی جن کے

الاصغر و نصرا ذاک و قتلنا معہ ہم نے ثقل الکبر کی اتباع اور اس کی تصدیق کی اور ثقل اصغر کی نصرت و اعانت کی
اور اس کی حمایت میں جگمگ کرتے ہوئے جاہم شہادت نوش کیا۔ ارشاد ہوگا۔ میرا کہ کوثر پر ہو۔ اس وقت ان کے امام
علی علیہ السلام کا نور شمس طالع کی طرح لامع و ساطع ہوگا اور ان مومنین کے چہرے بدر منیر کی طرح روشن و درخشاں ہوں گے
رکنز العمال جلد ۶ صفحہ ۴۰۰ باب الفتن حدیث نمبر ۸۰۱ میں مذکور ہے کہ قیامت کے دن قرآن و عزت باد گاہ ایزدی میں
امت کی بدسلوکی کا بایں الفاظ شکوہ کریں گے۔ قرآن کہے گا یا رب حقوقی و مذقونی یا اللہ لوگوں نے مجھے جلا یا
تھا۔ اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کئے تھے عزت رسول یوں فریاد کرے گی۔ یا رب طرد و خا و قتلونا و شردونا
یا اللہ ان لوگوں نے ہمیں بلاد و ملین کیا۔ ہمیں قتل کیا اور ہمیں متفرق کیا (ردالاحمد فی المسند و الطہران فی الکبیر)
و یقول الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجوراً۔ بارالہ! ان لوگوں نے قرآن کو
پس پشت ڈال دیا تھا (قرآن کریم)

لہذا ان تفتیش کے لئے ان لوگوں کا معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں جنہوں نے قرآن و عزت کے ساتھ یہ سلوک کیا اور نہ یہ معلوم
کرنا مشکل ہے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے یا کس مذہب کے پیرو تھے۔ وسیعلموا الذین ظلموا
ای منقلب ینقلبون۔

اکیسواں باب (شفاعت کا بیان)

سلسلہ شفاعت میں چند امور قابل غور ہیں۔

اول۔ اثبات شفاعت دوم کون حضرات شفاعت کریں گے۔ سوم۔ کن لوگوں کی شفاعت کی جائے
گی۔ چہارم۔ شفاعت پر بعض عائد کردہ شبہات کے جوابات۔

شفاعت کا شرعی مفہوم اور اس کا اثبات
دین میں رہا ہے اور ہے۔ اس وقت اس امر کی تفصیل بیان
کرنا مقصود نہیں ہے۔ اسلام نے شفاعت کا جو تصور پیش کیا ہے۔ وہ ان تصریحات سے جدا کا نہ ہے۔ اس سے خدا کا

دینہ من اهل الکبائر والصغائر
فاما الثانیون من الذنوب فغیر
محتاجین الی الشفاعة قال النسبی
وہ نہ سب کو خداوند عالم پسند فرمائے گا اور انہوں نے صغیر و اکبر
گناہ کئے ہوں گے۔ باقی رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں سے
توبہ کر لی ہوگی تو وہ محتاج شفاعت نہیں ہوں گے جناب رسول خدا

مجبور و مقبور ہونا لازم نہیں آتا۔ اسلام نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ کچھ ذواتِ مقدرہ ایسے ہیں جو ہر روز قیامت بارگاہِ ایزدی
میں صبحِ تقدیر گنہگاروں کی شفاعت و سفارش کر کے ان کو عذابِ خداوندی سے نکالتے ہیں گناہ کی شفاعت خداوند عالم
کے اذن سے ہوگی جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے۔ "و من ذالذی یشفع عندی الا باذنہ۔ کون ہے جو خدا کے اذن کے
بغیر سفارش کرے؟ ایک اور مقام پر ارشاد ہے۔ "ولا یشفعون الا لمن ادعٰ" یعنی یہ بزرگوار اس شخص کی شفاعت
کریں گے جس کے متعلق خدا چاہے گا۔ اسی بناء پر ہمارے علماء اعلام نے اس حقیقت کی تصریحات فرمائی ہیں کہ شفاعت
اذنِ خدا سے ہوگی۔ چنانچہ محقق شیخ بہاء الدین عاملی اپنے رسالہ اعتقادات الہامیہ میں فرماتے ہیں شفاعۃ اصحاب
الکبائر باذن اللہ تعالیٰ۔ "ہماری اعتقاد ہے کہ گناہ کی توبہ کا ارتکاب کرنے والوں کی شفاعت باذن اللہ ہوگی
جہاں تک شفاعت کے اثبات کا تعلق ہے یہ مسئلہ تمام مکاتبِ فکر کے ساتھ قائل ہونے والے مسلمانوں کے درمیان
متفق علیہ ہے۔ کسی فرقہ نے اس میں اختلاف نہیں کیا۔ آیاتِ قرآنیہ اور احادیث متواترہ اس کے ثبوت پر دلالت
کرتی ہیں۔ بلکہ یہ حقیقہ ضروریاتِ مذہبِ اہل بیتؑ بلکہ ضروریاتِ دینِ اسلام میں سے ہے اور اس کی اہمیت کا
اندازہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے بخوبی ہو سکتا ہے جو کتابِ عیون اخبار الرضائیں جناب
امام رضا علیہ السلام سے سلسلہٴ سندان کے آبا و اجداد سے منقول ہے کہ اُن حضرتؑ نے فرمایا۔ "من لدیہ من
بشفاعتی فلا ینالہ اللہ شفاعتی جو شخص میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا خدا اسے میری شفاعت نصیب نہ
کرے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا "من انکر ثلاثۃ اشیا فلیس من
شیعتنا المعراج والمساءلۃ فی القبر والشفاعۃ۔ جو شخص تین چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارے
شیعوں میں سے نہیں ہے۔ معراج، قبر میں سوال و جواب اور شفاعت (حقِ یقین کتابِ خصال وغیرہ) لہذا اصل
شفاعت میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ اس پر ایمان رکھنا واجب و لازم ہے قال العلامة المجلسیٰ و یجب
ان تو من بشفاعة النبیؐ والائمةؑ (رسالہ اعتقاد یہ) جناب رسول خداؐ اور ائمہؑ کی شفاعت پر ایمان
رکھنا واجب ہے۔

اُن اگر اس سلسلہ میں کچھ اختلاف ہے تو وہ اس کی شرعی حقیقت میں ہے کہ آیا شفاعت نیکو کاروں کی زیادتی
درجات اور گنہگاروں کے عفوئیات ہر دو میں ہوگی؟ یا نقطہ زیادتی درجات کے متعلق ہوگی؟ چنانچہ بعض مابسیہ اور

من لم يومن بشفاعتي فلا انا له
الله شفاعتي وقال لا شفيع
البحر من الثوبتي والشفاعة

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میری شفاعت پر
ایمان نہیں رکھتا خدا اسے میری شفاعت نصیب نہ کرے نیز فرمایا
عاجت براری اور کامیابی کے لئے تو بہت بڑھ کر کوئی شیخ نہیں ہے

معتزلہ میں سے فرقہ و عید یہ اور خوارج کا یہ خیال ہے کہ شفاعت فقط زیادتی درجات کے متعلق ہوگی۔ لیکن باقی جمہور مسلمین
کا اس پر اتفاق ہے کہ شفاعت رفع درجات اور عفو سینا سے ہر دو کے متعلق ہوگی اور یہی حق ہے چنانچہ جناب محقق
طوسی علیہ الرحمۃ تجربہ میں فرماتے ہیں والحق صدق الشفاء فیہما۔ یعنی حق یہ ہے کہ شفاعت دونوں معنوں (زیادتی
ثواب اور استغاثہ عذاب) کے اعتبار سے بہت ہے اور ان دونوں معنوں پر شفاعت کا اطلاق صحیح ہے۔

جو حضرات شفاعت کو صرف بلندی درجات کی سفارش کے معنی میں مراد لیتے ہیں ان کے شبہات کے
طرفیہ | جوابات تو اس بحث کے آخر میں ذکر کئے جائیں گے۔ یہاں صرف اس قدر بیان کر دینا کافی ہے کہ اگر فقط
رفع درجات کی سفارش کو ہی شفاعت قرار دیا جائے تو اس سے مطلب بالکل برعکس ہو جائے گا۔ یعنی بجائے اس کے کہ جناب
رسول حاصل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے شفیع قرار پائیں الٹ ہم ان کے شفیع بن جائیں گے۔ کیونکہ ہم ہمیشہ ان کے درجات
کی بلندی اور ان پر رحمت الہیہ کے نازل کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جن کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے۔ یا ایہذا الذین
امنوا اصلوا علیہ وسلم و اقبلوا (قرآن کریم) حالانکہ یہ امر بالبدایت غلط ہے لہذا ماننا چاہئے گا کہ شفاعت کا
مفہوم معنی رفع درجات ہونا غلط ہے۔ و ہر القصور۔

شفاعت مطلقہ کے ثبوت پر کثرت آیات قرآنیہ و احادیث مصوریہ دلالت کرتی ہیں ان کا ایک شمار یہاں پیش
کیا جاتا ہے۔ ارشاد قدرت ہے۔ من الذی یشفع عندہ الا باذنیہ۔ کون ایسا ہے جو بلا اس کی اجازت
کے اس کے پاس (کسی کی سفارش کرے) (پہلے سورہ ۱) ولا یشفعون الا لمن اذن فیہ۔ اس شخص کے سوا
جس سے خدا راضی ہو کسی کی سفارش نہیں کرتے (پہلے سورہ ۲) نیز ارشاد فرماتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد
اذنیہ۔ اس کے سامنے کوئی کسی کا سفارش نہیں ہو سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد (پہلے سورہ ۱۶)

ان آیات مبارکہ سے روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہے کہ کچھ ذوات مقدسہ ضرور سفارش کریں گے مگر یہ سفارش
خداوند عالم کے اذن کے بعد ہوگی اور یہی اہل حق کا عقیدہ ہے ماسی طرح خلایق عالم ارشاد فرماتا ہے۔ حسبی ان یشعشک
دبتک مقاما محمودا (پہلے سورہ ۹) و لیسوف یعطیک دبتک فخر حق (سورہ ۱) یعنی دبتک
اے رسول! عنقریب تمہیں تمہارا پروردگار مقام محمود پر نازل فرمائے گا اور آتنا سے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے
اس آیت مبارکہ کے متعلق تقریباً تمام مفسرین مابعد فاسدہ کا اتفاق ہے کہ یہاں حضرت کی شفاعت کے

لَا فَيَا، وَالْأَوْصِيَاءُ فِي الْمَوْتِينَ

مَنْ يَشْفَعُ مِثْلَ رِبْعَةٍ وَمَضَى وَأَمَل

الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَشْفَعُ لثَلَاثِينَ الْفَا

شفاعت انبیاء اور ان کے اوصیاء کریں گے اور خالص اہل ایمان

میں سے کچھ ایسے مومن بھی ہوں گے جو ریبہ و مضی ایسے (کثیر التعداد)

بقیوں کی تعداد کے برابر گنہگاروں کی شفاعت کر نیکی کم سے کم شفاعت

بارے میں نازل ہوئی ہے اور یہ کہ مقام محمود سے مقام شفاعت کبریٰ مراد ہے۔

تفسیر فرات بن ابی نعیم کنفی میں حضرت صادق علیہ السلام کے سلسلہ سند سے جناب رحمتہ اللہ علیہ

مقام محمود کی توضیح [صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان جناب

نے فرمایا کہ خلقی عالم نے مجھ سے مقام محمود کا وعدہ فرمایا ہے وہ اسے ضرور پورا کرے گا چنانچہ قیامت کے دن جب وہ

تمام لوگوں کو جمع کرے گا تو میرے لئے ایک منبر نصب کیا جائے گا جس کے ایک ہزار درجہ ہوں گے۔ میں اس کے

آخری درجہ پر چڑھ جاؤں گا۔ اس وقت جبرئیل میرے پاس آکر لو الہم الہم میرے ہاتھ میں دے گا اور کہے گا یا محمد! یہ وہ

مقام محمود ہے جس کا پروردگار عالم نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ اس وقت میں جناب علی سے کہوں گا۔ یا علی! تم اور چوتھو

چنانچہ وہ منبر پر چڑھیں گے اور مجھ سے ایک درجہ نیچے بیٹھ جائیں گے۔ تب میں لو الہم الہم ان کے ہاتھ میں دے دوں گا۔

پھر میرے پاس رضوان جنت کی کنیاں لے کر آئے گا اور میرے حوالہ کر کے کہے گا۔ یا محمد! یہ وہ مقام محمود ہے جس کا

پروردگار نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ میں یہ کنیاں لے کر علی کے حوالہ کر دوں گا۔ اسی طرح مالک (دارود غرہ جہنم) جہنم کی

کنیاں میرے سامنے پیش کرے گا میں یہ کنیاں بھی علی کے حوالہ کر دوں گا۔ پس اس وقت جنت و جہنم میری دعائی کی اس

سے زیادہ اطاعت گزار ہوں گی۔ جتنی کوئی فرمانبردار دہن اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور یہی مطلب ارشاد ایزدی

القیافہ جہنم کل کھانا معینہ کا۔ یعنی (اے محمد و علی! تم دونوں پر کافروں و مشرکوں کو جہنم میں جھونک دو) اس

وقت میں اٹھ کر خداوند عالم کی تعریف و توصیف بیان کر دوں گا۔

اسی طرح تفسیر قمی میں جناب سماعہ سے روایت ہے کہ کسی نے حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں

عرض کیا کہ قیامت کے دن جناب پیغمبر اسلام کی شفاعت کس طرح ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ پسینہ کی کثرت سے

نہایت مضطرب و پریشان ہو جائیں گے تو تنگ ہو کر جناب آدم علیہ السلام کی خدمت میں بغرض شفاعت حاضر ہوں گے

وہ اپنے ترک ادنیٰ کا تذکرہ پیش کر کے معذرت طلب کریں گے پھر ان کی ہدایت کے مطابق جناب نوح علیہ السلام کی

خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وہ بھی اپنے ترک ادنیٰ کی وجہ سے معذرت خواہی کریں گے۔ اسی طرح ہر سابق نبی و

پسے بعد اے نبی کی خدمت میں بھیجے گا۔ حتیٰ کہ جناب عیسیٰ کی خدمت میں پہنچیں گے وہ ان کو سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا مشورہ دیں گے۔ چنانچہ جو لوگ ان کی خدمت میں سفارش کی درخواست

والشفاعة لا يكون لاهل الشك
والشك ولا لاهل الكفر والحجوة
بل يكون للمؤمنين من اهل التوحيد
کرنے والا مومن بھی تمیں ہزار انسانوں کی شفاعت کرے گا۔ دین
میں شک اور شرک و کفر اور انکار کرنے والوں کی شفاعت نہیں
ہوگی بلکہ مومن گنہگار اہل توحید کی ہوگی۔

پیش کریں گے تو آنجناب ان کے ہمراہ جنت کے دروازہ باب الرحمن تک تشریف لائیں گے اور وہاں بارگاہ رب العزت
میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اس وقت ارشاد رب العزت ہوگا۔ اوفع داسک واشفع تشفع واسئل تعطلی۔ اے
حبیب! ارشاد اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہے اور جو کچھ مانگا ہے مانگو۔ تمہیں عطا کیا جائے گا۔
امام علیہ السلام نے فرمایا یہ طلب ہے قبل خداوندی عسی ان یبعثک ربک مقام محمود اکا۔ لکذا
فی الشفاعة فی حیاض ج ۱ ص ۱۲۴ طبع مصر

کون حضرات شفاعت کریں گے؟
سابقہ بیان حقیقت ترجمان سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کا شیخ امت بلکہ شیخ المہم ہونا تو واضح و عیاں ہو چکا لہذا اس
منصب جلیل کے سب سے پہلے اور بڑے حق دار اور ممتاز تو ان حضرات ہی ہیں ان کے بعد حضرات ائمہ ظاہرین علیہم السلام
اور ان کے بعد شہداء و علماء دین اور خالص مومنین کرام کا مرتبہ ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں بھی متعدد آیات و روایات موجود ہیں
ارشاد رب العباد ہے لا یملکون الشفاعة الا من اخذ عند الرحمن عهداً (پک من مریعہ ۹۶) ان کو
شفاعت کا کوئی اختیار نہ ہوگا سوائے اس شخص کے جس کا کوئی عہد خدا سے رحمن کے پاس ہو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں
وارد ہوا ہے کہ اس سے مراد سرکار محمد وآل محمد علیہم السلام ہیں۔ (ملاحظہ ہو تفسیر صافی و برہان وغیرہ)

ثالث بحار الانوار کا کثر الضراء کراہی اور امرأة الانوار و مشکوٰۃ الاسرار جو کہ مقدمہ تفسیر برہان کے نام سے مشہور
ہے وغیرہ کتب میں اس مضمون کی کثرت روایات حضرات ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے مروی ہے کہ اذا کان
یوم القيمة و جمع الله الاولین و الاخرین و لا نحساب شیعتنا فما کان بینہم و بین
الله سئلنا الله ان یرہب لنا فہولہم و ما کان للاولیین سئلنا الله ان یعوٰ منہم بدلہ فہو
لہم و ما کان لنا فہولہم۔ یعنی جب قیامت کا دن ہوگا اور خداوند عالم تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا
تو وہ ہمارے شیعوں کے حساب و کتاب کا ہمیں بتلے بنائے گا۔ پس ہمارے شیعوں کے جو گناہ حقوق اللہ کے متعلق ہوں گے
ان کے متعلق ہم خداوند کریم سے سوال کریں گے کہ ہمارے لئے وہ ان کو معاف فرما دے اور جو گناہ حقوق الناس کے متعلق
ہوں گے۔ ان کے بارے میں ہم بارگاہ رب رحیم میں عرض کریں گے کہ لوگوں کو ان کا عوض عطا فرمائے اور جو گناہ ہمارے
حقوق میں کوئی بھی کے متعلق ہوں گے ہم خود انہیں معاف کر دیں گے۔ یہ طلب ہے آیت مبارکہ ان لینا ایاہم ثم

ان علینا حسابہہ کا یعنی ہماری ہی طرف ان کی بازگشت ہے اور ہم پر ہی ان کا حساب ہے۔" ایسی احادیث کی مزید وضاحت اس بحث کے اخیر میں کی جائے گی تفسیر قمی وغیرہ میں جناب امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا واللہ لتشفعن فی المذنبین من شیعتنا حتی نقول اعداننا اذا داوا ذلک فما لنا من شافعین ولا صدیق حمید فلو ان لنا کثر فتنکون من المؤمنین۔ بخدا ہم اپنے گنہگار شیعوں کی اس قدر شفاعت کریں گے کہ ہمارے دشمن جب اس حالت کا مشاہدہ کریں گے تو کہہ اٹھیں گے ہائے ہمارا آج کوئی شفیق اور خیر خواہ دوست نہیں ہے۔ اسے کاش اگر ہمیں ایک بار دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم بھی مومن بن جائیں۔ کتاب خصال شیخ صدیق۔ میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے فرمایا ثلاثۃ یشفعون الی اللہ عزوجل فیشفعون الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء تین گروہ بارگاہ الہی میں شفاعت کریں گے۔ اور ان کی شفاعت قبول ہوگی۔ انبیاء علماء اور شہداء کتاب علل الشرائع میں جناب صادق آل محمد علیہ السلام سے مروی ہے اذا کان یوم القیامۃ یوقی بعالمہ دعابہ فاذا اقیسما عند اللہ یقال للعابد امض الی الجنۃ ویقال للعالم اقمہ واسفح للناس الذین ادبرہم بآدہک الحسن کہ بد مذموم شریعت عابد و عالم بارگاہ ایزدی میں حاضر کئے جائیں گے تو عابد کو حکم ہوگا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور عالم کو ارشاد ہوگا کہ تم ان لوگوں کی شفاعت کرو جن کی اپنے علم و ادب سے تربیت کی تھی۔ اسی طرح خالص مومنین کی شفاعت کے متعلق بھی بعض روایتیں متن رسالہ میں درج ہیں۔ مزید برآں ثالث بجلال انوار میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ فرمایا لا تتخفوا شیعتہ علی علیہ السلام فان الرجل منہم یشفع بعدد ربیعہ و مضرا۔ شیعہ بیان علی کو حقیر و مجھور کیوں کہ ان میں سے ایک ایک شخص قبیلہ ربیعہ و مضرا کی تعداد کے برابر گنہگاروں کی شفاعت کرے گا۔ اسی طرح ملائمہ کرام کا شفاعت کرنا بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ارشاد قدرت ہے وکم من ملئ فی السموات لا تغنی شفاعتہم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی

ایضاً

تین رسالہ میں جو مذکور ہے کہ کم از کم شفاعت کرنے والا مومن نہیں ہزار لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ اہل بیت سے جہاں تک اس سلسلہ میں روایات نظر قاصر سے گزری ہیں ان میں صرف ثلاثین کی لفظ مذکور ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سب اہل ایمان سے کم شفاعت کرنے والا بھی نہیں آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ ثلاثین کے ساتھ الف (ہزار) کی لفظ نہیں ہے۔ واللہ اعلم

ان عقائد سے معلوم ہوتا ہے کہ اُمت اسلام میں شفاعت کرنے والے جناب رسول خدا ادرائے ہوئے اور ان کے خالص اتباع یعنی شیعہ بیان علی مرتضیٰ بالخصوص علماء و شہداء ہیں۔ چنانچہ علامہ طبرسی علیہ الرحمۃ تفسیر مجمع البیان میں فرماتے

ہیں۔ (الشفاعۃ) ثابتہ عند اللہ تعالیٰ ولا صحابہ المتجبین والائمة من اہل بیتہ الطاہرین والصالح المومنین وینجی اللہ تعالیٰ بشفاعتہم کثیرا من الخاطیین۔ یعنی چارے نزدیک شفاعت جناب رسول خدا ان کے اصحاب، اہل ائمہ ہدیہ اور مومنین باصفا کے لئے ثابت ہے اور خداوند عالم ان کی وجہ سے بہت سے گنہگاروں کو آتش جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔

مولانا السید عبداللہ شبر حق القین میں فرماتے ہیں ولا یشفع الا من اذن اللہ فی الشفاعۃ و انہم الانبیاء والادعیاء والشہداء والعلماء والمومنون۔ سوائے ان بزرگواروں کے جن کو خدا اذن عطا فرمائے گا اور کوئی شفاعت نہیں کرے گا (اور وہ) اذن یافتہ ہیں۔ انبیاء اور صیاد، شہداء، علماء اور مومنین۔
ودفعنا اللہ شفاعتہم فی الدنیاء والاخرۃ۔

کن لوگوں کی شفاعت ہوگی اور کن کی نہ ہوگی؟
جواب قرآن کی آیات و احادیث میں مسلم السلام کی روایات اور معتقین علماء اعلام کی تحقیقات سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت فقط ان لوگوں کی ہوگی جن کے عقائد و باطل صحیح ہوں گے لیکن عملی طور پر ان میں کچھ کمزوریاں ہوں گی لیکن یہ کمزوریاں اور غلطیاں جمالت یا سہو و نسیان یا کسی وقت نفسِ امارہ یا شیطانِ رجیم کے غلبہ و تسلط کی وجہ سے ہوتی ہوں گی۔ خاف النفس لا ممانۃ بالسوء الا ما رحمہ ربی۔ نہ انہوں نے علم و حکم نیز وہ بلا توبہ مرے ہوں گے۔ لہذا غلط عقائد والے اور علماء و محدث شریعت اسلامیہ کا استہزاء و تمسخر اڑانے والے اور مخالفتِ احکام کرنے والے لوگ اس نعمتِ عظمیٰ سے محروم رہیں گے۔ ہاں وہ لوگ جو صحیح العقیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ صالح الاعمال بھی ہوں گے یا جو اپنے اعمالِ ناشائستہ سے تائب ہو کر مرے گئے تو وہ شفاعت کے محتاج نہیں ہوں گے لا لا نفعم بالدعوت و دعوتی اخر ان امر کا ثبوت ذیل میں بالاختصار پیش کیا جاتا ہے۔

پہلے امر کے متعلق ارشادِ رب العزت ہے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضیٰ۔ شفاعت کرنے والے شفاعت نہیں کریں گے مگر اسی کی جسے خداوند عالم پسند کرے گا۔ اس کی تفسیر ائمہ اہل بیتؑ نے یہ فرمائی ہے کہ جس کے دین کو خدا پسند کرے گا۔ (تفسیر۔ بران۔ صفائی۔ قسیمی وغیرہ)

اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الروحانی و رضی لہ قولاً (پہلے ص ۱۵) اس (قیامت والے) دن شفاعت فائدہ نہیں دے گی مگر اسی کو جس کے لئے خدا اذن دے گا اور اس کے لئے گفتگو کو پسند فرمائے گا۔

پس معلوم ہوا کہ شفاعت اسی کی ہوگی جس کا مذہب پسندیدہ خدا ہوگا یعنی اس کے عقائد صحیح و درست ہوں گے۔ لہذا الکفار و مشرکین اور خوارج و نصاب اور دیگر معاندین دین کی شفاعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ان کا مذہب ہی ناجائز ہے۔

اور دوسرے امر کے بارے میں وہ ارشادِ نبوی کافی ہے جو کہ کتابِ بھار الانوار، خصال اور امالی شیخ صدوق وغیرہ کتب میں مذکور ہے فرمایا۔ ان شفاعتی لاهل الکبائر من امتی فاما المحسنون فاعلیہم من سبیل۔ میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لئے ہے جو گنہگارِ کبیرہ کے ترکب ہوں گے اور جو نیکو کار ہیں۔ وہ بے نیاز ہیں۔ اگرچہ لعنۃ اللہ علیہم میں بڑی وسعت ہے لیکن ہر جب الاحادیث یقتصر بعضہا بعضاً جب سابقہ امر کو ملحوظ رکھا جائے کہ شفاعت فقط انہی کی ہوگی جن کا مذہب پسند یہ ہوگا تو مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ گنہگارِ مومنین کی شفاعت ہوگی۔ وہ ہر المقصود۔ اسی طرح کتاب فضائل الشیعہ شیخ صدوق علیہ الرحمۃ میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا اذا کان یوم القیامۃ نشفع فی المذنب من شیعتنا فاما المحسنون فقد جاهدہم اللہ یعنی حربِ قیامت کا روز ہوگا تو ہم اپنے گنہگارِ شیعوں کی شفاعت کریں گے اور جو نیک ہوں گے انہیں تو خدا نے نہایت دے دی ہے۔

بشارۃ الصلّٰی میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ فرمایا اے جعۃ اذالہم شفیح یومہ
القیامۃ المحکوم لذینتی۔ القاضی لہم حوائجہم والساعی فی امورہم والمحب لہم بقلبہ و
لسانہ میں چار شخصوں کی بروز قیامت ضرور شفاعت کروں گا۔ ایک وہ شخص جو میری ذریت کی عزت و توقیر کرے دوسرا
وہ جو میری ذریت کی حاجات پوری کرے تیسرا وہ جو ان کی طلب براری میں جدوجہد کرے چوتھا وہ جو دل و زبان سے
ان کے ساتھ محبت کرے۔ (یہ حدیث صواعق مودت میں بھی مذکور ہے) معنی یہ ہے کہ ملائے اعلام
نے ایسی عمومی احادیث کا مصداق تمام سادات کرام کو قرار دیا ہے۔ صرف اسرائیل بیت کے ساتھ نقص نہیں کیا۔ لہذا جو
مومنین کرام عام مستحق تکریم سادات عظام کے ساتھ یہ حسن سلوک کریں گے وہ ضرور شفاعت نبویہ کے مستحق قرار پائیں گے
نیز بموجب بعضہا متبیین الاشیاء۔ ان احادیث سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ جو لوگ ذریت رسولی کو تحلیف و اذیت
پہنچائیں گے۔ ان حضرات ان کی ہرگز شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ ثالث سہار الانوار میں جناب امام جعفر صادق
علیہ السلام سے سلسلہ سند ان کے آباء اجداد طاہرین کے جناب رسالت آپ کی یہ حدیث مروی ہے فرمایا۔ اذا
قامت المقام تشفعت فی اہل الکباشر من امتی فیشفعنی اللہ فیہم واللہ لا تشفعت فیہم
اذا یدسیتی۔ یعنی حب میں مقام محمود میں کھڑا ہوں گا تو اُست کے اہل کبار کے لئے شفاعت کروں گا۔ اور خدا
میری شفاعت کو قبول ہی فرمائے گا مگر وہ انکی قسم میں اس شخص کی ہرگز شفاعت نہیں کروں گا جس نے میری ذریت کو
اذیت پہنچائی ہوگی۔ ولنعم ما قیل ۛ

اترجوامة قتلت حينما شاعة جدا يوم الحباب

یہ حقیقت بھی بالکل واضح ہے کہ دشمنانِ اہل بیت کی ہرگز شناخت نہیں ہوگی چنانچہ حقِ یقین شہر میں حضرت

صالح علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا۔ ان العموم یشفع لجمیعہ الا ان یكون ناصبیًا وان ناصبیًا
لو شفع لہ کل بنی مرسل و ملک مقرب ما شفعوا۔ یعنی مومن اپنے خالص دوستوں کی شفاعت کرے
گا مگر یہ کہ وہ ناصبی ہوں اور اگر ناصبی کے لئے بالفرض تمام بنی مرسل اور ملک مقرب مل کر بھی شفاعت کریں تو جب بھی ان
کی شفاعت قبول نہ ہوگی۔

واضح رہے کہ احادیث میں جو یہ وارد ہے بسیا کہ اہل اہل بیت پر چٹا ہے کہ آئمہ
ایک ضروری وضاحت اہل بیت اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے اور دوسری بزرگوار شیعوں کے حساب
کتاب کے متعلق ہوں گے۔ اس سے قیاق و فجار اور مذہبی جمیع خرچ کرنے والوں کو خوش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان سب
احادیث میں لفظ شیعہ وارد ہے لہذا جو شیعہ ہر گاہ اسی کی شفاعت ہوگی۔ اہل بیت خود امام ربیعہ کے شیعہ ہوں اور کیسے ہوتے
ہیں یا اس سوال کا جواب بھی آئمہ اہل بیت علیہم السلام سے معلوم کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں اصول کافی وغیرہ کتب
مستبرہ میں بکثرت روایات معتبرہ شیعہ اہل بیت کے اصحاب حمیدہ و خصال مستورہ کے بارے میں موجود ہیں۔ سب کا ذکر
تو موجب طوالت ہے۔ اس لئے بنظر اختصار فقط دو تین حدیثیں پیش کی جاتی ہیں۔ شیخ صادق علیہ الرحمۃ کتاب صفات الشیعہ
میں بروایت ابن ابی بکر ان جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا شیعتنا الذین
یقیمون الصلوٰۃ ویؤتون الزکوٰۃ ویحجّون البیت الحرام ویصومون شہور رمضان
ویؤنسون اهل البیت ویقترون من اعدائهم۔ الخ۔۔۔ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو نمازیں تمام کرتے ہیں
زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ حج بیت اللہ کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ اور ہم اہل بیت سے تولی کرتے ہیں
اور ہمارے دشمنوں سے تبرّ اختیار کرتے ہیں۔ و حدیث بہت طویل ہے ہم نے بقدر ضرورت اس کا ایک مختصر حصہ نقل
کیا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ شیعہ اہل بیت میں کم از کم واجبات شرعیہ کی کیا آدمی اور محرمات شرعیہ سے اجتناب کا ملکہ
حاصل تو موجود ہونا چاہیے جو لوگ اس معیار پر پورے نہیں اترتے۔ آئمہ طاہرین نے ان سے اپنی بیزاری ظاہر فرمائی ہے چنانچہ
اصول کافی میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا من کان اللہ مطیعاً فہو لنا ولی ومن
کان اللہ عاصیاً فہو لنا عدو۔ جو لوگ اللہ کے فرمانبردار ہیں وہ ہمارے دوست ہیں۔ اور جو کلمہ اللہ کے حکم سے
کے نافرمان ہیں ہم ان سے بیزار ہیں۔ نیز فرمایا لا قتال ولا یتنا الا بالورع والعمل۔ ہماری ولایت حاصل
ہوئی نہیں سکتی مگر محرمات شرعیہ سے بچنے اور عمل صالح بجالانے سے نیز جناب باقر العلوم فرماتے ہیں۔ انما شیعتنا
من قابعنا ولم یخالفنا ومن اذا اخفنا خاف واذا امننا امن فاولئک شیعتنا (محاسن بقیۃ)
ہمارے شیعہ ہیں وہی ہیں جو ہماری متابعت کرتے ہیں اور مخالفت نہیں کرتے اور جب ہم غوث زدہ ہوں تو وہ بھی خائف
ہوتے ہیں اور جب ہم امن والینان سے ہوں تو وہ بھی امن سے ہوتے ہیں۔ یہی ہیں ہمارے شیعہ۔

یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص عداۃ احکام شرعیہ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے اور واجبات کی بجا آوری اور حرمت کے ارتکاب کی کوئی پروا نہیں کرتا ہے تو اس کا نام شیعیان علی علیہ السلام کی فہرست سے خارج ہو جاتا ہے اس لئے وہ ان کی شفاعت کبرئے کی سعادت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جناب صادق علیہ السلام سے سوزی ہے فرمایا: لا تقال شفاعتنا من استخف بصلواتہ جو شخص نماز کو خفیف دیکھے گا۔ اس کو ہماری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ ایسا ہی جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ (وسائل الشیعہ وغیرہ)۔ لہذا اس مقام پر نہایت محرم و اہم کام لینا چاہیے۔ شفاعت یثابرتی ہے۔ وہ ہوگی اور مزبور ہوگی۔ فیکون بموجب کلمۃ حق میرا جہا الباطل۔ اس سے یہ نہیں کچھ لینا چاہیے کہ اب ہم آزاد اور مطلق العنان ہیں جو چاہے کرتے پھریں۔ خواہ ملامت کو عوام اور حرام کو حلال بھولیں۔ بعض اس بل بوتے پر کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی اور ہم داخل جنت ہو جائیں گے۔ کئی روایات میں وارد ہے کہ بعض گناہوں کے ارتکاب سے نعمت ایمان ہی سلب ہو جاتی ہے۔ لہذا ممکن ہے کہ اس معصیت کاری سے دولت ایمان ہی سلب ہو جائے اور (خدا نخواستہ) خاتمہ بالخیر نہ ہو اور جو شفاعتیں وہ خصا بہن جانیں۔ بہر حال آدمی کو اُمید و خوف کے درمیان رہنا چاہیے۔

آئراہل بیت شریعتِ مقدسہ کی حفاظت کرنے والے ہیں نہ کہ اس کی مخالفت کی اجازت دے کر اس کی تخریب کرنے والے (معاذ اللہ) ہیں ان عثمانی سے سلطنت ہو گیا کہ احادیث میں جو اہل کبار کی شفاعت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ان سے وہی اہل ایمان مراد ہیں جو جہالت یا سہو و نسیان یا کسی وقت بتما نہائے بشریت غلبہ شیطان کی وجہ سے گناہان کبیرہ کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں۔ بہر حال اہل ایمان کی یہ صفت ہے کہ ہمیشہ حرم و اُمید کے درمیان رہیں۔ ارشادِ قدرت ہے:۔ ویرجونا رحمۃ و یخافون عذابہ۔ وہ خدا کی رحمت کی اُمید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔

وَبِنَا لَا تَزِرُ قُلُوبُنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَارْزُقْنَا حَسَنَ الْعَاقِبَةِ بِحَقِّ النَّبِيِّ وَعَقُوبَتِ الطَّاهِرَةِ

آیات و روایات سے واضح ہوتا ہے کہ جس طرح شفاعت ایک ذریعہ بخشش ہے۔ اسی طرح توبہ بھی باعثِ نجات ہے۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد موجود ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں (حق الیقین) نیز انہی کا ارشاد ہے لا کبیروۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار۔ توبہ کرنے سے کوئی گناہ کبیرہ و کبیرہ نہیں رہتا (معاف ہو جاتا ہے) اور بار بار کرنے سے گناہ صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا (بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے) خداوند عالم نے جہاں توبہ کرنے کا حکم دیا ہے و توبوا الی اللہ جمیعاً ایہا المؤمنون (خود اسے ایمان لانے والو! تم سب بارگاہِ ایزدی میں توبہ کرو۔ وہاں توبہ قبول کرنے اور گناہ معاف فرمانے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وافی لغفار لمن تاب و امن و عمل صالحاً ثم اھتدی۔ میں اس آدمی

کے گناہ معاف کر دیتا ہوں جو تائب ہو جائے۔ ایمان لائے اور عمل صالح کرے اور پھر طلبِ پدائیت کرے، نیز ارشاد فرماتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ (سورۃ روح بک ع) خدا ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے، نیز اسی غفار الذنوب و ستار العیوب نے گناہگاروں کو یہ شروع و جانفز بھی سنایا ہے۔ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ لَا تَقْبَلُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْفُو الذُّنُوبَ جَمِيعًا (سورۃ زمر چک ع ۲) اے میرے وہ بند و جنہوں نے اپنے نفسوں پر (گناہ کر کے) ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا اُمید نہ ہو، کہو کہ خداوندِ عالم تمام گناہ و معاف کر دیتا ہے؛ اصول کافی میں بروایت جناب محمد بن مسلم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا ذنوب المومن اذا تاب عنها مغفورة له فليحصل المومن لعاب تأنف بعد التوبة والمغفورة۔ جب مومن توبہ کرتا ہے تو اس کے سب سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب مومن کو چاہیے کہ مغفرت کے بعد آئندہ کے لئے عمل کرے نیز جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا اگر شب تیرہ روز ہر ایک میں کسی آدمی کی زانو راہ والی سواری گم ہو جائے اور تلاشِ بسیار کے بعد وہ اسے دستیاب ہو جائے تو جس قدر وہ شخص اس وقت مسرور و شاد کام ہوتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ ملاقاِ عالم اس وقت خوش ہوتا ہے جب کوئی گناہگار بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے (حق الیقین) انہی محتاج کی وجہ سے تمام اہل اسلام کا اس امر پر اتفاق ہے کہ توبہ کے بعد انسان سے عقابِ اخروی ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر جناب معصوم علامہ نے فرمایا ہے کہ تائب آدمی محتاجِ شفاعت نہیں ہے لیکن بایں ہمہ ہمارا ناقص خیال یہ ہے کہ کسی شخص کا خواہ وہ جس قدر بھی مومن و مومن اور تائب اور مستغفر کیوں نہ ہو، خداوندِ عالم کے تعقل و تکریم اور جناب سید المرسلین و ائمہ اطہارین صلوات اللہ علیہم اجمعین کی شفاعت کے بغیر اس کا جنت میں داخل ہونا مشکل ہے اور نہیں تو کم از کم اپنی بندگی و رجعت کے لئے تو اسے ان کی شفاعت پر بحال درکار ہے، اس امر کی مزید وضاحت چوہدری باب میں کی جائے گی اگر ہماری توبہ و استغفار کیا ہے؟ ع

معصیتِ راخندہ می آید ز استغفار ما

حقیقت یہ ہے کہ عام لوگوں کی توبہ و استغفار خود محتاجِ توبہ ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ سَأَلْتُمْ وَذَقْتُمْ بِغَمٍّ وَ كَرَمَهُ شَفَاعَةُ النَّبِيِّ وَعَتَرَةِ الطَّاهِرَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔

ہر کسے توبہ اس وقت ہو جب بخشش گناہوں اور با عیثِ رضائے رحمن ہوتی ہے جب کہ اپنے مقررہ شرائط کے ساتھ عمل میں لائی جائے یہاں

شرائط قبولیت توبہ کا اجمالی بیان

تفصیل شرائط ذکر کرنے کی گنجائش نہیں البتہ بعض اہم شرائط کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تمام شرائط قبولیت توبہ کا لب لباب تین چیزیں ہیں۔

۱۔ ہر گناہ پر لازم ہے کہ وقتِ توبہ تک کئے ہوئے تائب نہ ہو، سے دایر جان سے ایسا نہ دامت و شامی کا اظہار کرے

دو قسم . یہ کہ آئندہ ان گناہوں کے ذکر نے کا عزم بالجزم کرے۔

سودہ . یہ کہ گزشتہ گناہوں کی تلافی بھی کرے۔ بایں طور کہ اگر وہ گناہ حرق خداوندی کے متعلق ہیں جیسے ترک صوم و صلوٰۃ وغیرہ تو ان کی تفسیر سے متعلق ہیں جیسے چوری اور لوگوں پر ظلم و ستم اور ان کی نعیت و عیب جوئی وغیرہ تو حقوق مالک کو ادا کرے یا ان سے بھرتا کرے اور دیگر حق فیض کی اس سے معافی مانگے مگر ایسا نہ کیا گیا تو وہ توبہ فی التبتت توبہ نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ وفقنا للتوبۃ قبل الموت وللعمل قبل الفوت۔

جو لوگ شفاعت کو صرف بلند معنی و درجات کی سفارش کے معنوں میں مڑا لیتے ہیں اور گنہگاروں کے دفع عذاب و عقاب کے معنوں میں اسے درست نہیں سمجھتے وہ اپنے نظریہ پر چند شبہات پیش کیا کرتے ہیں ان کا ایک شبہ تو غلط ہے اور باقی شبہات بعض آیات قرآنیہ کے صحیح معنی و مفہوم کے نہ سمجھنے پر مبنی ہیں۔

یہ ہے کہ جس طرح کسی عادل و صادق بادشاہ کے لئے وعدہ کی مخالفت قبیح ہے۔ اسی طرح وعید و تہدید کی خلاف ورزی بھی قبیح و شنیع ہے۔ مثلاً خداوند عالم نے عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے لہذا اگر وہ پورا نہ کرے تو یہ امر یقیناً قبیح اور اُس کی شان خداوندی کے منافی ہے۔ اسی طرح جو گنہگار اس نے عمل بد کرنے والوں کو عذاب جہنم کی وعید و تہدید فرمائی ہے لہذا اس کا پورا کرنا بھی اس پر لازم ہے لہذا عقاب کے معائنہ کرنے کی سفارش کرنا مذہب و موم ہے جو کہ ایک نبی موصوم کی شان عصمت کے منافی ہے۔

یہ ہے کہ یہ شبہ تاہنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہے اور یہ وعدہ اور وعید میں فرق نہ کرنے اور ان کے درمیان جو نمایاں امتیاز ہے اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ورنہ عقلائے روزگار جانتے ہیں اور صاحبانِ اقتدار کا کردار شاہِ عادل ہے کہ جس طرح وعدہ کی مخالفت قبیح ہوتی ہے اس کے برعکس وعید کی خلاف ورزی ممدوح ہوتی ہے مثلاً اگر کوئی حاکم کسی ماتحت کو کسی بُرے کام کے کرنے پر یا کسی اچھے کام کے نہ کرنے پر تہدید و وعید کرے۔ اور جب وہ شخص اس حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے تو اگر حاکم خود بخود یا کسی کی سفارش کرنے سے اسے اس کا جرم معاف کر دے اور سزا نہ دے تو اس کا یہ فعل یقیناً عقلائے روزگار کی نظر میں قابلِ مدح و ستائش سمجھا جاتا ہے۔ اور اسے اس کی رحم دلی اور بندہ نوازی پر غمگین کیا جاتا ہے۔ مثلاً یہ بھی شاید ہے کہ جب حکام دنیا کسی شخص سے ناراض ہو جائیں تو جس طرح اس مجرم کی عاجزی و انکساری سے اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات مقررین بارگاہ کی سفارش سے بھی تقصیریں معاف ہو جاتی ہیں پس معلوم ہوا کہ شفاعت بایں معنی خداوند عالم کے عفو و درگزر کرنے کا نام ہے جس کا خدا تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ الا فاعفوا و اصفحوا ینظر اللہ لکم۔ مجرموں کو معاف کر دو۔ خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ خدا تعالیٰ نے اپنے لوگوں کی مدح و ثناء فرمائی ہے جو غصہ کو پی جاتے ہیں اور مجرموں کو

معافی دے دیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
خدا کے خالص بندے وہ ہوتے ہیں جو غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور خدا دوست رکھتا ہے ان
لوگوں کو جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ اولیاء مقتول کو براہیت کی جاتی ہے۔ وَانْ تَعْفُوا حَتَّىٰ اقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ
اگر تم قاتل کو معاف کر دو تو یہ امر تقویٰ پر بہیز گاری کے زیادہ قریب ہے۔ ع
در عفو لذتے است کہ در انتقام نیست

تو جو خلاق حکیم ہمیں معفو در گذر کا حکم دیتا ہے اگر وہ خود اسی امر کا مظاہرہ فرمائے تو یہ امر قبیح کہیں لگاؤ؟ اِنْ هَذَا
الْاِخْتِلَافُ۔

ہاں اگر کوئی حاکم کسی شخص کو کسی اچھے کام کرنے پر کسی انعام دینے کا وعدہ کرے اور پھر کام انجام دینے پر وہ مقررہ انعام
نہ دے تو اس کا یہ فعل یقیناً عقلاً اس کی نظروں میں مذموم سمجھا جاتا ہے۔ علاوہ بریں وعدہ و وعید کے درسان ایک فرق یہ بھی ہے
کہ وعدہ میں لوگوں کا حق خدا پر ہوتا ہے۔ جس کی ادائیگی کو خدا برگر ترک نہیں کرتا مگر وعدہ و وعید میں خدا کا حق بندوں پر
ہوتا ہے جس کے متعلق اسے لینے یا معاف کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس سے وعدہ و وعید کا باہمی فرق یہ کہ وعدہ پر واضح و
اشکار ہو جاتا ہے البتہ اگر یہ شفاعت حقیقہ الناس کے متعلق ہے تو قدرت اپنی بارگاہ سے ان کے حقوق کے عموماً کی
ادائیگی کا انتظام کر سکتی ہے۔ اس طرح کسی کے حقوق کے ضیاع کا بھی اندیشہ نہیں رہتا۔

جو بعض آیات قرآنیہ کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے سے پیدا ہوئے ہیں وہ یہ ہیں (۱) ارشاد
دوسرے بعض شبہات | قدرت ہے۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٌ عِنْدَ ظَالِمٍ۔ ظالموں
کے لئے کوئی خیر خواہ اور ایسا شفیع جس کی شفاعت کی جائے نہ ہوگا۔ اور چونکہ ہر فاسق و فاجر ظالم ہے لہذا ان کی شفاعت
نہ ہوگی (۲) وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ اَنْصَارٍ۔ ظالموں کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا۔ جو شفاعت کرتا ہے وہ گویا نصرت و
امداد کرتا ہے لیکن نہیں قرآن جب ظالموں کا کوئی ناصر نہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کا کوئی شفیع نہیں (۳) يَوْمَ
لَا تَجْزِي فَنُّ عَنْ فَنٍّ شَيْئًا۔ اس روز کوئی نفس کسی نفس کو فائدہ نہ پہنچائے گا۔ (۴) فَلَا تَنْفَعُهُمْ
شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ انہیں کسی شفیع کی شفاعت کوئی نفع نہ دے گی۔

ان سب آیات مبارکہ کے ساتھ متشک کرنے کا پہلا جواب باصواب تو یہ ہے کہ
پہلا جواب باصواب | اگرچہ فاسق کو بھی ظالم کہا گیا ہے وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ لیکن یہ امر ظاہر ہے کہ ظالم کی فرد اکمل یعنی حقیقی اور واقعی ظالم کافر و مشرک لوگ ہیں جیسا کہ ارشاد قدرت ہے
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (سورۃ بقرہ پ ۱ ع ۱) یعنی کافر ہی حقیقی ظالم ہیں وَانِ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
ایک ظلم عظیم ہے لہذا مشرک ہرے ظالم ہیں۔ اس لئے اس جگہ ظالمین سے مراد کافر و مشرک لوگ ہیں یا وہ نام نہاد مسلمان

جو حکوم کفر میں جیسے نواصب و خوارج اور غالی وغیرہم اور یہی جمع ہیں آیات کا تقاضا ہے روزِ سالک آیات (جو اثباتِ شفاعت پر دلالت کرتی ہیں) اور ان آیات میں تعارض و اختلاف پیدا ہو جائے گا جو شانِ قرآن کے خلاف ہے ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيها اختلافًا كثيرًا۔

اگر گنہگاروں کو شفاعت سے کچھ فائدہ نہ ہو تا تو خلاقِ عالم کا پیہر اسلام کو یہ حکم دینا لغو و بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات۔ اسے رسولِ اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی بخشش طلب کر۔ اسی طرح عام لوگوں کو خلاقِ عالم نے ہدایت فرمائی ہے ولو انهم اذ ظالموا انفسهم ثم جاؤك واستغفروا الله واستغفر رسولهم الرسول لوجدوا الله توابًا رحيماً (پ س ع)

اس آیت مبارکہ سے عبارتہ النفس واضح و آشکار ہوتا ہے کہ ان حضرت گنہگار ان امت کی بخشش طلب کرتے ہیں اور اس کا خاطر خواہ نتیجہ بھی برآمد ہوتا ہے۔ اس لئے تسلیم کرنا پڑے گا کہ مذکور بالا آیات سے کفار و مشرکین اور ان کے اشرار و اشرار ہی مراد ہیں نہ گنہگار مؤمنین۔ دہر المطلب۔

برادرانِ اسلامی کے مقتدر عالمِ علماءِ نووی نے شرح صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۸۱ میں قاضی عیاض کی تحقیق نقل کی ہے جس سے ہمارے بیان کردہ مطلب کی تائید ہوتی ہے ہم اسے سر و لبراں در حدیث دیگران تجھے ہڑے یا نقل کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں قال القاضی عیاض مذهب اہل السنۃ جواز الشفاعۃ عقلاً و وجوبہا مسجاً بصریح قولہ تعالیٰ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا لمن اذن له و رضی له قولہ و قولہ تعالیٰ ولا یشفعون الا لمن اذن فیہ و امثالہا۔

و بخبر الصادق صلی اللہ علیہ وسلم وقد جاء فی الاشارة التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعۃ فی الآخرۃ لِمَذْنَبِی الْمُؤْمِنِینَ و اِجْمَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ و من بعدهم من اهل السنۃ علیہا و صنعت الخوارج و بعض المعتزل منها و تعلقوا بمذاهبہم فی تخلید المذنبین فی النار و احتجوا بقولہ تعالیٰ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعیین و بقولہ تعالیٰ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع و ہذا الایات فی الکفار و اما تاویلہما احادیث الشفاعۃ بكونہا فی زیادۃ الدرجات فباطل و الفاظ الاحادیث فی الکتاب و غیرہ صریحۃ فی بطلان مذہبہم و اخراج من استوجب النار۔

خلاصہ مطلب یہ کہ جناب قاضی عیاض نے کہا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ شفاعت عقلاً

باب الاعتقاد فی الوعد والوعید
 قال الشيخ اعتقاد فی الوعد
 والوعید ان من وعد الله علی
 عمل ثواباً فهو منجزاً ومن
 وعد الله علی عمل عقاباً فهو فیہ

بائیسواں باب خدا تعالیٰ کے وعدہ اور وعید
 کے متعلق اعتقاد کا بیان
 جناب شیخ البرصفر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں خدا کے وعدہ اور اس کی
 وعید کے بارے میں عارایہ اعتقاد ہے کہ خداوند عالم نے جس شخص
 سے اس کے اعمال صالحہ کے عوض اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا

جائز اور صریح آیات اور خبر صادق علیہ السلام کی خبر کے مطابق شرعاً واجب ہے۔ بروز قیامت گنہگار مومنین کی شفاعت
 کی صحت کے متعلق اس قدر بکثرت آثار و اخبار وارد ہوئے ہیں۔ جو مجموعی طور پر حد تو اترا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اہل سنت
 کے سلف صالح اور ان کے بعد والے طبقات نے اس کی صحت پر اجماع کیا ہے۔ ان خوارج اور بعض معتزلہ و عہدید
 نے تفصیل سے اس کا انکار کیا ہے۔ اور اپنے نظریہ پر گنہگاروں کے ہمیشہ جہنم میں مقتدب ہونے پر بعض آیات قرآنیہ جیسے
 یہ کہ ان کو شفاعت کرنے والوں کو شفاعت کچھ فائدہ نہ دے گی۔ سے تشکیک کیا ہے جو کہ غلط ہے۔ کیونکہ یہ آیتیں کفار کے
 بارے میں ہیں۔ انہوں نے احادیث شفاعت کی جو یہ تاویل کی ہے کہ یہ زیادتی ثواب کے لئے ہے یہ تاویل باطل ہے
 کیونکہ کتاب مسلم وغیرہ میں وارد شدہ احادیث کے الفاظ ان کے نظریہ کو بالصرحت باطل کر رہے ہیں۔ نیز انہی احادیث
 سے یہ بھی ثابت ہے کہ گنہگار مسلمان جو مستحق جہنم ہوں گے وہ بالآخر نرا جہنم سے باہر نکالے جائیں گے۔ انہی
 کلامہ بالا اختصار۔

بائیسواں باب وعدہ اور وعید خداوندی کے متعلق عقیدہ

ہم اسی اوپر سابقہ بحث کے آخر میں ذیل جواب شد اعلیٰ اس مسئلہ پر تفصیلی مدتی ڈال چکے ہیں۔ اس کے بعد پڑھ لینے سے
 اس اعتقاد کی حقانیت و صداقت مدبر مدش کی طرح واضح و آشکار ہو جاتی ہے جو حضرت مصنف عظام نے بیان فرمایا ہے
 اور وعدہ و وعید کا باہمی فرق بھی مدش و نمایاں ہو جاتا ہے۔ ہم نے مذکورہ بالا مقام پر واضح کر دیا ہے کہ جن لوگوں نے وعدہ و وعید
 کے درمیان فرق نہ کرتے ہوئے وعدہ و وعید ہر دو کی غلات مدش کی کو قبیح قرار دیا ہے اور اسی غلط نظریہ کی بنا پر شفاعت ایسے اہم
 دینی عقیدہ سے انکار بھی کیا ہے۔ انہوں نے سنت غلطی کی ہے نیز انہوں نے سیرت سلاطین زمان اور قوانین خدا سے رجسٹ
 نیز فطرت انسان کے سمجھنے میں بھی ٹھکر کھانی ہے ورنہ ہر صحیح الفطرت انسان سمجھ سکتا ہے کہ کسی اچھے کام کے انجام دینے پر انعام و
 اکرام کے وعدہ کی مخالفت یقیناً قبیح ہوتی ہے لیکن کسی برے کام پر سزا دینے اور عذاب و عقاب کرنے کی دھمکی دے کر

بالخیار ان عذبه فبعد له وان
عفی عنه فبفضله ومارتک
بظلام للعبيد وقال عذو
جل ان الله لا یغفر ان
یشک به ویغفر ما دون
ذلک لمن یشاء والله اعلم

ہے وہ یقیناً اپنا وعدہ پورا کرے گا اور جس کو اس کے باعمال کے عوض
عذاب و عقاب کی وعید و تہدید فرمائی ہے تو اس کے متعلق اس کو پورا
پورا اختیار ہے اگر اسے عذاب میں مبتلا کرے تو یہ اس کا عمل ہے اور
اگر اسے معاف کر دے تو یہ اس کا فضل و کرم ہے تمہارا پروردگار اپنے
بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا ارشادِ قدرت ہے کہ خداوندِ عالم شرک کرنے والوں
کو ہرگز معاف نہیں کرے گا لیکن اس کے علاوہ دیگر گناہ جسے چاہے گناہا کرتے گا

بعد میں معاف کر دینے کو عطا۔ روزِ گمار کے نزدیک شفقت و رحمتِ ولی اور لطفت و کرم پر معمول کیا جاتا ہے۔ پس جب وعدہ کی
ایفا اور وعید و تہدید سے درگزر کرنا عطا ایک اچھی صفت ہے تو خدا نے حکیم اسے کیونکر ترک کر سکتا ہے۔ علاوہ یہی جب
خدا نے اپنی مخلوق کو عفو و درگزر کا حکیمانہ حکم دیا ہے کہ و احفوا و اصفحوا ان الله یحب۔ عفو و درگزر کو کہ خدا و درگزر کرنے
والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو پھر خود کس طرح اس اپنے پسندیدہ اور مرغوب عمل کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ دوسروں کو کسی بات
کا حکم دینا اور خود نہ کرنا یہ تو بندوں کے لئے بھی معیوب ہے۔ چنانچہ خلاقِ عالم و اعظانِ طیر و شجر کی سرزنش کرتے ہوئے فرماتا
ہے۔ اتامرون الناس بالبر و تقسون اخسکم۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو
فراہم کر جاتے ہو؟ تو خود کس طرح اس امرِ شنیع کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ مزید برآں قرآن و حدیث میں اس اعتقاد کی
صحت کی طرف جا بجا اشارات و بکثرت کلمات موجود ہیں چنانچہ ایفائے عہد کے متعلق اس کا ارشاد ہے ان الله لا یخلف
المیعاد پس حقیقتِ خداوندِ عالم ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتا

اور عفو و درگزر کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطروا من
رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعاً۔ اسے میرے وہ بند و جنوں نے گناہ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا
ہے اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو کیونکہ وہ تمام گناہ و معاصی کو دیتا ہے۔ نیز فرماتا ہے۔ و یکفر عنہم سیئاتہم
(فقہ اخوان کے گناہ و معاصی کو دیتا ہے۔ نیز فرماتا ہے۔ عسی ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم) (التحذیر) قرآن
ہے کہ خدا تمہارے گناہ و معاصی کو دے گا۔ و الذین امنوا و عملوا الصالحات لنکفون عنہم سیئاتہم و
لنجزینہم احسن الذی کا فوا یمثلون۔ (عکبرت)

مثلاً سہارا انوار میں بوالہ محاسن برقی جناب امام جعفر صادق علیہ السلام اور وہ اپنے آباء و اجدادِ طاہرین کے سلسلہ
سند سے جناب رسول خدا سے ہدایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ من وعدہ الله علی عمل ثواباً فهو
منجز و من ادعہ لا علی عمل عقاباً فهو فی بالخیار۔ (کنز فی تفسیر الایضاح) جس شخص سے

باب الاعتقاد

فیما یکتب علی العبد
قال الشیخ: ۷۰ اعتقادنا فی ذلك
اعتدنا من عبد الاولہ ملکان
موصلاً علیہ یکتبان علیہ

تفسیر سوال باب

بندوں کی کتابت اعمال کے متعلق اعتقاد
حضرت شیخ صدق علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں ہمارا اعتقاد
یہ ہے کہ ہر بندے کے ساتھ وہ فرشتے خدا تعالیٰ کی طرف سے موصول
مقرر ہیں جو اس کے سب اعمال کو تحریر کرتے رہتے ہیں۔

خداوند عالم نے کسی عمل غیر پر کسی اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے وہ اُسے ضرور پورا کرے گا اور جسے اس نے کسی عمل پر
عقاب کرنے کی تہدید فرمائی ہے اس میں اسے اختیار ہے چاہے تو عقاب کرے اور چاہے تو اسے معاف کر دے۔
فنی نہ ہے کہ عمل پر کسی کیلئے ہرگز شرک معاف نہیں کرتا اور اس کے علاوہ جسے چاہے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ
بلکہ تو ہر مرنے والوں کے متعلق ہے۔ وہ دُعا تو یہ کرنے سے بالاتفاق تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ گناہ خواہ کسی نوعیت
کے ہوں۔ (شرح ترمذی) ۱۵۱ اذا وعد السی ادانجز وعدا - وان اوعد الضی ار فالفد صانع

تفسیر سوال باب بندوں کے نامائے اعمال کے لئے جانے کے متعلق عقیدہ کا بیان

جہاں تک ملائکہ کے وجود کے اثبات
اور ان کی حقیقت و ماہیت بیان
کرنے اور اس سلسلہ میں دہرین کے انکار اور غلاطی کی تہویلات علیہ کے ابطال کا تعلق ہے۔

اس موضوع پر ہم آئندہ چوبیسویں باب میں مفصل گفتگو کریں گے۔ سر و دست اجمالاً اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اس امر پر
تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ فرشتے خداوند عالم کی ایک نوری مخلوق ہیں جو یقیناً موجود ہیں۔ اور وہ اس قدر کثیر التعداد ہیں
کہ ان کی صحیح تعداد کا علم سوائے علام الغیوب (اد من علمہ اللہ) کے اور کسی کو نہیں ہے۔ جن وانس کی طرح ان
کی فرض خلقت بھی خداوند عالم کی عبادت کرنا ہے۔ لیکن ان کی عبادت کی نوعیت ہماری عبادت سے قدرے مختلف
ہے۔ ان کے افعال و اعمال بھی متفرق ہیں کسی کا کام تمجید و تہلیل کسی کا وظیفہ تسبیح و تکبیر کسی کا عمل رکوع و سجود اور کسی کا
فعل قیام و قعود کسی کی عبادت بنی نوع انسان کی حفاظت و حراست کرنا ہے۔ کسی کی اطاعت قبر میں امرات سے سوال
کرنا۔ کسی کا شعار راز و جلالت اور کسی کا ذمہ تدبیر عالم کرنا۔ اسی طرح ایک گروہ کا وظیفہ مسکین کے نیک یا بد اعمال کا لکھنا
ہے۔ و المدبرات امر و المقصات امر ارجس گروہ کا جو وظیفہ کام خدا تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ اسی کی بجا آوری اور انجام دہی
اس کی عبادت قرار دے دی گئی ہے۔ عباد مکرہون لا یسبقونہ بالقول و ہم بامرہ یعملون۔ یہ فرشتے

جميع اعماله ومن هم بحسنة
كتب له حسنة وان عملها كتب له
عشر حسنات فان هم بجينة لم
يكتب عليه حتى يعملها وان عملها
اجل سبع ساعات فان تاب قبلها لم
يكتب عليه وان لم يتب كتب عليه
سنة واحدة والملكان

اگر کوئی شخص نیکی کرنے کا صرف ارادہ ہی کر لے تو اس کے نام اعمال
میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور جب وہ اس نیکی کو بجا بھی لائے تو
اس کے لئے اس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں مگر اس کے برعکس جب
کوئی شخص کسی بیکاری کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک وہ اسے کر دے
لے نام اعمال میں کچھ نہیں لکھا جاتا بلکہ اس کتاب جرم کے بعد بھی اسے
سات گشتوں تک مہلت دی جاتی ہے۔ پس اگر اس مدت کے اندر اندر
توبہ کر لے تو پھر بھی برائی درج نہیں کی جاتی اس میں اس کی توبہ

خدا کے وہ کرم بندے ہیں جو کسی قول و فعل میں اس سے سبقت نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیشہ خدا کے حکم سے عمل کرتے ہیں جس
کے ذمہ جو کام لگا دیا گیا ہے وہ اس کی انجام دہی میں ہر جب ارشاد قرآنی لایفوتون سستی و کاہلی نہیں کرتا وہ ہمہ
بامرہ و یعملون۔ اور برابر اس کے حکم کی تکمیل میں مشغول رہتے ہیں خداوند عالم نے ان کے ذمہ جو کام لگائے ہیں یہ تو
کوئی مسلمان کہہ نہیں سکتا کہ خداوند عالم خود ان کاموں کو انجام دینے سے معاذ اللہ قاصر اور ملائکہ کی امداد و اعانت کا محتاج
ہے جیسا کہ بعض جہال و ضلال کا خیال ہے لہذا ماننا چاہئے کہ بعض مصالح و حکم کی بنا پر اس نے ان کی عبادت ان امور
کی انجام دہی قرار دی ہے۔ بنا بریں کوئی صحیح العقیدہ مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ خداوند عالم نے کتنا بہت اعمال اس لئے فرستے
کے ذمہ لگائی ہے کہ اس طرح اپنے بندوں کے اعمال پر اطلاع حاصل کرے کہ بغیر اس طریقہ کے اسے ان اعمال کی اطلاع
نہیں ہو سکتی تھی (معاذ اللہ) کیونکہ جس ذات ذوالجلال کی شان میں وارد ہو۔ وہ ہر جمل شے علیم

وهو علیم بذات الصدور
لا یعزب عن علمہ شئال ذمۃ فی الارض ولا فی السماء
لا یغنی علی اللہ منهم خافیۃ

جس خدا کا یہ ارشاد واجب الاعتقاد ہر شخص اقرب الیہ من حبل الورد
ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه عالم الغیب والشہادۃ

اس کہیتعلیٰ کس طرح اس قسم کا قصہ قائم کیا ہا سکتا ہے ؟

مذکورہ بالا بیان کے پیش نظریہ حقیقت تسلیم کرنا پڑتی
ہے کہ خدا نے حکم نے اپنی صوابدید کے مطابق بعض

کرنا کا تین کے تقرر کا وقت اور ان کا کام

يكتبان على العبد كل شيء حتى يكتبان
المغفر في الرماذ وقال الله وان
عليكم لحاظفين كرامًا كاتبين
يعلمون ما تفعلون ومراةير المؤمنين
برجل وهو يتكلم بفضول الكلام
فقال له يا هذا الرجل انك تملئ
على ملكيك كتابا الى ربك فتكلم

تو ہر ذکر سے تب صرف ایک گناہ درج کیا جاتا ہے یہ دونوں
فرشتے بندے کا ہر فعل ضبط تحریر میں لے آتے ہیں حتیٰ کہ اگر وہ راکھ میں
پھرنے کی ہی بات کر دے اسے بھی لکھ لیتے ہیں خداوند عالم ارشاد فرماتا
ہے تحقیق تم پر کیم فرشتے بطور محافظ مقرر ہیں جو تمہارے اعمال کو لکھتے
ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے بھی ہیں ایک دفعہ حضرت
امیر المؤمنین علیہ السلام ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو لغو اور
فضول باتیں کر رہا تھا آنجنابؑ نے اس سے فرمایا اسے شخص! تو اپنے

ملا کہ کی یہ عبادت قرار دی ہے کہ جب بھی کوئی مرد یا عورت سن بلوغ کو پہنچ جائے تو اس کے پاس دو فرشتے بھیج دیتا ہے
اور وہ اس کے ہر قول و فعل کو خواہ اچھا ہو یا برا ضبط تحریر میں لاتے ہیں اور فرشتوں کے اس گروہ کو قرآنی اصطلاح میں
کرانا کاتبین کہا گیا ہے۔ ان علیکم لحاظفین کرامًا کاتبین يعلمون ما تفعلون (سورۃ انفطار پتہ
ع ۷) حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں۔ بزرگ (فرشتے سب باتوں کے) لکھنے والے (کرانا کاتبین) جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب
جانتے ہیں۔ نیز ارشاد قدرت ہے بلی و من سلنا لہم یکتبون ان ہمارے فرستادہ فرشتے) ان کے پاس
(ان کے اعمال) لکھتے ہیں: ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے واذا یئلق المتلین عن الیمین والشمال
قعیذ ما یلفظ من قول الا لہ یہ رقیب عتید (سورہ ق پتہ ع ۱۷) جب (وہ کوئی کام کرتا ہے تو) دو لکھنے والے
(کرانا کاتبین) جو اس کے واسطے بائیں بیٹھے ہیں لکھتے ہیں کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس
تیار رہتا ہے (ترجمہ فرمان ۵) اسی بنا پر جناب امیر المؤمنینؑ ارشاد فرماتے ہیں۔ ما قدر عقل امر والا وقد قل
کلامہ (بجہ البدلہ) جب کسی آدمی کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کا کلام کم ہو جاتا ہے (فضول یا وہ کوئی کر کے
اپنے دفتر اعمال کو سیاہ نہیں کرتا)

شب و روز کے کاتب اعمال فرشتے علیحدہ علیحدہ ہیں

روایات ائمہ اہل بیتؑ سے یہ بھی مستفاد
ہوتا ہے۔ جیسا کہ تین رسالہ میں مذکور ہے

کہ دن اور رات کے اعمال لکھنے والے فرشتے علیحدہ علیحدہ ہیں بلکہ بعض روایات سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتے
اس قدر کثیر التعداد ہیں کہ ہر ایک مرتبہ اگر وہ اپس پاتے ہیں انہیں دوبارہ اس شخص کے پاس قیامت تک آنے کا پھر اتفاق
نہیں ہوتا (انوار نعمانیہ) محدث جزائری مرحوم فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ شمار الیہرب نہیں
چاہتا کہ ملائکہ کرام حضرات انسان کے گناہوں پر بار بار مطلق ہوں (معلق الفائق)

بما يعينك ودمالا يعينك
وقال على الرجل المسلم
يكتب محسنًا ما دام ساكنًا
فاذا تكلم كتب امامًا حسنًا
او مسيئًا وموضع الملكين
من ابن آدم الترقوان
صاحب اليمين يكتب
الحنات وصاحب الشمال

محافظ فرشتوں سے ایک ایسا نام لکھوا رہا ہے جو تیرے پروردگار
کے سامنے پیش کرنے والا ہے اس لئے تو ایسی باتیں کر جو تیرے
لئے مفید مطلب ہیں اور جو بے فائدہ باتیں ہیں ان سے پرہیز کر
پھر فرمایا ایک مسلمان اس وقت تک بابرئیک لکھا جاتا ہے جب
تک کہ کلام نہیں کرتا یاں جب وہ سلسلہ کلام شروع کر دیتا ہے تو
اپنے کلام کے اعتبار سے انیکو کار لکھا جاتا ہے یا بیکار۔ ان
دونوں فرشتوں کے رہنے کی جگہ منسلی والی دونوں ٹہریاں ہیں انہیں
طرف والا فرشتہ نیکیاں اور بائیں طرف والا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے

بہر حال دن
والے فرشتے

کرنا کا تبین نام اعمال کو جناب رسول خدا اور آئمہ ہدیٰ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں

اس کے اعمال کو اسی کیفیت سے جو متن رسالہ میں مذکور ہے صبح سے لے کر شام تک لکھتے ہیں اور شام کے وقت
دفتر اعمال کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور بعد ازاں یکے بعد دیگرے تمام آئمہ
طاہرین کی خدمت میں لے جاتے ہیں۔ اور سب کے آخر میں حضرت امام زمانہ کے حضور میں حاضر کرتے ہیں۔ امام زمانہ
یکل اور وہی کے دونوں دفتروں کو ملاحظہ فرماتے ہیں اور اپنے نام لیواؤں کے صحیفہ نگاہ کو دیکھ کر ان کے لئے استغفار
کرتے ہیں۔ اور جو خطائیں قابل اصلاح ہوں ان کی اصلاح فرماتے ہیں۔ انہی سرکار کا اپنے نام لیواؤں کے نام یہ فرمان
ہے۔ اذا قنتی صحیفۃ سینا تک فلتکن صحیفۃ قابلاً للاصلاح۔ جب تمہارا صحیفہ نگاہ میرے پاس
آئے تو چاہیے کہ وہ قابل اصلاح ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مجھ پر غلطی ہونے کی وجہ سے ناقابل اصلاح ہو۔ اس کے بعد
نام اعمال کو لے کر بارگاہ قدرت میں پیش کرنے کی غرض سے آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے مطلب آیت مبارکہ
قل اعملوا فسیری اللہ عملکم و رسولہ المؤمنون (پ ۲۴ سورہ توبہ) کا۔ یعنی تم برابر عمل
کئے جاؤ۔ تمہارے اعمال کو خدا دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے اور پھر خالص نورین یعنی آئمہ طاہرین
بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد رات والے فرشتے آجاتے ہیں صبح صادق تک دو اعمال شب لکھتے ہیں۔ اول
صبح صادق کے وقت چاروں فرشتوں کا مبارک اجتماع ہوتا ہے۔ رات والے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں اور
دن والے آ رہے ہوتے ہیں جو بندہ مومن نماز صبح کو اول وقت پر ادا کرتا ہے۔ اس کو شب و روز والے دونوں
فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے۔ اقم الصلوٰۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل و
قرآن النجران قرآن الفجر کان مشہوداً (سورۃ بنی اسرائیل پ ۹) سورج ڈھلنے سے

يَكْتُبُ التَّيِّنَاتِ وَمَا كَانَ النَّهَاسُ
يَكْتُبَانِ عَمَلِ الْعَبْدِ فِي النَّهَادِ
مَلَكَا اللَّيْلِ يَكْتُبَانِ عَلَى الْعَبْدِ
فِي اللَّيْلِ

دن دے فرشتے بندہ کے دن دے
اعمال اور رات کے فرشتے اعمال شب
کھتے ہیں۔

لے کر (ظہر عصر) رات کی تاریکی چھا جانے تک (مغرب و عشاء) نماز قائم کرو۔ نیز صبح کی نماز پڑھو۔ کیونکہ نماز صبح کے وقت لاگ کر حاضر ہوتے ہیں۔ اور یہ رات دے فرشتے بھی بدستور سابق نامہ دے اعمال کو ان حضرت کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔

ثم نحو صالح ما ذكره رافى قدس سره شرح أصول كافي في معنى اعمال والى احاديث كى شرح كوتے ہوئے لکھتے ہیں۔
ظاهر احادیث هذا الباب ان اعمال كل احتضرن على رسول الله صلى الله عليه وآله مفصلة في كل يوم وهذا تحصيل وجهين احدهما ان تعرض عليه اعمال اليوم والليالي مع وقت الصبح ويشعر به هذا الخبر وثانيهما ان تعرض اعمال الليل في الصباح واعمال النهار في المساء لانهم وقتان لرفع الاعمال ويشعر به خبر عبد الله بن الزيات عن الرضا عليه السلام (شرح اصول كافي ج ۵ ص ۵۸۲) يعني ان باب كى احاديث مباركة سے بظاہر مراد ہے کہ ہر شخص کے تمام اعمال ان حضرت پر ہر روز پیش ہوتے ہیں۔ اب رہا یہ امر کہ آیا شب و روز کے اعمال صرف ایک بار وقت صبح پیش ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہے۔ یا دوبارہ پیش ہوتے ہیں۔ بایں طور کہ شام کے صبح کے وقت اور دن کے شام کے وقت جیسا کہ عبد اللہ بن زیات کی روایت سے ظاہر ہے۔ کیونکہ یہی رفع اعمال کے دو وقت ہیں۔ یہ دونوں احتمال ہیں یہ کہیں یہ مسئلہ مبارک انسان کے آخری لمحات حیات تک بار بار جاری و ساری رہتا ہے۔ ذلک تقدیر العزیز الحکیم۔

تقرر کرنا کتابیں اور کتابت اعمال کے بعض اسرار و رموز کا بیان

اس کتابت اعمال کے حقیقی اسرار و رموز کا علم تو اسی خالق حکیم کو ہے جس نے یہ سلسلہ مبارک جاری کیا ہے۔ مگر ہماری مذکورہ بالا احادیث مبارکہ سے بھی بعض اسرار کا سراغ مل جاتا ہے کہ اس سلسلہ کے اجراء کا ایک راز تو یہ ہے کہ نبی و امام کو اُمت کے اعمال سے آگاہ کیا جاسکے (اگرچہ وہ توجہ فرمائیں تو اس سلسلہ کے بنیہ بھی براہ راست حالات معلوم کر سکتے ہیں) اس کا دوسرا راز جو بعض آیات و روایات سے ظاہر ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ روز قیامت ہر شخص بھی جنت یا جہنم کا مستحق قرار پائے گا۔ اس کا یہ استحقاق علیٰ رزق الاشہاد اس کے اس نامہ اعمال کی روشنی میں جو معصوم فرشتوں کا لکھا ہوا ہے۔ واضح و آشکار کیا جائے گا تاکہ کوئی شخص عدلے تعالیٰ

یا کرنا کاتبین کے متعلق کسی قسم کی بے جا رعایت یا کسی پر ظلم و زیادتی کا خیال فاسد نہ کر سکے۔ ارشادِ قدرتِ برکات، اقتدارِ کتبائے کفٰی منبسط الیوم حسیباً۔ اسے انسان اپنے نامہ اعمال کو پڑھ آج تو خود اپنے حساب و کتاب کے لئے کافی ہے۔ اور جہاں تک ان فرشتوں کے تقرر کی مصلحت کا تعلق ہے اس سلسلہ میں حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کی اس حدیث کا بیان کر دینا ہی کافی ہے جسے صاحبِ تفسیر صافی نے احتجاجِ طبری سے نقل کیا ہے۔ آنجناب سے یہی سوال کیا گیا تھا کہ جب خداوند عالم تمام ظاہری و باطنی امور کو خود جانتا ہے تو پھر اس نے یہ فرشتے کیوں مقرر فرمائے ہیں؟ آنجناب نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ نے ان فرشتوں سے یہ خدمت لی ہے اور ان کو اپنی مخلوق پر گواہ قرار دیا ہے تاکہ بندے یہ خیال کر سکے کہ اللہ تعالیٰ کے ملازم ان کے ساتھ ہیں۔ اعلیٰ علیہ السلام پابندی سے بجا لائیں اور مصیبت سے رکے رہیں۔ اور اکثر بندے ایسے ہیں کہ کسی بُرائی کا ارادہ کرتے ہیں تو فرشتوں کی موجودگی یاد کر کے رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں دیکھتا ہے اور جو ہم پر گواہ مقرر ہیں وہ بھی ہمیں دیکھتے ہیں۔

چالیس برس بعد گرانی کا شدید ہونا | جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے لیکن بعض احادیث سے مستفاد ہوتا ہے کہ سن بلوغ سے لے کر چالیس سال تک حکمِ خداوندی کے تحت گرفتِ زیادہ شدید نہیں ہوتی۔ کہو کہ اس عمر میں گناہ کرنے کے وہی محرکات بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن جب چالیس سال مکمل ہو جائیں اور خوش عمر اس سے آگے بڑھنے لگے تو فرشتوں کو وحی الہی ہوتی ہے کہ اب گرانی کڑی اور گرفتِ شدید کر دو۔ اور ہرگز اس کی کوئی رعایت نہ کرو اور یہ سختی اس لئے ہے کہ اس عمر کے بعد شہوت اور گناہ کے محرکات طبعاً کم ہو جاتے ہیں لیکن جو شخص اس کے باوجود بھی اس وقت گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی شقی و بد بخت اور دین کے معاملہ میں ہلکیز ہے۔ بعض روایات میں وارد ہے کہ جب انسان کی داڑھی خیر ہو جائے اور اب بھی بدستور سابق گناہوں میں مشغول رہے تو شیطان اس کے سامنے آکر کہتا ہے۔ جا بوجہم لا یفلح۔ میرا باپ قربان ہوا ایسے چہرہ پر کبھی فلاح و رستگاری حاصل نہیں کرے گا اور کہتا ہے تیری تو میری آئندہ آرزو ہے۔ معصوم فرماتے ہیں رانی لا عجب بحلی العجب من رجلین و اللہ یمیضہما فقیر متکبر و شیخ زان۔ مجھے دو شخصوں سے سخت تعجب ہے جنہیں خداوند عالم دشمن سمجھتا ہے ایک وہ جو باوجود فقیر و نادار ہونے کے تکبر کرے اور دوسرا وہ جو باوجود بڑھاپے کے نہا کرے۔

حالتِ مرض میں بدستور اعمالِ صالحہ کا لکھا جانا اور گناہوں کا نہ لکھا جانا | خداوند عالم کے انعام و احسان کو کون شمار کر سکتا ہے؟ | ان تعددنا اللہ لا تحصوها متعذر اما ریث سے ظاہر ہے کہ جب انسان بیمار پڑ جاتا ہے تو خداوند عالم نیکیاں لکھنے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب تک یہ بندہ میری قید میں گرفتار ہے اس کے وہ تمام اعمالِ صالحہ بدستور

لکھتے رہے جو یہ صحت و سلامتی کے وقت بکالاتا تھا اور جب تک یہ تندرست نہ ہو جائے اس کی کوئی برائی نہ لکھتے اس مضمون کی بکثرت ہدایات اُصول کافی بکار الانوار جہاں وغیرہ میں موجود ہیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ جب لاکھ بار کا رب العزت میں جاتے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندہ کے متعلق کیا لکھ کر لائے ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں۔ فقط اس کا شکوہ و شکایت ہی معرض تحریر میں لائے ہیں۔ اس وقت ارشاد باری ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے بندے کو قید میں مبتلا کروں اور پھر اسے شکوہ و شکایت سے بھی روک دوں تو اسی طرح میں نے اپنے بندے کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اسے فرشتہ اس وقت تک دہریا ہے اس کے اعمال صالحہ اسی طرح لکھتے رہے جس طرح اس کی صحت کی حالت میں لکھتے تھے۔ اور جس وقت تک میں اسے قید سے رہا نہ کروں تم اس کی کوئی بری چیز نہ کرو۔

اسی طرح دوسری روایت میں جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا: اِذَا صَرَضَ الْمَوْتَمِنُ اَدْحَى اللّٰهِ مَرَّوَجَلًا اِلٰی صَاحِبِ الشَّمَالِ لَا تَكْتُبْ عَلٰی عَبْدِي مَا دَامَ فِي حَبْسِي وَوَفَاقِي ذُنْبًا وَيُوحِي اِلٰی صَاحِبِ الْيَمِينِ اِنْ اَكْتُبَ لِعَبْدِي مَا كُنْتَ تَكْتُبُ لَهُ فِي صَحْفَةٍ مِنَ الْحَسَنَاتِ، یعنی جب بندہ مومن بیدار ہو جاتا ہے تو خداوند عالم بائیں طرف والے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جب تک میرا بندہ میری قید میں مبتلا ہے اس کا کوئی گناہ لکھ اور دائیں طرف والے فرشتے کو وحی فرماتا ہے کہ تو بدستور اس کی وہ نیکیاں لکھتا رہ۔ جو اس کی صحت کی حالت میں لکھتا تھا۔

اس مرحمت پر کون نہ مرجائے اسے خدا!

ایک نیکی دس نیکیاں درسات گھٹے تکائی کے نہ لکھے جانے کا بیان | یہ امر بھی متعدد روایات سے ثابت ہے جیسا کہ متن رسالہ میں مذکور ہے کہ خدا نے اپنے خصوصی مراحم و الطاف سے کتابت اعمال کا سلسلہ کچھ اس طرح قائم کیا ہے کہ نیکی کرنے سے قبل فقط اس کا ارادہ کرنے سے ہی ایک نیکی نامہ اعمال میں درج کر لی جاتی ہے۔ اور کرنے کے بعد ایک کی دس لکھی جاتی ہیں۔ اور برائی بجالانے کے بعد بھی سات گھٹے تک نہیں لکھی جاتی۔ اگر اس اشارہ میں گنہگار توبہ کر لے تو فیضانِ ایک کی ایک کی ایک برائی درج کی جاتی ہے۔ دشمنانِ بکار الانوار ملاحظہ ہوا وغیرہ

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَمِلْتَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ -

باب الاعتقاد فی العدل
قال الشيخ ابو جعفر ان الله
تبارك تعامونا بالعدل وعاملنا
بما هو فوقه وهو الفضل وذلك

چو بیواں باب در عدل خداوندی کے متعلق اعتقاد کا بیان
حضرت شیخ ابو جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں
عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ خود بہت سے سائنس دانوں
اور علماء کو کراتا ہے جو عدل سے بھی بڑھ کر ہے جس کا نام تفضل ہے

چو بیواں باب، خداوند عالم کے عدل کے متعلق عقیدہ

عدل کے لغوی معنی ہیں وضع الشئ فی محله یعنی ہر
شے کو اس کے محل و مقام پر رکھنا۔ اور اس کے بالمقابل
ظلم کے معنی ہیں وضع الشئ فی غیر محله۔ کسی شے کو بے محل رکھنا۔ عرف عام میں عدل کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ
جو شخص اپنے عمل و کردار پر جس قدر جزا کا مستحق ہے۔ اسے اسی قدر جزا دینا اور ظلم یہ ہے کہ اُسے اس کے استحقاق سے کم
دینا۔ لہذا خداوند عالم کے عادل ہونے کے یہ معنی ہیں کہ عقائد کی نگاہ میں جو کام عطا واجب اور مستحق ہیں ان کو ترک نہیں کرتا
اور نہ ہی کسی فعل شیع و قبیح کا ارتکاب کرتا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ فرزند رسول! عدل خداوندی کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا
ان لا تنسب الی ما لا یمت علیہ۔ یعنی اپنے خالق و مالک کی طرف کسی بھی ایسے قول یا فعل کی نسبت نہ دو
جس پر اس نے تہداری ملامت کی ہے (توجیہ شیخ صدوق ص ۱۶)

یہ اعتقاد رکھنا کہ خداوند عالم عادل ہے
اور ظالم نہیں ہے۔ یہاں معنی کہ خدا واجب
عقیدہ عدل باری ضروریات مذہب شیعہ میں سے ہے
کو ترک کرتا ہے اور نہ کسی عقلی فعل قبیح کا ارتکاب کرتا ہے۔ نہ اپنے احکام میں ظلم و جور کرتا ہے اور نہ اپنی قضاء و قدر میں
زیادتی، نہ کسی کو اس کی طاقت برداشت سے زیادہ تکلیف دیتا ہے اور نہ بالکل شتر بے بہار کی طرح ان کو مطلق العنان
چھوڑتا ہے۔ فرما بزرگواروں کو ضرور جزا و ثواب دیتا ہے۔ اور گنہگاروں کو اس نے عذاب جہنم کی وعید و تہدید فرمائی ہے
اب اسے اختیار ہے چاہے تو ان کو سزا دے (یہ اس کا عین عدل و انصاف ہے) اور چاہے تو معاف کر دے۔ یہ
اس کا لطف و کرم ہے۔ نیز وہ اپنے بندوں کو افعال خیر یا شر پر مجبور بھی نہیں کرتا۔ ان ضروریات مذہب شیعہ اور عقائد
صمیمہ میں سے ہے جن کا منکر دائرہ مذہب سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ اسی عقیدہ پر توحید کی کیل اور دیگر بہت سے عقائد

اِنَّ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ مَنْ جَاءَ
بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْثَالِهَا وَمَنْ
جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يَخِزُّمِيْ اِلَّا مِثْلَهَا
وَهُمْ لَا يَظْلَمُوْنَ وَالْعَدْلُ

اس امر کی دلیل یہ ہے کہ وہ خود فرماتا ہے جو شخص ایک نیکی بھانسنے
لگا اُسے دس گنا نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا اور جو ایک برائی کریگا
اُسے صرف ایک ہی بدی کی سزا ملے گی اور ان پر ہرگز ظلم و ستم
نہیں کیا جائے گا۔ عدل تو یہ تھا کہ ایک نیکی کے عوض ایک نیکی کا ثواب

مثلاً نبوت و امامت اور قیامت کا اثبات ہر وقت ہے کیونکہ شکیب خاتمی عالم کو عادل تسلیم نہ کیا جائے اس وقت تک بار
بہ احتمال قائم رہے گا کہ ممکن ہے من جانب اللہ جس قدر انبیاء و مرسلین آتے رہے ہیں وہ سعادتِ انساب کے سب اپنے دعوئے
میں صادق نہ ہوں۔ اور خدا نے دشاک جو بہ قائلِ فعلی قیاس کا ارتکاب کرتے ہوئے ان کے لاحقوں پر مجوزاتِ ظاہر کر کے ان کی
غلط تصدیق کر دی ہو اس طرح ان کی نبوت مشکوک ہو کر رہ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جب اس طرح نبوت انبیاء ثابت نہ ہو سکی تو
اوصیاء کی وصایت و امامت کیونکر ثابت ہو سکے گی۔ اسی طرح پھر خدا کے وعدے جنت اور وعید ہائے جہنم سبھی احمقوں
اٹھ جائے گا۔ اور یہی انجام عقیدہ قیامت کا ہو گا۔ جب وہ عادل ہی نہیں تو یہ نیکیوں کو جزا اور بُروں کو سزا دینا کیا ضروری
ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس طرح تمام نظامِ شریعت ہی درجہ برجم ہو کر رہ جائے گا۔ اور انبیاء علیہم السلام کی غرضِ بعثت فوت ہو
جائے گی۔ اور مقصدِ خلقت ضائع ہو جائے گا۔ لیکن بایں برہناتِ محیرہ اور اشعارِ خداوندِ عالم کو عادل نہیں سمجھتے۔ اور نہ
دو کسی ایسے حسن و قبح کے قائل ہیں جن کے ترک یا ارتکاب پر خدا پر اعتراض وارد ہو۔ یہ حضرات مذکورہ بالا مفاسد اور
خرابیوں سے ہرگز گھبرلا بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان اشکالات کا کوئی مقبول جواب دے سکتے ہیں۔

بہر حال اگرچہ عدلِ باری کے اثبات میں بہت کچھ عقلی و نقلی ادلہ قائم کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن چونکہ اختصارِ نظر ہے
اور سابقہ بحثِ توحید میں اس پر فی الجملہ تبصیر کیا جا چکا ہے۔ تفصیل کے لئے اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہاں
اسی مقدار پر اکتفا کی جاتی ہے۔

مستعد آیات و روایات سے ثابت ہے کہ خداوندِ عالم اس قدر
خداوندِ عالم کے افعال کا مبینیٰ تفضل ہونا
نہیں بلکہ تفضل و لطف والا سلوک کرتا ہے کیونکہ عدل تو اس امر کا نام ہے کہ جو شخص جس قدر جزا یا سزا کا مستحق ہے۔ اسے اسی
قدر جزا یا سزا دی جائے۔ اور تفضل یہ ہے کہ اجر و ثواب تو استحقاق سے زائد عطا کیا جائے لیکن سزا استحقاق سے کم دی جائے
قرآن و حدیث پر نظر رکھنے والے حضرات پر یہ حقیقت واضح ہے کہ خداوندِ عالم کے افعال تفضل پر مبنیٰ ہے۔ چنانچہ امام
زین العابدین علیہ السلام نے دعا میں فرماتے ہیں۔ اِنَّكَ بِنِيتِ اَفْعَالِكَ عَلَى التَّفَضُّلِ وَاجْرِيَتْ
قُدْرَتُكَ عَلَى التَّجَاوُزِ وَصَحِيْفَةُ كَامِلِهِمْ بِالْإِبْرَارِ تَوَلَّى اَيْ اَفْعَالُكَ كِي تَفَضَّلَ وَبِإِبْرَارِي رِوَايَتِي قُدْرَتُكَ كِي

هو ان يثيب بالجنة الحسنة
ويعاقب على السيئة التي قال
النبي لا يدخل رجل الجنة
بعمله الا برحمة الله عز وجل

اور ایک بدی کے بدل ایک بدی کا عقاب کرنا۔ پیغمبر
اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنے
اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ
رحمت خداوندی اس کے شامل مال نہ ہو۔

بناء عفو و درگزر پر رکھی ہے۔ اور اس امر کے ثبوت میں قرآن مجید کی میسوں آیات پیش کی جاسکتی ہیں جن میں سے ایک
آیت تو وہی ہے جو متن رسالہ میں مذکور ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے۔ اسے اس کا دس گنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور
جو ایک بُرائی کرتا ہے اُسے ایک ہی بُرائی کی سزا دی جاتی ہے۔ اس سلسلہ کی دوسری آیت وہ ہے جس میں بیان کیا گیا ہے
کہ جو لوگ راہِ خدا میں کچھ مال صرف کرتے ہیں۔ انہیں اس کا سات سو گنا عکس اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے چنانچہ
ارشادِ قدرت ہے۔ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة اخبثت سبع سنابل
في كل سنبل مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء (سورۃ بقرہ پٹ ع ۳) جو لوگ اپنے مال خدا کی
راہ میں خرچ کرتے ہیں ان (کے خرچ) کی مثل اس دان کی کی مثل ہے جس کی سات بالیاں نکلیں (اور ہر بالی میں سو دانے
ہوں اور خدا جس کے لئے چاہتا ہے دنا کر دیتا ہے اور خدا بڑی گنجائش والا اور ہر چیز سے واقف ہے۔

تیسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له اضعافًا كثيرة
(سورۃ بقرہ پٹ ع ۱۲) ہے کوئی جو خدا کو قرضِ حسنہ دے تاکہ خدا اس کے مال کو اس کے لئے کئی گنا بڑھا دے۔
چوتھے مقام پر ارشاد ہوتا ہے للذين احسنوا الحسن و زيادة (سورۃ یونس پٹ ع ۸) جن لوگوں
نے بھلائی کی ان کے لئے بھلائی ہے اور کچھ بڑھ کر۔

اسی طرح کئی احادیث میں یہ مذکور ہے کہ جب آدمی کسی نیک کام کے انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسی ارادہ پر
ایک نیکی اس کے نام لکھ دی جاتی ہے اور جب کر گزرتا ہے تو ایک کی دس لکھی جاتی ہیں اور جب بُرائی کی انجام دہی
کا ارادہ کرے تو جب تک ذکر لے اس کے نام اعمال میں وہ بُرائی درج نہیں کی جاتی بلکہ ارتکابِ معصیت کے بعد
بھی سات گھنٹے تک مہلت دی جاتی ہے۔ اگر اسی اشار میں توبہ کر لے تو ہرگز وہ گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اور اگر لکھ ہی لیا
جائے تب بھی بعد ازاں توبہ و استغفار کرنے یا شفاعتِ کبریٰ کی وجہ سے اسے وہ جرم معاف کر دیا جاتا ہے (اس مضمون
کی کثرت معایات تفسیرِ ربانِ جہم میں مذکور ہیں)

ہر کیفیتِ حقیقتِ اسلامیات پر نگاہ رکھنے والے حضرات پر واضح و عیاں ہے۔ اس لئے اس پر زیادہ شواہد و
دلائل پیش کرنے کی چٹاں ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ ع آگنا کہ عیاں است چہ حاجت بیان است

تفضل الہی کے بغیر کوئی شخص نجات حاصل نہیں کر سکتا

ہم نے بحث شفاعت میں اپنے اس نظریہ کا اظہار کیا تھا کہ کوئی بھی شخص خواہ جس قدر متقی و پرہیزگار

ہو۔ اس کا خداوند عالم کے تفضل و کرم اور جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ کی شفاعت کبریٰ کے بغیر داخل جنت ہونا مشکل ہے۔ اس باب کے آخر میں نیز اٹھارہویں باب میں ایک مقام پر جناب مصنف علامہؒ نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کر لیا ہے۔ اس لئے ہم یہاں اس پر کچھ مزید مختصر مباحثہ کرتے ہیں اس امر کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ کوئی شخص چاہے جتنا بھی عبادت گزار و شب زندہ دار ہو مگر جب اس کے حسنات کا خداوند عالم کے احسانات و انعامات کے ساتھ موازنہ

کیا جائے تو یقیناً خدائی نعمات کا پتہ بہت بھاری نظر آتا ہے۔ ارشاد قدرت ہے: **وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَوْفٰی بِالْعَمَلِ**۔ اگر تم خداوند عالم کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ لہذا جب جنس آیت قرآنی کوئی شخص خداوند عالم کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتا تو ان کا شکریہ کس طرح ادا کر سکتا ہے؟ اور جب اس کی نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا تو جنت کا استحقاق کس طرح پیدا کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر انعامت الہی بجا آتا ہے تو یہ بھی خدا نے کریم کی ایک نعمت ہے جس پر اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ چنانچہ بعض اخبار و آثار میں وارد ہے کہ جب حضرت ایوبؑ ضیاع مایہ و شعلات ہمایہ سے دل تنگ ہو گئے تو بارگاہ ایزدی میں عرض کیا: **یا اللہ** صرحت میں ہی توفیر ایک عبد شاکر تھا اور تو نے مجھے اس قدر مصائب و آلام میں مبتلا کر دیا ہے۔ ارشاد قدرت ہوا: **اے ایوب** اب یہ شکر ادا کرنے کی تجھے توفیق کس نے دی تھی؟ عرض کیا بار الہا! تو نے ارشاد ہوا پھر تم یہ احسان کیا تھا رہے ہو کہ میرا شکر ادا کرتے ہو۔ (خزینۃ الجواہر)

ارشاد قدرت ہے: **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُلْ لَا تَمْنُوْا عَلٰی اَسْمَآءٍ مِّنْ اِلٰہٍ سِوَ اللّٰهِ** علیکم ان ہذا مشی لا یدیان۔ اے رسول یہ لوگ تیرے اوپر احسان دھرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ان کے کہہ دو کہ تجھ پر احسان نہ دھرو بلکہ یہ تو اللہ سبحانہ کا تم پر احسان ہے کہ اس سے نہیں ایمان کی طرف راہبری کی ہے۔ **مَنْ مَّنَّ مِّنْكُمْ عَلٰی سُلْطٰنٍ مِّنْہٗ اَوْ عَلٰی اٰیٰتٍ مِّنْہٗ اَوْ عَلٰی اٰیٰتٍ مِّنْہٗ اَوْ عَلٰی اٰیٰتٍ مِّنْہٗ** منت از دست شمس کہ تجھ دست گذشت

اسی لئے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنی دعائے استغاثہ و توبہ و طلب عفو از عیوب میں بطور تعلیم اللہ فرماتے ہیں: **یا اللہ** لو بیکم الیک حتی تسقط اشفار عینی و انجبت حتی یقطع صوتی و قصت لک حتی تنتشر: **اقدامی و رکعت لک حتی ینخلع صلیبی و سجدت لک حتی تنفقا حدقائی و اکلت قراب الارض طول عمری و شربت ماء الزماد آخر دھری و ذکرک فی خلل ذلک حتی یکل لسانی ثم لما رفعت طرفی الی افاق السماء استحیاء منک ما استوجب بذلک محرمیۃ واحدۃ من سیاقی و ان کنت تغفر لی حین استوجب مغفرتک و تعف عنی حین استحق عفوک فان ذلک غیر واجب لی باستحقاق ذلک**

لنا اهل له باستیجاب اذ كان جزائي منك في اول ما عصيتك النساء فان تعذبني فانت غير ظالم لي الهی فاذا قد تغمدتني بسترک فلم تقصص حنی وقافیتنی بکرمک فلم تعاجلنی و حلمت عنی بتغضابک فلم تغیر نعمتک علیّ ولم تفکد معرفتک عندی فامر حسد طول تضرعی وشدّة مسکنتی وسوء موقفی (صحیفہ کاملہ ص ۱۱۲ ترجمہ جواب بنتی جعفر ص ۱۱۲)

بارالہا یہ میری گردن ہے جسے گناہوں نے بھڑکھا ہے۔ تو رحمت نازل فرما جو لوگوں کی آلی پر اپنے عفو و گذر سے اسے آزاد کر دے۔ اور یہ میری پشت ہے جسے گناہوں نے بوجھل کر دیا ہے تو رحمت نازل فرما جو لوگوں کی آلی پر اور اپنے نطف و انعام کے ذریعے اسے ہلکا کر دے۔ بارالہا اگر میں تیرے سامنے اتنا رونا کر میری آنکھوں کی پلکیں جھڑ جائیں۔ اور اتنا بیخ و بیخ کر کر دے کہ کو آواز بند نہ جائے اور تیرے سامنے اتنی دیر کھڑا رہوں کہ دونوں پیروں پر دم مچ جائے اور اتنے رکوع کروں کہ ریڑھ کی ہڈیاں اپنی جگہ سے الٹ جائیں اور اس قدر سجدے کروں کہ آنکھیں اندر کو و خس جائیں اور عمر بھر خاک چھانکتا رہوں۔ اور زندگي بھر گدلا پانی پیتا رہوں اور اس اثنا میں تیرا نورا کرنا کروں کہ زبان تھک کر جواب دے جائے پھر شرم و حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤں تو اس کے باوجود میں اپنے گناہوں میں سے ایک گناہ کے بچنے کے لئے کالہی سزاوار نہ ہوں گا۔ اور اگر تو مجھے بخش دے جب کہ میں تیری حضرت کے لائق قرار پاؤں۔ اور مجھے معاف کر دے جب کہ میں تیری معافی کے قابل سمجھا جاؤں تو یہ میرے استحقاق کی بنا پر لازم نہیں ہو گا۔ اور نہ میں استحقاق کی بنا پر اس کا اہل ہوں۔ کیونکہ میں نے پہلے تیری معصیت کی تو میری سزا جہنم طے تھی لہذا تو مجھ پر عذاب کرے۔ تو میرے حق میں ظالم نہیں ہو گا۔ اسے میرے معبود! جب کہ تیرے میری پروہ پوشی کی اور مجھے سزا نہیں کیا۔ اور اپنے نطف و کرم سے نرمی برتی۔ اور عذاب میں جلدی نہیں کی اور اپنے فضل سے میرے بارے میں حلم سے کام لیا ہے اور اپنی نعمتوں میں تبدیلی نہیں کی۔ اور نہ اپنے احسان کو کھنڈ کر دیا ہے تو میری اس طویل تضرع و زاری اور سکت احتیاج اور موقف کی بد حالی پر رحم فرما۔ پس معلوم ہوا کہ اگر خداوند عالم لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہے یا انہیں نیکیوں کی حسنا دیتا ہے تو یہ بعض اس کا تفضل و احسان ہے ورنہ کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے مستحق جنت نہیں قرار پا سکتا۔

اس مسئلہ میں بھی حضرت امام باقر علیہ السلام نے اعتراف و طلب توبہ جہادی ماہیہری کرتی ہے۔

فرماتے ہیں یا من وعدہ علی ففہ بتفضلہ حسن الجزاء۔ اے وہ خدا جس نے بندوں کو بھڑکنے وغیرہ سے کاجور دیا ہے وہ محض تفضل کی بنا پر ہے۔ اور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ فرمائش جو متن رسالہ میں اسی باب کے آخر میں مذکور ہے۔ وہ بھی اس مسئلہ میں نص صریح اور دلیل قیض ہے۔

وفیہ کفایۃ لمن لا ادنی دسایۃ۔

باب الاعتقاد فی الاعراف
قال الشيخ اعتقادنا فی الاعراف
انه سود بین الجنة والنار

پچیسواں باب (اعراف کے متعلق اعتقاد)
حضرت شیخ ابن بابویہ فرماتے ہیں کہ اعراف کے متعلق ہمارا اعتقاد
یہ ہے کہ وہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار

پچیسواں باب، اعراف کے متعلق عقیدہ

فی الجملہ نظام اعراف کے موجود ہونے کا عقیدہ اتفاقی ہے، بالی البتہ اس مقام پر تین اُمور کے متعلق علامہ اسلام
کے درمیان قدرے اختلاف ہے (۱) حقیقت اعراف کیا ہے؟ (۲) اصحاب اعراف کون حضرات ہیں؟ (۳) نظام
اعراف میں کون لوگ رہیں گے؟ چنانچہ حضرت مصنف علامہ نے ان تینوں اُمور کی طرف اجمالاً اشارہ فرمایا ہے، ہم ذیل
میں اسی موضوع پر قدرے تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔

اعراف کی حقیقت کسے بارے میں چند قول ہیں۔

حقیقت اعراف کیا ہے؟

آدل۔ یہ کہ اس سے مراد وہ سورہ دیوار ہے جو جنت و جہنم کے درمیان
ہوگی۔ یہی قول علامہ میں مشہور ہے۔ اور اسی قول کو حضرت مصنف علامہ نے اختیار کیا ہے اور اس قول کی تائید آیات و
روایات سے بھی ہوتی ہے، ارشادِ قدرت ہے: فضاء بینہم بسورۃ بآب ظاہرۃ الرحمتہ و
باطنہ من قبلہ العذاب (سورہ حدید پ ۱۸) پھر ان کے نیچے میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے
گی جس میں ایک دروازہ ہوگا (اور اس کے اندر کی جانب تو رحمت ہے اور باہر کی طرف عذاب، اس سورہ)
کی تفسیر اعراف سے کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے: و بینہما حجاب (سورہ اعراف
پ ۱۲) یعنی اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان حجاب (پردہ) ہوگا، اس حجاب کی تفسیر بھی اعراف سے کی گئی ہے
دوئم۔ یہ کہ اعراف سے مراد اسی حصار و حجاب کے ٹکڑے ہیں۔

سوم۔ یہ کہ اس سے مراد وہ ٹیلے ہیں جو جنت و جہنم کے درمیان واقع ہیں۔

چہارم۔ یہ کہ اس سے مراد اہل مراۃ ہی ہے۔

پنجم۔ یہ کہ اس سے مراد ائمہ اہل بیت ہیں۔

سرکارِ علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ نے یہ تمام اقوال نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے: واولی اشہر و المہر است (حق یقیناً)
اگر نظر غائران اقوال کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت ان میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے بلکہ
سب کا نال و مرجع ایک ہی حقیقت کی طرف ہے۔ فقط انداز بیان مختلف ہے۔ مقصد صرف یہ بیان کرنا ہے کہ جنت و

ہے جس پر چند مقدس بزرگوار تشریف فرما ہوں گے جو ہر شخص کو اس کی نشانیوں سے پہچان لیں گے اور یہ حضرات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اوصیاء برحق ہوں گے

وعلیہ رجال یعرفون
کلاً بسماہم والرجال
ہم التبی واوصیاء

کے درمیان ایک ایسا مقام ہے جس میں نہ تو لذائذ جنت موجود ہیں اور نہ ہی شدائد جہنم بلکہ وہ ایک بین مقام ہے جسے مختلف اسماء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے کہ وہ جنت و جہنم کے درمیان حامل ہے اسے سورہ حجاب کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اس اعتبار سے کہ وہ ہماری دیواروں کی طرح باریک نہیں بلکہ کافی وسیع اور قابل رہائش ہے اس کو مکان سے تعبیر کر دیا گیا ہے اور اس وجہ سے کہ وہ بلند بالا اور ٹیلہ نما ہے۔ اس ٹیلہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور چونکہ اعراف جی ہے عرف (فتح العین) کی جس کے معنی لغت عرب میں یال اسپ اور تاج خدس کے ہیں۔ اس مناسبت سے سورہ حصار کے بالائی حصہ انگلوں (اکراعات) کہا گیا ہے۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ ان اقوال میں کوئی بنیادی اختلاف بلکہ ان سب نظریات کی بازگشت اسی طرف ہے کہ اعراف وہ مقام ہے جو نہ تو پوری طرح جنت کہا جاسکتا ہے اور نہ ہی اسے پوری طرح جہنم قرار دیا جاسکتا ہے۔ لکھنوی سے

حوراء ہشتی را اعراف برو و درخ از دوزخیان پرس کہ اعراف بہشت است

باقی رہا ان اقوال چارگانہ کا قول نجم کے ساتھ اختلاف تو یہ فقط تفسیر ظاہری و باطنی والا اختلاف ہے یعنی پہلے چار قول اعراف کی ظاہری تفسیر میں اور پانچواں قول اس کی باطنی تفسیر ہے چنانچہ مولانا سید عبداللہ شبر نے حق الیقین میں بعض ایسی روایات نقل کرنے کے بعد جن میں آمد اہل بیت (کراعات) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرمایا ہے۔ ولفہم من هذا الخبر ونحوه ان الاعراف يطلق علی معان عديدة وجميعها من الاحباب والله اعلم۔ یعنی اس حدیث اور پانچویں کی دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اعراف کا الحلاق متعدد معانی پر پرتا ہے۔ اور اس طرح مختلف احادیث میں جمع ہو جاتی ہے۔ واللہ العالم

اتنا تو مسلم ہے کہ مقام اعراف پر کچھ حضرات بروز قیامت اصحاب اعراف کون بزرگوار ہوں گے؟

گئے کہ ان میں جنتی کون ہیں اور جہنمی کون؟ جیسا کہ ارشاد قدرت ہے وعلی الاعراف رجال یعرفون کلاً بسماہم (سورہ احزاب پ ۱۲) یعنی مقام اعراف میں کچھ لوگ موجود ہوں گے جو ہر شخص کو اس کی علامات سے پہچان لیں گے کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی ہے امان اس سلسلہ میں اگر کچھ اختلاف ہے تو یہ ہے کہ وہ بزرگوار کون ہوں گے؟ علماء امامیہ کثریم اللہ فی البریہ میں زیادہ مشہور یہ قول ہے جیسا کہ متن رسالہ میں اس سلسلہ میں مذکور ہے کہ ان رجال

ولا يدخل الجنة الا
من عرفه وعرفوه
ولا يدخل النار الا من

جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جس کو یہ بزرگوار پہچانتے ہوں گے
اور وہ انہیں پہچانتا ہوگا۔ اور جہنم میں وہی لوگ جائیں گے جو ان کی
معرفت نہیں رکھتے ہوں گے اور نہ یہ بزرگوار ان سے واقف ہوں گے

سے مراد جناب سید المرسلین اور اکابر طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین ہیں جو رہائے حاکم ہوں گے اور اعراف کے بالائی
حصہ پر یا قوت احمر کے دیرپہ میں تشریف فرما ہوں گے۔ (جیسا کہ البصائر الدرجات میں حضرت صادق علیہ السلام سے
مروی ہے) حقیقی اہل ایمان کو سب سے پہلے بہشت عنبر سرشت کی طرف روانہ فرمائیں گے۔ اور ان کو پل صراط سے
بآسانی گزاریں گے اور کفار و مشرکین اور نواصب و خوارج کو سب سے پہلے جہنم میں بھیجیں گے اور باقی گنہگار شیعوں اور
عام متصفین وہاں رہیں گے۔ اور انجام کار جو قابل شفاعت ہوں گے وہ ان حضرات کی شفاعت سے داخل جنت
ہوں گے اور جو ناقابل شفاعت ہوں گے وہ ہمیشہ اعوان ہی میں رہیں گے۔ یہ مضمون متعدد روایات معتبرہ میں وارد
ہے۔ چنانچہ تفسیر مجمع البیان اور البصائر الدرجات میں جناب اصبح بن نباتہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں
حضرت امیر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ابن کوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آیت مبارکہ وعلی
الاعراف رجال کی تفسیر آپ سے دریافت کی آپ نے فرمایا و یحلف یا بنی الکوا و نحن فوقک یوم
القیامۃ بین الجنة والنار فمن نصرنا عرفنا لا بیما لا فادخلنا لا الجنة ومن
ابغضنا عرفنا لا بیما لا فادخلنا لا النار۔ افسوس ہے تیرے لئے اے ابن کوا! اہم راہل بیت
بروز قیامت جنت و جہنم کے درمیان راہروں پر اکھڑے کئے جائیں گے پس جس شخص نے ہماری نصرت اور ہم سے
دوستی کی ہوگی ہم اس کو علامت سے اُسی پہچان لیں گے اور اُسے جنت میں داخل کریں گے اور جس نے ہم سے بغض
عداوت کی ہوگی اس کو بھی علامت سے شناخت کر لیں گے اور اُسے داخل جہنم کریں گے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد رضوان جنت اور خازن جہنم ہیں جو مردوں کی شکل میں متشکل ہو کر وہاں کھڑے ہوں گے
تیسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد کرنا کا تین ہیں اور چوتھا قول یہ ہے کہ ان سے مراد بعض فضلاء مومنین ہیں
ان اقوال میں سے جو قول زیادہ مشہور اور احادیث معصومین سے مرید و منظور ہے وہ پہلا قول ہی ہے دوسرے اقوال
کی تائید چکر شادات معصومین سے نہیں ہوتی اس لئے وہ ناقابل قبول ہیں۔ کلام اللہ یخبر عن هذا
البیت فهو زخرف۔

اصحاب اعراف کی معرفت باعث دخول جنت اور عدم معرفت باعث دخول نار ہے
حجب یہ امر ثابت ہو گیا کہ اصحاب اعوان

انکرہم وانکروا وعند الاحراف
المرجون لامر الله اما يعذبهم
واما يستوب عليهم۔

مقام اعوان میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو امر الہی کے منظر ہوں
گے کہ آیا خدا انہیں عذاب میں گرفتار کرتا ہے (اور داخل دوزخ
کرتا ہے یا ان پر مہربانی فرماتا ہے) اور جنت میں داخل فرماتا ہے ا

سے مراد جناب رسول خدا اور آئمہ ہدے ہیں تو اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جنت یا جہنم میں جانے کا معیار وہ میزان ان بزرگواروں
کی معرفت یا عدم معرفت ہے جیسا کہ مصنف علام نے ذکر فرمایا ہے۔ اس مضمون کی متعدد اسامیٹ شریفہ تفسیر بدایین، مفتاح
بہار الانوار اور بصائر الدہات وغیرہ کتب تفسیر و حدیث میں مذکور ہیں۔ و زقنا الله معرفتہم و ثبتنا علیہما فی
الدنیا والاخرۃ۔

اعوان میں کون لوگ رہیں گے؟

اب رہی اس امر کی تحقیق کہ اعوان میں کون لوگ مقیم ہوں گے اس سلسلہ
میں بھی چند قول ہیں۔ اول۔ یہ کہ وہ گنہگار شیعہ ہوں گے۔ دوم یہ کہ
وہ ان وہ لوگ ہوں گے جن کے حسنات و سینات برابر ہوں گے لہذا وہ اپنے اعمال کی وجہ سے نہ مستحق جنت ہوں گے اور نہ
مستوجب جہنم لہذا وہ اس مقام پر رکھے جائیں گے جو نہ پوری طرح جنت ہے اور نہ جہنم بلکہ ان کے بین ہیں ہے رسولم یہ کہ
وہ ان وہ لوگ رکھے جائیں گے جو در دنیا میں شرف و مصلحت ہی نہ تھے جیسے الخلیل (پچھلے) و یحییٰ (دورانے) و ابراہیم (چہارم)
یہ کہ وہ ان مستضعفین رہیں گے مستضعفین میں چند قسم کے لوگ داخل ہیں (۱) جو ضعیف القوی ہونے کی وجہ سے حق و باطل کے
درمیان کا شکار امتیاز نہ کر سکتے ہوں جیسے کہ در قتل والی عورتیں اور سادہ لوح عوام مرد (۲) وہ لوگ جو زمانہ فقرت (دو بیوں
کی بے پشت کے درمیان والے زمانہ) میں گزرے ہوں (۳) جو لوگ کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں انہیں محبت خدا کے ظہور کی
اطلاع ہی نہ ملی ہو (۴) وہ لوگ جنہیں اختلاف مذاہب کا علم نہ ہو یا اگر جو بھی تو وہ حق و باطل کے درمیان امتیاز نہ کر سکتے
کی وجہ سے کسی غلط مذہب کی اتباع
وہ سید سے سادے کم علم و دانش رکھنے والے مسلمان جو تو اہل بیت
کی پوری معرفت اور ان کی حقیقی محبت رکھتے ہوں اور نہ ہی ان کے مسل و دشمنوں سے دوستی رکھتے ہوں یہی ہیں وہ لوگ جو
آیت مبارکہ و اخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم و اما يستوب عليهم و الله حکیم
(پہلے قوبہ ج ۲) اور کچھ اور لوگ ہیں جو حکم خدا کے امیدوار کئے گئے ہیں (اس کو اختیار ہے) خواہ ان پر عذاب کرے
یا ان پر مہربانی کرے اور خدا (تو) بڑا واقف کار حکمت والا ہے۔ کے مصداق ہیں۔ اہل اعوان کے تعلق یہ چار قول گو بنا ہر
باجہ مختلف ہیں۔ لیکن در حقیقت ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ اخبار و آثار اور علمائے اہل بیت و ائمہ حضرت شیخ مفید
و حضرت علامہ مجلسی و مولانا سید عبداللہ شہر وغیرہم کی تحقیقات ایقنہ سے جو کچھ واضح و آشکار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام مذکورہ
بالا طبقات بروز حشر پہلے مقام اعوان میں ٹھہرائے جائیں گے۔ پھر ان میں سے جو قابل شفاعت ہوں گے۔ وہ جناب

رسول خدا اور آئمہ ہدی علیہم السلام کی شفاعت کبریٰ سے جنت میں داخل کئے جائیں گے اور جو نامہ قابل شفاعت ہوں گے۔ انہیں ہمیشہ ہمیشہ وہیں رکھا جائے گا۔

تفسیر قمی میں بسند معتبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے جس کا ماحصل یہ ہے فرمایا آئمہ طاہرین مقام اعراف میں موجود ہوں گے۔ اور ان کے کامل شیعہ بلا حساب داخل جنت ہو رہے ہوں گے۔ اس وقت حضرات آئمہ اپنے گنہگار شیعوں سے فرمائیں گے۔ اپنے بھائیوں کو جنت میں دیکھو جو بلا حساب داخل ہو رہے ہیں۔ اس وقت گنہگار شیعہ ان کو خطاب کر کے کہیں گے۔ سلام علیک ولہ یدخلوہا وہم یطعمون (قرآن کریم) تم پر سلامتی ہو۔ وہ داخل جنت نہیں ہوں گے لیکن یہ طبع رکھتے ہوں گے (کہ شفاعت نبی و آئمہ کے ذریعہ سے داخل جنت ہو گئے) پھر ارشاد آئمہ ہو گا۔ ذرا جہنم میں اپنے مخالفین کو بھی دیکھو۔ چنانچہ وہ ان کو دیکھ کر بکا راتھیں گے وبتنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین (قرآن کریم) بار ابا! ہمیں ظالم قوم کے ساتھ جمع نہ کر۔ ہمارے اصحاب الاعراف دجالا یعرفونہم بسماہم قالوا ما اعنٰی عنک وجعلک ما کنتم تستکبرون۔ ۱۳۔ اس وقت اصحاب اعراف (یعنی جناب رسول خدا اور آئمہ ہدی) ان (جہنمی) لوگوں کو خطاب کر کے فرمائیں گے جن کو وہ مخصوص علامات سے پہچانتے ہوں گے کہ دیکھو تمیں قبہ ہر جمعیت و کثرت (جس پر تم کو فخر و تاز تھا) اور تمہارے تکبر اور بڑائی نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا و ذقنا اللہ تعالیٰ شفاعتہ الذبی والہ الطاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔

اس مقام پر یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ ایک شخص اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اور ایک شفاعت نبی و امام کی وجہ سے داخل جنت ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کے اعمال صالحہ بعد استحقاق نہیں تو اس طرح دونوں کی مساوات لازم آئے گی جو کہ عدل خداوندی کے منافی ہے۔ اس شبہ کا جواب بنا کر تسلیم ایک کوئی شخص بغیر فضل و کرم ازوی محض اپنے اعمال سے مستحق جنت قرار پاسکتا ہے۔ یہ ہے کہ یہ شبہ اس وقت لازم آتا جب کہ ان ہر دو حضرات کا جنت میں ایک ہی درجہ و مقام ہوتا ہے حالانکہ الیا نہیں ہے کیونکہ واضح ہے کہ جنت کے مختلف مراتب و مدارج ہیں۔ ہر شخص اپنے اعمال صالحہ کے تفاوت و اختلاف کے مطابق مختلف مراتب پر فائز ہو گا۔ اس طرح یہ ضرور مساوات لازم نہیں آتی یہی شبہ اصل شفاعت پر بھی مائد ہو سکتا ہے۔ اور اس کا حقیقی جواب بھی یہی ہے جو صاحبان عقل و انصاف کی تسکین اضطرار اور اطمینان قلب کے لئے کافی و شافی ہے۔

العاقل یکفیہ الاشارة والبلید لا ینفعہ

الف عبا سلا

باب الاعتقاد فی الصراط

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا فی
الصراط حق وان له جهنم واثله
ممر جميع الخلق قال الله عز وجل

پچھلیسواں باب (صراط کے متعلق اعتقاد)

حضرت شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ صراط کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے
کہ وہ حق ہے اور یہ کہ وہ جہنم کے اوپر (اس کے عبور کرنے کے لئے)
ایک پل ہے جو تمام مخلوق خدا کی گزرگاہ ہے چنانچہ خداوند عالم اس مسئلے

پچھلیسواں باب پل صراط کے متعلق عقیدہ

صراط کے لغوی معنی راستہ کے ہیں اور اصطلاح شریعت میں صراط اس پل
کا نام ہے جو بروز قیامت دوزخ کے گڑ پتھار کی جاسے گی جس کا ایک

سرا میدان عشر میں اور دوسرا سراجنت کے ساتھ ملا ہوا ہو گا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی ہر ایک
مكلف کو خواہ نیک ہو یا بد نبی ہو یا دھمی غرض کہ بروز قیامت تمام اولین و آخرین کو اس سے عبور کرنا پڑے گا یہی مطلب
ہے آیت مبارکہ وان منكهم الا وہاں کا کہ تم سب کو جہنم میں وارد ہونا ہے۔ پل صراط کے برحق ہونے کا عقیدہ
ضروریات دین میں سے ہے جس پر تمام فرقہ ہائے اسلام کا باوجود اپنے اختلاف فکر و نظر کے اتفاق ہے اور اس پر
آیات مبارکہ اور روایات متواترہ دلالت کرتی ہیں۔

بعض علماء نے پل صراط سے وہ دینی راستہ مراد لیا ہے جو مستقیم ہے اور
فردوس نگاہ و خوشنودی خدا تک پہنچانے والا ہے۔ اس میں نہ افراط ہے

اور نہ تفريط۔ اور اس راستہ سے مراد شریعت اسلامیہ بھی ہے جو توسط ائمہ بدلی ہم تک پہنچی ہے۔ اسی پر مومنین موفقیں کو
پہنچا اور اس کے مطابق عمل کرنا آسان ہے۔ مگر کفار و منافقین اور فاسق و فاجر و غلاۃ کو اس پر چلنا اور عمل درآمد کرنا اس طرح
مشکل معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس راستہ پہنچنا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہو۔

جن حضرات نے اس استبعاد کو جو پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی۔ اسے لوگ کس طرح
عبور کریں گے اسے گھبرا کر پل صراط کی یہ تاویل علیل کی ہے اور اس طرح حقیقت پل صراط واسطے مسکن اسلامی عقیدہ کا انکار
کیا ہے۔ انہوں نے سخت غلطی کی ہے۔ اس استبعاد کا جواب تو ہم بعد میں دیں گے۔ سر و ست یہ کہنا ہے کہ ان حضرات
نے جو یہ کہا ہے کہ صراط سے مراد وہ راستہ ہے جس میں افراط و تفريط نہ ہو۔ اور وہ سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کا راستہ ہے
یہ درست ہے کہ اہل بیت رسول کا بتلویا ہوا طریقہ راستہ ہی صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی دعا ہر ایک مسلمان نماز و چنگاؤ
وغیرہ میں مانگتا ہے۔ اھدنا الصراط المستقیم۔ لیکن آل رسول کے مسلک کو صراط مستقیم تسلیم کرنے کا یہ مطلب ہرگز

وان منكم الا وارهها كان على
ربك ختما مقضيا والقسطا في
وجه اخراسه حجج الله فمن

میں فرماتا ہے تم سب کو جہنم پر ضرور وارد ہونا ہے اس امر کا پورا کرنا
تمہارے چڑاؤ کے لئے لازمی اور حتمی ہے اور صراط ایک دوسرے
مسنی کے اعتبار سے محبت پائے خداوندی کا نام ہے جس کا مطلب یہ ہے

نہیں کہ قیامت واسطے پہلی صراط کا انکار کر دیا جائے۔ بہر حال یہ نظریہ آخر دین کو تمام مسلمین کے ستر عقیدہ کے مخالفت کرنے کی
وجہ سے غلط اور ناقابل قبول ہے۔ ہاں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صراط دو ہیں۔ ایک صراط ظاہری جو کہ قیامت کو ہوگی اور
ایک صراط باطنی جو کہ معرفت آخر حق اور ان کی متابعت ہے۔ چنانچہ مولانا سید عبداللہ شہر حق الیقین میں فرماتے ہیں۔ و
هو صراطان ظاہری وهو ما ذكره باطنی وهو الذی والاخترت كما ورد عنهم عن الصراط
یعنی صراط دو ہیں۔ ایک ظاہری جو کہ اوپر مذکور ہوئی کہ جہنم پر ایک مخصوص پل ہے اور دوسری باطنی۔ اور اس سے مراد جناب
رسول خدا آخر بدئے ہیں جیسا کہ ان کا ارشاد ہے ہم صراط ہیں۔ اس آخری صراط سے وہی سلامتی کے ساتھ گذر سکیں گے جنہوں
نے دنیا میں امام برحق کو پہچان کر ان کی اطاعت ہوگی۔ اس امر کے ثبوت میں کہ صراط دو ہیں متعدد روایتیں پیش کی جا سکتی ہیں
لیکن بنظر اختصار فقط ایک معتبر روایت درج کی جاتی ہے۔ چنانچہ کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق علیہ الرحمۃ میں جناب
مفضل بن عمر سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے صراط کے متعلق سوال
کیا۔ آپ نے فرمایا۔ هو الطريق الى معرفة الله عز وجل۔ یعنی صراط سے مراد معرفت خداوندی حاصل کرنے
کا راستہ ہے۔ پھر فرمایا۔ وهما صراطان صراط في الدنيا والصراط في الاخرة۔ فاما الصراط الذی فی الدنيا
فهو الامام المفترض الطاعة من عرفه فی الدنيا واقتدی به فدا صراط الذی هو
جس جہنم فی الاخرة ومن لم يعرفه فی الدنيا زلت قدمه عن الصراط فی الاخرة فتودی
فی فناء جہنم۔ صراط دو ہیں۔ ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں جو صراط دنیا میں ہے۔ اس سے مراد امام مفترض
الطاعت ہیں۔ ہمیں جو شخص دنیا میں ان کی معرفت حاصل کرے گا۔ اور ان کے نقش قدم پر چلے گا۔ وہ اس پل سے باسانی
گذر جائے گا جو آخرت میں جہنم کے اوپر ہوگی۔ اور جو شخص دنیا میں امام برحق کی معرفت حاصل نہیں کرے گا تو اس کا قدم
پلی صراط سے پھیل جائے گا اور وہ آتش جہنم میں گر کر ہلاک ہو جائے گا۔ نیز کتاب معانی الاخبار میں حضرت امیر موی
ہے۔ فرمایا۔ الصراط المستقیم صراطان صراط فی الدنيا وصراط فی الاخرة الصراط
المستقیم فی الدنيا فهو ما تصرف القلوب وارتفع عن التقصیر واستقام فلم يعدل الى
شئ من الباطل واما الصراط فی السفرة فهو طریق المؤمنین الى الجنة الذی هو مستقیم
لا یعدون عن الجنة۔ صراط مستقیم ہیں۔ ایک دنیا میں ہے اور دوسرا آخرت میں جو صراط مستقیم دنیا میں نہیں

عرفهم في الدنيا واطاعهم
اعطاه الله جوازا على الصراط
الذي هو جحيم يوم القيامة

جو شخص دنیا میں ان کی معرفت حاصل کرے گا اور ان کی اطاعت و
فرمانبرداری کرے گا خداوند عالم قیامت اور حسرت و مذمت کے روز
اس شخص کو اس صراط سے جو جہنم کا پل ہے گزرنے کا پروانہ دلا دے گی

سے مراد وہ رات ہے جو غلو سے کم اور تقصیر سے بلند، بالکل سیدھا ہو۔ اور بالکل کی طرف بالکل جھکا ہوا نہ ہو۔ اور جو
صراط آخرت میں ہے اس سے مراد اہل ایمان کا وہ رات ہے جو سیدھا جنت کو جاتا ہے جس پر چل کر وہ جنت سے
نہیں ہٹیں گے

پل صراط سے گزرنے کی وجہ | پل صراط سے اس طرح تمام مکلفین کو گزارنے کے حقیقی اسرار و موز کا علم تو اُسی
ذات نہ الجلال کو ہے جس نے یہ مسئلہ قائم کیا ہے لیکن اس کی وجہ جو کچھ سمجھ
میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح جو لوگ مستوجب و نسیخ ہوں گے وہ تو کثرت کر اس میں گرجائیں گے اور جو مستحق جنت
ہوں گے وہ جب ان ہولناک منازل اور اندر و ناک مناظر سے گزر کر جنت ایسے آرام و آسائش رساں مقام پر
قرآن کی نگاہ میں مبتلا کی قدر و منزلت اور بڑھ جائے اور ان کو حد سے زیادہ فرحت و آب و حلا حاصل ہو گا کیونکہ یہ مسئلہ
قائد ہے کہ اس نعمت کی قدر و قیمت جو نعمت و شفقت اللہ تعالیٰ کے بعد حاصل کی جائے یقیناً اس نعمت سے زیادہ
ہوتی ہے جو بغیر تعب و تکلیف کے حاصل ہو جائے اس طرح ان کو خداوند عالم کے مراعہ و الطاف کا بھی صحیح اندازہ ہو جائے
نیز اس طرح بعض لوگوں کے باقی ماندہ گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا جو شدائد و رزخ کے بعد بھی بچ گئے ہوں گے۔ و
ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها والله العالِمُ بما سراد افعالہ۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ | یہاں ایک مشہور شبہ وارد کیا جاتا ہے کہ جب پل صراط کی حقیقت وہ ہے۔ جو
اوپر بیان ہوئی کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے تو پھر کس
عبود کرنا ناممکن ہو جائے گا اور بتا رہے ہیں کہ اس سے انبیاء و اوصیاء اور کامل مومنین گزریں گے تو ان کو تائبش۔
جہنم سے اذیت و تکلیف ہوگی۔ حالانکہ ان بزرگواروں کے متعلق عذاب و عقاب کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ یہی وہ شبہ ہے جس
سے متاثر ہو کر بعض اہل علم نے صراط کی کئی مختلف تاویلیں کی ہیں لیکن علماء محققین کے نزدیک یہ طریقہ بالکل غلط اور ناپسندیدہ ہے
اگر اس قسم کے شبہات و استبعادات سے متاثر ہو کر حقائق و ظواہر شریعت کی تاویل سازی شروع کر دی جائے تو شریعت
اسلام کا مقدس چہرہ مسخ ہو کر رہ جائے گا۔ بہر حال بلا ضرورت شدید یہ تاویل سازی جائز نہیں ہے جیسا کہ سرکار علامہ مجلسی
علیہ الرحمہ نے اسی مقام پر بحار الانوار ج ۳ میں فرمایا ہے و قادیل الظواہر الکثیرہ بلا ضرورت و غیر جائز
ظواہر شرعیہ کی تاویل بلا ضرورت جائز نہیں ہے۔ اسی طرح انہی سرکار نے اپنے رسالہ اعتقاد یہ میں فرمایا ہے کہ لا بد

یوم الحسرة والندامة وقال
النَّبِيُّ لَعَلِّي يَا عَلِيٌّ وَإِذَا كَانَ
يَوْمُ الْقِيَمَةِ أَقْعَدَانَا وَانْتَ
رحمت فرمائے گا۔ حضرت رسول خدا نے
جناب امیر علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے
فرمایا اے علی قیامت کے روز میں تم اور

ان قوم من بکلی ما ورد علی لسان الشرع من الصراط والمیزان وجميع احوال القیمة واهوالها
ولا قولہ بشئ الا جماد وهد فتاویل عن صاحب الشرع فان اول الکفر والاحاد التصرف فی النور
حصص الشرعیة بالعقول الضیفة وبالا هو الودیة۔ لازم ہے کہ تمام حقائق پر اسی طرح ایمان رکھا
جائے جس طرح وہ زبان شریعت میں وارد ہوئے ہیں جیسے مراۃ میزان اور قیامت کے دیگر تمام حالات اور شدائد اور
ان کی تاویل کرنا سوائے اس کے جس کی تاویل خود صاحب شریعت سے وارد ہو جائے نہیں ہے کیونکہ پہلا کفر والحادی ہی ہے
کہ اپنے عقول ناقصہ اور آراء فاسدہ کی بنا پر فصوص شریعت میں تصرف بے جا کر کے ان کی تاویل کی جائے۔

برکیت اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک انبیاء و اوصیاء کے عبور کرنے کا تعلق ہے تو جو شخص ان ذوات قدسی
صفات کے احوال و خصائص سے واقف ہے وہ برگزایا شبہ پیش نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جب وہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں اور پانی
پر چل سکتے ہیں تو پل مراۃ کے گزرنے میں انہیں کیا مشکل درپیش آسکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ غرق عادت ہی ہے جو کہ ان کا
ہمیشہ کا معمول ہے۔ اور جہاں تک دوسرے اہل ایمان کے گزرنے کا تعلق ہے ان کے لئے بھی قدرت اس مشکل مرحلہ کو یوں
آسان کر دے گی کہ مومنین کرام اپنے اپنے اعمال صالحہ کی مقدار کے مطابق کچھ بجلی کی طرح، کچھ ہوا کی طرح، کچھ تیز و گھوڑے کی
طرح، اور بعض افتاب و خیراں و ماں سے گزر جائیں گے۔ یہ تفصیل کرنی اپنی عقلی اختراع نہیں بلکہ احادیث معصومہ سے مستفاد
ہے۔ چنانچہ امامی شیخ صدوق علیہ الرحمہ وغیرہ کتب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا الناس
یسرون علی الصراط طبقات والصراط اذق من الشعر واحد من حد السیف فمنهم من
یسر مثل البرق ومنهم من یسر مثل عدد الفرس ومنهم من یسر حبواً ومنهم من یسر
مشیا ومنهم من یسر متعلقا قد خذ الناس منه شیئا وتترك شیئا۔ یعنی پل مراۃ بال سے
زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اور جو لوگ اس سے گزریں گے وہ مختلف قسم کے ہوں گے۔ کچھ تو بجلی کے گزرنے کی
طرح تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے اور کچھ اس پ رفتاری سے عبور کر جائیں گے۔ اور کچھ لوگ گھٹنے ٹیک کر اور کچھ آہستہ آہستہ چل کر
پار ہوں گے۔ اور بعض لوگ اس طرح اس کے ساتھ چمٹ کر گزریں گے کہ آتش جہنم ان کو مجلس لے گی (جو ان کے باقی ماندہ
گناہوں کا کفارہ ہو جائیگا) پس معلوم ہوا کہ یہ شبہ قدرت خدا سے عدم واقفیت کا نتیجہ ہے۔ درجہ خدا علی کل شیء قدیر ہے اس
کے لئے ایسا کرنا اور لوگوں کو گزرنے کی قدرت عطا کرنا برگزائی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔

وجبرئیل علی الصراط فلا یجوز
 علی الصراط الا من کان معہ
 برائۃ بولایت۔

اور جبرئیل علی صراط پر بیٹھیں گے۔ پس وہاں سے وہی
 شخص گذر سکے گا جس کے پاس قبائری ولایت و محبت
 کی سند ہوگی۔

ایک اور شبہ اور اس کا جواب

جنت آسمان اور جہنم زمین پر ہے تو یہ علی صراط کس طرف رکھی جائے گی اور
 عبور کی کیا صورت ہوگی؟ اس شبہ کے جواب میں سرکارِ علامہ مجلسی کی تحقیق
 انہی کا پیش کردینا ہی کافی ہے جو انہوں نے اخبارِ آلی رسول کے شمار میں غرضی کر کے پیش فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں۔ الذی
 یظهر لی من الایات والاخبار هو ان الله تعالی بعد خرق السموات وطمیہا یُنزل الجنة والعرش
 قریباً من الارض فیکون سقف الجنة العرش لا یبعد ان یکون هذا هو المراد بقول
 تعالی وازلفت الجنة للمتقین وتمحول البحار سیراً فیوضع الصراط من الارض الی
 الجنة والاعراف درجات ومنازل بین الجنة والنار وبهذا فیمکن فم کثیر من الالهام
 والامتیحادات التي یخطر فی اذهان اقوام۔ آیات و اخبار سے جو کچھ عجیب و غریب ہے وہ یہ ہے کہ خداوندِ عالم
 آسمانوں کو فنا کرنے کے بعد جنت اور عرش کو زمین کے قریب اتار دے گا۔ یہاں تک کہ جنت کی چھت عرش ہو گا اور بعید
 نہیں کہ اس قولِ خداوندی کہ جنت متقیوں کے لئے آرامِ پیراستہ کی جائے گی۔ سے یہی مقصود ہو۔ اور اس وقت مندر آگ
 بن جائیں گے۔ تب زمین سے جنت کی طرف علی صراط رکھی جائے گی۔ اور اعراف جنت و دوزخ کے درمیان بعض منازل
 کا نام ہے۔ اس تحقیق سے بہت سے دشمنیات و استیغادات جو اس سلسلہ میں کئی لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں
 دور ہو جائیں گے۔ وھو حید۔ ولا ینبت مثلاً خبیرو۔

حضرت امیر المؤمنین کے پروانہ کے بغیر کوئی شخص علی صراط عبور نہیں کر سکے گا

کتب فریقین میں آیت مبارکہ
 وقفوا ہما انھما مسئولون

اور تصانیف ج ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸

باب الاعتقاد فی العقبات

التي على طريق المحشر
قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا
في ذلك ان لهذه العقبات اسم
عليحد لا فرض او امر او نهي
فمضى انتهى الانسان الى عقبة اسمها
الفرض وكان قد قصر في ذلك الفرض
حبس عندها وطلب بحق الله فيها
فان اخرج منه يعمل صالحا قدّم
او برحمة تدارك غي منها الى عقبة
اخرى فلا يزال يدفع من عقبة
ويجس عند كل عقبة فيسئل عنها
تصرفيه من معنى اسمها فان سلم
من جميعها انتهى الى دار البقاء
فيهي حياة لا يموت فيها ابدا ويسعد
سعادة لا شقاوة معها وسكن

سائيوں باب (عقبات مشرعی قیامت کی گھاٹیوں کے متعلق اعتقاد)

مفسر شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں ہمارا
اعتقاد یہ ہے کہ ان گھاٹیوں کے علیحدہ علیحدہ نام ہیں۔ کسی کو
فرض کہتے ہیں کسی کو امر اور کسی کو نہی کیا جاتا ہے جب آدمی
فرض کی گھاٹی کے پاس پہنچے گا تو اگر اس نے اس فرض کی ادائیگی
میں کچھ کوتاہی کی ہوگی تو اسے وہاں روک کر اس سے خدا
کے حق کا سوال کیا جائے گا۔ پس اگر کسی نیک عمل یا رحمت
الہی کی وجہ سے اس مشکل مرحلے سے نکل گیا۔ اور وہاں سے
نجات حاصل کر لی تو پھر دوسرے عقبہ کے پاس پہنچ جائے
گا۔ اسی طرح وہ شخص برابر ہر ایک گھاٹی کے پاس روکا جائے
گا۔ اور جس میں امر یا نہی کے متعلق وہ گھاٹی ہوگی اس کے بارے
میں کوتاہی اور غفلت کا سوال کیا جاتا رہے گا اس طرح اگر وہ ان تمام
عقبات سے صحت و سلامتی کے ساتھ گزر گیا، تو پھر وہ ایسے مقام پر پہنچ
جائیگا جہاں اسے ایسی حیات جاودانی نصیب ہوگی جہاں کبھی نہیں مرے گا
اور اسے ایسی سعادت ابدی حاصل ہوگی کہ اس میں شقاوت و بدبختی کی

بہر حال روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب رسول خدا جناب علی رضی اللہ عنہما اور دیگر ائمہ ہدی علیہم السلام اس کٹھن مشرک میں
مراط کے پاس تشریف فرما ہوں گے اور اپنے محبتوں کو ان شدا شد مصائب سے نجات دلائیں گے
ع جعفری باشی گرضا خواہی - در نہ در ہر طریق گراہی - و ما عیلتنا الا بالدار

سائيوں باب : عقبات مشرک کے متعلق عقیدہ

ان دشوار گزار عقبات کا تذکرہ مختلف طرق و اسانید سے متعدد احادیث میں موجود ہیں حضرت
امیر المؤمنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے: تجتنبوا داححکم اللہ فقد فوجی علیکم
عقبات آخرت کا ثبوت

خدا کے جوار رحمت میں رہیں۔ رویتوں، حدیثوں، شیعوں اور نیک بندوں کے ہمراہ قیام پذیر ہوگا۔ اور اگر اسے کسی ایسے عقبہ کے پاس روکا گیا جس میں اس نے کوتاہی کی ہوگی اور اس سے اس حق کا مطالبہ کیا گیا اور عمل صالح اسے نجات نہ دے سکا۔ اور نہ ہی رحمت خداوندی اس کے شامل حال ہوئی تو اس کا قدم اس گھاٹی سے پھسل جائے گا اور آتش جہنم میں گر پڑے گا۔ ہم جہنم سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں اور یہ عقبات تمام کے تمام پل صراط کے اوپر ہیں انہی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی کا نام ولایت ہے اس کے پاس تمام مخلوقات کو ٹھہرایا جائے گا اور ان سے حضرت امیر المومنین اور دیگر ائمہ طاہرین کی ولایت کی بابت سوال کیا جائے گا

فی جوار اللہ مع انبیاءہ و حججہ
والصدیقین والشہداء والقالحین
من عبادہ وان حبس علی عقبۃ
فطوبیٰ بحق قصوفہ فلم یحجہ
عزل صالح قد مر فلا ادسکت
من اللہ تم رحمتہ ذلت بہ
قدمہ عن العقبۃ فہو فی نار جہنم
نعمہ باللہ منها و ہذا العقبات
کلہا علی الصراط اسم عقبۃ
منہا الوکایۃ یوقف جمیع المخلوق
عندہا فیسلون عن ولایۃ امیر
المومنین والائمۃ علیہم السلام

بالرحیل فان بین یدیکم عقبۃ کثورۃ مہولۃ لاجہ من الورد و علیہا والقوف
عندھا (بیج البلاغ) کراچی کی تیاری کرد۔ خدا تم پر رحم کرے کیونکہ کراچی کی ندا ہی جاری ہے تمہارے سامنے بہت سی
وشوار گزار گھاٹیاں اور غورناک و ہولناک منزلیں ہیں جن پر تمہیں ضرور وارد ہونا ہے۔ اہل ان کے پاس ٹھہرنا بھی ہے۔
انہی عقبات کثورہ و منازل غورناک کی تشریح و توضیح کے لئے مع دیگر بعض کے عمدۃ المحدثین جناب شیخ عباس
قمی علیہ الرحمۃ نے ایک مکمل رسالہ بنام منازل الآخرۃ تالیف فرمایا ہے جو قابل دید ہے اور اس کی طرز پر ایک رسالہ
عربی میں بنام مرآۃ الآخرۃ فی منازل الآخرۃ بھی حال ہی تحت اشرف نے شائع ہوا ہے۔ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق
علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا۔ الا تحاسبوا الفضل قبل ان تحاسبوا فان فی القیامۃ خمیس موقفا کل
موقف مثل الف سنۃ متا تعدون۔ یعنی اپنے فلوں کا خود محاسبہ کرو۔ قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے
کیونکہ قیامت میں پچاس مقامات ایسے ہیں جہاں ہر ایک مقام پر تمہارے ذریعہ حساب سے ایک ہزار سال تک رکنا
پڑے گا پھر امام عالی مقام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ فی یوم کان مقدما لا خمیس الف سنۃ۔ یعنی
قیامت کا روز پچاس ہزار سال کا ہوگا۔ ان عقبات کی تفصیل تین رسالہ میں مذکور ہے کہ بعض عقبے فرائض و واجبات کے
ہوں گے اور بعض محرمات کے۔ لہذا اس کی زیادہ توضیح و تشریح کی ضرورت نہیں۔

من بعدہ فمن اتي بها غي و
 جانا ومن لم يات بها فبقى فهو
 ذوالك قول الله عز وجل وقضوا
 انهم مسئولون واسم عقبه
 منها الميرصاد وهو قول الله
 عز وجل ان ربك الميرصاد
 ويقول الله عز وجل بعزتي
 وجلالي لا يجونني ظلم ظالم
 واسم عقبه منها الرحمة واسم
 عقبه منها الامانة واسم
 عقبه منها الصلوة واسم كل
 فرض او امر او نهى عقبه يحبس
 عندها العبد فيل عن كل واحد
 پاس ہر ایک آدمی کو لا کر روکا جائے گا اور ان میں سے ہر ایک کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔

جس شخص نے درست جواب دے دیا وہ اس
 گناہ سے صیح و سالم گذر جائے گا اور جو صیح
 جواب نہ دے سکے گا وہ وہیں رہ جائے گا
 اور آتش جہنم میں گر جائے گا اس بات کا ثبوت خدا
 کا یہ ارشاد ہے۔ ان کو روک کر کیوں کہ ان سے
 سوال کیا جاتا ہے۔ ان عقبات میں سے ایک عقبہ
 کا نام رضاء ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے۔ تہذا
 رب کیفادہ میں ہے۔ خداوند عالم احدث تقدسی
 میں ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی
 قسم، کسی ظالم کا ظلم مجھ سے چھوٹ نہ سکے گا۔ اور
 ان عقوبتوں میں سے ایک کا نام رحم، ایک کا نام
 امانت اور ایک کا نام غاڑ ہے۔ ہر ایک فرض ہر ایک امر
 اور ہر ایک نہی کے لئے علیحدہ علیحدہ عقبہ ہے۔ جن کے
 پاس ہر ایک آدمی کو لا کر روکا جائے گا اور ان میں سے ہر ایک کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔

یہاں ایک اور کی طرف اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے وہ یہ
 یہ عقبات جسمانی ہوں گے یا غیر جسمانی؟
 کہ عقبہ کے لغوی معنی ہیں دشوار گزار گھاٹی، لہذا اس لفظ سے یہی
 مترشح ہوتا ہے کہ یہ عقبے فی الحقیقت کوئی مجسم دشوار گزار گھاٹیاں ہوں جیسا کہ اکثر علماء محدثین نے سمجھا ہے۔ لیکن حضرت
 شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے اس کی یہ تاویل فرمائی ہے کہ اس سے مراد واجبات و محبات ہیں چچہ کہ واجبات کی ادائیگی اور
 محبات سے اقبال بہت مشکل ہے اور ان کا حساب و کتاب بھی اسی طرح سخت ہو گا اور اس سے گھر خلاصی کرنا
 اسی طرح مشکل ہو گا جس طرح دشوار گزار گھاٹی پر چڑھنا اس لئے بطور کنایہ ان امور کو دشوار گھاٹیوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔
 یہ کہ وہاں سچے کوئی پائیاں ہوں گی جن پر چڑھنا پڑے گا اور ان کو عبور کرنا پڑے گا۔ بظاہر تو شیخ مروجہ کی یہ تاویل مجمل اور
 قریب قریب ہی معلوم ہوتی ہے لیکن حضرت مفتی مجلس علیہ الرحمۃ اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں تاویل خدا ہر الامکان
 بمحض الاستبعاد بعد عن الرشاد واللہ الخیر فی معاقبہ العافین ہا ہی وجہ ان اد۔
 (ثالث سہار الانوار) یعنی محض استبعاد عقلی کی وجہ سے ظواہر اخبار کی تاویل کرنا راہ رشد و صواب سے دور ہے مخلوق عالم

باب الاعتقاد فی الحساب

والموازين قال الشيخ اعتقادنا

فی الحساب انک حق منہ ما يتولاہ

اللہ عزوجل ومنہ ما يتولاہ

یحییٰ فحساب الانبیاء والاٰئمة

یتولاہ عزوجل ویتولے کل نبی

حساب اوصیائہ ویتولے الاوصیاء

حساب الائمہ واللہ تبارک وتعالیٰ

اٹھائیسواں باب حساب و میزان کے

بارہ میں اعتقاد حضرت شیخ ابو جعفر

علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں ہمارا عقیدہ یہ ہے

کہ ہر محشر حساب کتاب ہوتا رہتی ہے بعض لوگوں کا

حساب براہ راست خداوند عالم کے ہاں اور بعض کا حساب

جب تک کہ خدا الیں گے اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ

انبیاء اور ائمہ کے حساب کا متولی خود خدا تعالیٰ ہوگا۔ ہر

نبی اپنے اپنے اوصیاء کا حساب لے گا اور امتوں کا حساب

انبیاء کے اوصیاء لیں گے۔ خداوند عالم اپنے انبیاء و

کو کالی اختیار ہے کہ اپنے گناہ گار بندوں کو جس طرح سے چاہے عذاب و عقاب کرے؟ (دشوار گزار گھاٹیوں سے گزار کر یا کسی اور طریقہ کو اختیار فرما کر) لہذا بظاہر ان امور کو ظاہری معنوں میں باقی رکھنا ہی اولیٰ و انسب ہے۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ ان امور پر اجمالی ایمان رکھا جائے جیسا کہ قبل ازیں کئی بار اس مطلب کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔ واللہ الہادی الی سوا السبیل۔

اٹھائیسواں باب حساب و میزان کے متعلق عقیدہ

اس باب میں کتنے امور قابل بحث ہیں؟ | حضرت مصنف علام علیہ الرحمۃ نے چند مسائل مجہد

کے اس میں ایک ہی باب میں گڈھ کر دیا ہے۔ اس باب میں چند مسائل قابلِ تفکر و تأمل ہیں۔ (۱) حساب کا مفہوم کیا ہے؟ (۲) حساب کون لے گا؟ (۳) کن

لوگوں سے حساب لیا جائے گا؟ (۴) کن کن چیزوں کا حساب ہوگا؟ (۵) میزان اعمال سے کیا مراد ہے؟

(۶) انبیاء و اوصیاء کی گواہی کی کیفیت کیا ہوگی؟ (۷) انسانی اعضاء و جوارح کس طرح شہادت دیں گے؟ ان

مسائل پر اگر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے تو غیر معمولی طوالت ہو جائے گی جس کے لئے کتاب کے اوراق

متحمل نہیں۔ لہذا اختصار کے ساتھ ان امور پر کچھ تبصرو کیا جاتا ہے۔

حساب کا مفہوم کیا ہے؟ | حساب و محاسب کا مفہوم اگرچہ محتاج وضاحت نہیں ہے تاہم مفادہ عوام

هو الشهيد على الانبياء والرسل
وهم الشهداء على الاوصياء والائمة
شهداء على الناس وذلك قوله
فكيف اذا جئنا من كل امة
بشهاد وجئنا بك على هؤلاء
شهداء اذ قال الله تعالى فمن
كان على بينة من ربه ويتلوه
شاهدا منه

رسل پر گواہ ہو گا۔ انبیاء و رسل اپنے وصیوں کے گواہ ہوں
گئے۔ اور آئمہ اہلبائت باقی تمام لوگوں پر گواہ ہوں گے اسی
سلسلہ میں خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے۔ اس وقت کیا حال ہو
گا جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ اور اسی
رسل تمہیں ان گواہوں پر گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ نیز خداوند عالم
ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے۔ کیا وہ شخص جو اپنے رب
کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوا اور اس کے پیچھے پیچھے ایک گواہ
آتا ہو۔ جو اسی کا جزد ہو۔

کے لئے صرف بیان کیا جاتا ہے کہ حساب اس خفیفیت کا نام ہے کہ کسی شخص کے اعمال صالحہ و ملاحہ کا جائزہ
لینا اور پھر اچھے اعمال پر اس کی مدح و ثنا اور بُرے اعمال پر جز و توبیخ کرنا۔ فارسی میں اس مطلب کو ناز پر
سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے ”اں را کہ حساب پاک است از محاسبہ چہ پاک است“
اگرچہ قرآن و حدیث کے عموماً سے یہی مستفاد ہوتا ہے کہ
حساب لینے کا مثولی کون ہو گا؟ ہر شخص کا حساب خود خداوند عالم لے گا۔ دھوا سحر و الخابین۔

لیکن بعض روایات سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ ملائکہ کلام اس کام کو انجام دیں گے اور بعض اخبار و آثار سے
وہی مطلب ثابت ہوتا ہے جو متفق رسالہ میں درج ہے کہ انبیاء کا حساب خود خداوند عالم لے گا اور انبیاء اپنے
اوصیاء کا حساب لیں گے اور اوصیاء اپنے اپنی کی امت کا حساب لیں گے۔ یہ دم مذکور کل اناس
بامام مہم (بروز قیامت ہم تمام لوگوں کو ان کے امام زمانہ کے ساتھ پکاریں گے) بہت سی روایات میں وارد
ہے کہ ہر امام اور اس کے ہم عہد لوگوں کو لایا جائے گا۔ جس جس آدمی کے ایمان کی وہ گواہی دیں گے وہ نجات
پائے گا اور جس جس کے دم ایمان کی شہادت دیں گے وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ اصول کافی میں آیت
مبارکہ فکیف اذا جئنا من کل امة بشہید وجئنا بک على هؤلاء شہداء (سورۃ نساء پ ۲۷) کی
تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا فی کل قوف منهم امام منا شاہد علیہم و
محمد شاہد علینا یعنی امت محمدیہ میں ہر زمانہ کے اندر ہم میں سے ایک امام شاہد ہے اور جناب رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر شاہد ہیں۔ اسی طرح تفسیر عیاشی میں جناب امام زین العابدین علیہ السلام اپنے والد ماجد
کے سلسلہ سند سے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ آنجناب نے فرمایا یشہد کل امام

لیوم القیلة فلا تظلم نفس شیئاً
قال المواتین الانبیاء واولاد صیبا
ومن الخلق من یدخل الجنة
بغیر حساب واما السوال فهو
گئے جو بغیر کسی حساب و کتاب کے داخل جنت ہوں گے۔ البتہ (دین کے بارے میں) سوال ہر شخص سے
کیا جائے گا۔

کے میزان قائم کریں گے۔ اور کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
گاہ کے متعلق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت
کیا گیا کہ اس جگہ میزانوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا
میزانوں سے مراد انبیاء و اولاد ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں
گئے جو بغیر کسی حساب و کتاب کے داخل جنت ہوں گے۔ البتہ (دین کے بارے میں) سوال ہر شخص سے
کیا جائے گا۔

ہمارے ذمہ ہے۔ اس کتاب میں حضرت صادق سے مروی ہے کہ آپ نے یہ بات پڑھنے کے بعد فرمایا
وہ فیئنا، یعنی یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے اس قسم کی روایات کا اچھا خاصہ ذخیرہ کتاب مستطاب
مرآة الانوار و مشکوٰۃ الاسرار معروفہ بمقدمہ تفسیر بریلان مؤلفہ حضرت مرزا ابوالحسن الشریعت میں جمع کر دیا گیا
ہے۔ واللہ العالم بحقائق اسورہ اور حجرتی بلادہ و عبادہ۔

کن لوگوں کا حساب لیا جائے گا؟
گذشتہ مسئلہ کی طرح اس مسئلہ میں بھی اگرچہ قرآن کی متعدد آیات و روایات
کے عموماً سے یہی مترشح ہوتا ہے کہ ہر شخص کا محاسب ہوگا۔

اور ہر شخص سے سوال و جواب ہوگا۔ لیکن بموجب تادمہ ما من عام الا قد خص بعض آیات و روایات
معتبرہ سے یہ استفاد ہوتا ہے کہ بعض کامل مومنین اور خالص کفار و مشرکین کا حساب نہیں لیا جائے گا۔
اول الذکر بلا حساب داخل جنت ہوں گے۔ اور ثانی الذکر بلا حساب جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ ان دو گروہوں
کے علاوہ باقی سب لوگوں کا محاسب ہوگا۔ پچانچہ آیت مبارکہ ابو یوسف لا یبلی عن ذنبہ النبی ولا جان (سورہ
رحمن ۲۱ ع) یعنی ہر روز قیامت کسی جن و انس سے اس کے گناہوں کا سوال نہ کیا جائے گا۔ کی تفسیر میں متعدد
روایات میں آنکھ ٹھہریں گا یہ ارشاد موجود ہے کہ یہ شرف جن و انس میں سے خالص شیعوں کو حاصل ہے۔
(تفسیر مجمع البیان و صفاتی اور بریلان وغیرہ) اگر اس آیت کو اپنے عموم پر باقی رکھا جائے اور اس کے یہ معنی کئے
جائیں کہ ہر روز ہر کسی جن و انس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا تو پھر اس آیت کا مفہوم ان بیسیوں دوسری
آیات و روایات کے مفہوم سے متضاد ہوگا جن میں ہر چھوٹے بڑے قول و فعل پر محاسب ہونے اور ذرہ
ذرہ پر جزا و سزا ملنے کا تذکرہ موجود ہے۔ نیز اس صورت میں حشر و نشر کا یہ کار محض ہونا لازم آتا ہے۔ تعالیٰ
اللہ عن ذلک علواً کبیراً۔

جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے۔ ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کی رسول بھیجے گئے اور رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے یعنی دین کے متعلق۔ لیکن گناہوں کا سوال صرف انہی لوگوں سے کیا جائے گا جن کا حساب لیا جائے گا۔

واقِع علی جمیع الخلق لقول اللہ
فلنسلّ الذّین ارسل الیہم
ولنسلّ المرسلین یعنی عن الذّین
وامّا الذّنب فلا یسلّ عنہ

مروی ہے۔ اور وہ جناب اپنے آبا و اجداد طاہرین کے سلسلہ سند سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا: ان اللہ عزوجل یحاسب کل الخلق الامن اثوث باللہ عزوجل فانہ لا یحاسب ویؤمر بہ الی الناس۔ یعنی خداوند عالم تمام مخلوق کا حساب لے گا سوائے مشرکین کے۔ کیونکہ ان کا حساب نہ ہوگا۔ بلکہ ان کو بے حساب جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح اصول کافی میں جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا: اعلموا عباد اللہ ان اهل الشرک لا تنصب لہم الموازین ولا تنشر لہم الدواہین وانما یحشون الی جہنم ذموا واذما تنصب الموازین وتنشر الدواہین لاهل الاسلام لے اللہ کے بند۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ (بروز قیامت) مشرکین کے لئے نہ کوئی میزان نصب کیا جائے گا۔ اور نہ ہی ان کا دفتر اعمال کھولا جائے گا بلکہ بلا حساب انہیں گروہ گروہ کر کے داخل جہنم کیا جائے گا۔ اہل اسلام کے لئے میزان نصب کیا جائے گا، دفتر اعمال کھولا جائے گا اور ان کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔

کن کن چیزوں کا حساب ہوگا؟ اس سلسلہ میں روایات مختلف ہیں۔ لیکن اس قدر یقینی ہے کہ حقوق الناس اور بعض حقوق اللہ کی پرسش ضرور ہوگی۔

اصول کافی وغیرہ کتب معتبرہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد الصلوٰۃ فان قبلت قبل ما سواہا وان ردّت ردّا سواہا سب سے پہلے بندہ سے نماز کے متعلق محاسبہ ہوگا۔ پس اگر نماز قبول ہوگئی۔ تو باقی تمام اعمال قبول ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ رد کر دی گئی۔ تو دوسرے سب اعمال بھی رد کر دیئے جائیں گے۔

روزِ محشر کہ جاں گداز بود اولیں پرسش نماز بود

کتاب انوار العماہ میں اپنی حضرت سے مروی ہے۔ فرمایا اول ما یسل عن العبد اذا وقف بین یدی اللہ عزوجل من الصلوات المفروضات وعن الزکوٰۃ المفروضۃ وعن الصیام المفروض ومن الحج المفروض ومن ولا یتنا اهل البیت فان اقرب لا یتنا ثم مات علیہا قبلت منه

الامن يحاسب قال الله
فيومئذ لا يسئل عن
ذنبه النسا ولا جان يعني
من شيعة النبي والامة خاصة
دون غيرهم كما ورد في التفسير

چنانچہ خدا فرماتا ہے۔ اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے
گناہوں سے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جو
رسولؐ اور آئمہؑ پٹی کے خالص شیعہ ہیں۔ ان سے کسی گناہ کا
سوال نہ ہوگا۔ لیکن ان کے سوا دوسرے لوگوں کی یہ کیفیت نہ ہوگی
جیسا کہ اس آیت کی تفسیر میں وارد ہے۔

صلواتہ و صومہ و زکوٰۃ و حجہ و ان لم یقبلوا لا یقربوا یعنی ہدی اللہ عزوجل لہ یقبل اللہ عزوجل
شیئاً من اعمالہ یعنی جب بندہ بارگاہ ایزدی میں حاضر ہوگا۔ تو سب سے پہلے اس سے واجب نماز۔ واجب
زکوٰۃ۔ واجب روزہ۔ واجب حج اور ہم اہل بیتؑ کی ولایت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ (توحید و رسالت کے
متعلق سوال نہ کرنے کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ یہ حساب و کتاب ہو ہی مسلمانوں
کا رہا ہے۔ اور مسلمان وہی ہوگا جو توحید و نبوت و معاد کا قائل ہو۔ شارح) پس اگر وہ ہماری ولایت کا مقرو
معترف تھا۔ اور اس عقیدہ پر اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ تو پھر اس کی نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ اور حج وغیرہ سب
اعمال قبول ہو جائیں گے۔ لیکن اگر بارگاہ ایزدی میں اس کا اس طرح اقرار و ولایت ثابت نہ ہوا۔ تو خداوند عالم
اس کا کوئی عمل بھی قبول نہ فرمائے گا۔ و نعلم ما قبل من لم یوال فی البیۃ فحیداً۔ ۱۔ میان عند اللہ
صلی اور فی البیۃ روایات میں درج وارد ہے اقل ما یلزم العبد جئنا اهل البیت۔ (عیون اخبار الرضا)
کہ سب سے پہلے ہم اہل بیتؑ کی محبت کے متعلق سوال ہوگا۔

صحیفۃ المؤمن ولایت علی ابن ابی طالب۔ مومن کے صحیفہ اعمال کا عنوان ہی ولایت علیؑ ہوگا۔
(مودۃ القرنی ہدائی وغیرہ)

یہاں یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ پہلی روایت میں قبولیت اعمال کا دار و مدار نماز پر لکھا گیا ہے۔
اور دوسری روایت میں قبولیت اعمال کا معیار ولایت اہل بیتؑ کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ
دونوں باتیں کس طرح درست ہو سکتی ہیں۔ اس شبہ کا جواب ظاہر ہے کہ ولایت اہل بیتؑ علیہم السلام تمام اعمال
(جن میں خود نماز بھی داخل ہے) کی قبولیت کی شرط اعظم ہے۔ لیکن نماز فقط دوسرے اعمال کی شرط۔ لہذا جب
ان دونوں کا نظام و مورد علیحدہ علیحدہ ہے۔ یعنی ولایت کا دائرہ عام اور نماز کا خاص ہے۔ لہذا ان دونوں میں
میں کسی قسم کا کوئی تضاد و اختلاف نہیں ہے۔

خصال شیخ صدوق علیہ الرحمہ میں سلسلہ سند آئمہ طاہرین علیہم السلام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

وکل محاسب معدّب ولو
بطول الوقوف ولا ینجو من
التار ولا یدخل الجنة احد
الا برحمة الله تبارک و تعالیٰ
تبارک و تعالیٰ ینا طیب عباده
من الاولین والآخرین بحمل

اور ہر اس شخص کو جس کا کہ حساب ہو گا۔ عذاب کیا جائے گا۔ اگرچہ
یہ عذاب سوۃ عشر میں زیادہ دیر ٹھہرنے کے ذریعہ ہی ہو۔ کوئی
شخص اپنے اعمال کی بنا پر عذاب و عذاب سے نجات حاصل نہ
کر سکے گا۔ اور نہ ہی جنت میں داخل ہو سکے گا۔ جب تک
کے رحمت خداوندی اس کے شامل حال نہ ہوگی۔ خداوند عالم
اپنے تمام اولین و آخرین بندوں سے ان

سے مروی ہے فرمایا لا تنزل قد ما بعد یوم القیامۃ حتی یسل عن اربع عن عمر فیما افناه وعن شہابہ
فیما ابلاہ ومن ماله من ابن کسہ و فیما انفقہ ومن جنا اهل البیت۔ ہر فرد قیامت کسی آدمی کے اس
وقت تک دونوں قدم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کریں گے۔ جب تک اس سے چار چیزوں کے متعلق سوال نہیں
کر لیا جائے گا۔ عمر کے متعلق کہ اسے کن باتوں میں صرف کیا تھا۔ جوانی کے متعلق کہ اسے کن امور میں کب نہ کیا تھا۔
مال کے متعلق کہ اسے کہاں سے حاصل کیا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ اور ہم اہل بیت کی محبت کے متعلق۔ سبحان اللہ
آنحضرتؐ نے اپنے ان مختصر مگر جامع الکلم میں بموجب دریا بجا باندھ کر تمام انسانی اعمال و افعال کے
متعلق باز پرس ہونے کا تذکرہ کس عمدہ طریقہ سے بیان کیا ہے۔ زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے۔ جو ان حدود
اربع سے خارج ہو؟ اسی طرح آیات و روایات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آنکھ، کان اور دل کے متعلق
بھی سوال کیا جائے گا۔ ارشاد قدرت ہے لا تقف مالیس لك مہ علم فان السمع والبصر والفؤاد کل
اولئک کان عندہ مسئولا۔ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے متعلق کچھ نہ کہو۔ کیونکہ کان، آنکھ اور دل ان سب کے
متعلق سوال ہو گا۔ تفسیر عیاشی وغیرہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا یسل السمع
عما سمع۔ والبصر عما بیصر۔ والفؤاد عما عقد علیہ یعنی کان کے متعلق سوال ہو گا۔ کہ اس نے کیا سنا تھا۔
اور آنکھ کے متعلق یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا دیکھا تھا۔ اور دل کے متعلق یہ دریا فت کیا جائے گا کہ
اس نے کیا نظریات قائم کئے تھے؟

حقوق الناس کی شدت کا بیان | انوار لغانیہ میں مرقوم ہے کہ بعض روایات میں وارد ہے کہ آدمی
کو سوۃ عشر میں برک لاکر کھڑا کیا جائے گا۔ اور ایک منادی
نہا کرے گا۔ کہ لے لوگو جس جس نے اس شخص سے کوئی حق لینا ہو۔ وہ آئے اور آکرے جائے! اس وقت
اہل محشر کے لئے اپنے پہچاننے والوں کو دیکھنے سے زیادہ سخت کوئی چیز نہ ہوگی کہ مبادا اس سے کوئی

حساب عمام مخاطبة واحدا
ليسمع منها كل واحد قضيت دون
غيرها ويطن انه المخاطب دون
غيره ولا تشغلة مخاطبة عن
مخاطبة ويفرغ من حساب أولي
والآخرين في مقدار نصف ساعة
سے مانع نہیں ہوتا۔ خالق عالم اپنی اولین و آخرین سب مخلوق کے حساب سے دینی سادات کے اعتبار سے
آدم گھنٹہ میں فارغ ہو جائے گا۔

کے اعمال کے بارے میں ایک ہی خطاب کے ذریعہ ان کا
اجمالی طور پر حساب لے لے گا۔ اس خطاب سے ہر شخص اپنا
ذاتی معاملہ اچھی طرح سمجھ لے گا۔ کہ مجھ سے فلاں عمل کے
بارے میں پوچھا گیا ہے اور اسے یہی گمان ہو گا کہ یہ خطاب
کس اور سے نہیں ہے بلکہ مجھ سے ہی ہے۔ خداوند کریم کو
ایک شخص سے خطاب کرنا دوسرے کے ساتھ خطاب کرنے
سے مانع نہیں ہوتا۔ خالق عالم اپنی اولین و آخرین سب مخلوق کے حساب سے دینی سادات کے اعتبار سے

مطابہ کریں۔ وار د ہے کہ اسباب خمس اس کے دامن کو کپڑ لیں گے اور بارگاہ ایزدی میں عرض کریں گے ربنا ان
هذا الرجل قد اكل خنسا وتصرف فيه ولم يدفعه اليها۔ کہ اس نے ہمارا خمس کھایا اور ہمیں ہمارا حق نہ
دیا۔ و كذلك اهل الزكاة۔ اسی طرح مستحقین زکوٰۃ اس کے دامن کو پکڑ کر اپنی حق تلفی کی فریاد کریں گے
فيذيق الله اليوم عوضه من حنات هذا الرجل۔ خداوند عالم ان حقوق مالہ کے عوض ان کو اس شخص کی
نیکیاں دے گا۔ اسی طرح اگر اس نے کسی اور شخص کی کوئی حق تلفی کی ہوگی تو وہ اٹھ کر اپنے حقوق کا مطالبہ
کرے گا۔ اور معاملہ اس قدر سخت ہو گا کہ محدث جزائری انوار میں فرماتے ہیں۔ وفي الاخبار انه يؤخذ
بداية نفضة سبعة صلوة مقبولة فيعطىها الخصم۔ یعنی اگر کسی شخص نے کسی کا بقدر چاندی کے ایک
دانق کے (درہم کے چٹے حصے کا ایک سکہ مصباح اللغات) نقصان کیا ہو گا تو اس کے معاوضہ میں صاحب حق
کو اس شخص کی سات سو مقبول شدہ نمازیں دے دی جائیں گی۔ اللہ اللہ یہ تو ایک دانق کے برابر نقصان کرنے
اور مخلوق خدا کو گزند پہنچانے والوں کی سزا ہے لیکن جن بد بختوں کی تمام عمر گزرا و قات ہی حقوق الناس پر
ڈاکہ ڈالنے پر رہی ہو۔ ان کا انجام کیا ہو گا؟ خصم صاحب کیوں کا پتہ بھی ملے گا ہو۔

ع۔ تافکہ سرگبریاں ہے اسے کیا کیئے اللہم عفوک عفوک

علل الشرائع وغیرہ میں اس قسم کی بعض احادیث وارد ہیں کہ جب بروز قیامت قرض خواہ اپنے مقروض
سے تقاضا کرے گا۔ تو اگر مقروض کے پاس نیکیاں ہوئیں تو ان سے بمقدار قرضہ قرض خواہ کو دے دی جائیں گی۔
اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں۔ تو قرض خواہ کے گناہ کم کر کے مقروض کے پیسے پیش ڈال دیئے جائیں گے۔ ایسا
ہی ایک طویل حدیث کے ضمن میں مرقوم ہے جو بحوالہ اصول کافی حق الیقین علامہ مجلسی میں مرقوم اور امام زین العابدین علیہ السلام

من ساعات الدنيا يخرج الله لكل
 انسان كتابا يلقه منشورا ينطق عليه
 بجميع اعماله لا يعاد صغيرة ولا كبيرة
 الا احصياها فيجعله الله حسب نفسه
 والحاكم عليه بان يقال له اقرا
 كتابك كفى بنفسك اليوم عيايات
 جالے گا کہ تو اپنے اعمال نامے کو پڑھ۔ آج کے دن تو اپنا حساب لینے کے لئے خود ہی کافی ہے۔

اور اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کا اعمال نامہ اس کے سامنے پیش
 کرے گا۔ جس کو وہ کھلے ہوئے کتاب کی شکل میں اپنے سامنے
 دیکھ سکے گا۔ وہ کتاب ہر انسان کو اس کی کارروائیوں سے
 آگاہ کر دے گی۔ اور وہ کتاب اس کے تمام چھوٹے اور
 بڑے اعمال کو احاطہ کئے ہوئے ہوگی۔ اس طرح خداوند عالم
 ہر شخص کو خود اپنا حساب اور حکم قرار دے گا۔ اس سے کہا
 جائے گا کہ تو اپنے اعمال نامے کو پڑھ۔ آج کے دن تو اپنا حساب لینے کے لئے خود ہی کافی ہے۔

سے منقول ہے۔ آپ نے ایک سائل کے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ فرزند رسول اگر کسی مسلمان نے کسی
 کافر سے کوئی حق لینا ہو تو اس کی تلافی کیونکر ہوگی۔ کیونکہ کافر تو جہنمی ہے۔ اس کے پاس حنا
 تو نہیں نہیں؟ آپ نے فرمایا اس حق کی مقدار کے مطابق اس کافر کے عذاب و غضاب میں اضافہ کر دیا جائے گا۔
 سائل نے عرض کیا اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہو تو ظلم کا انصاف کیونکر کیا جائے گا۔ فرمایا ظالم کی نیکیاں بقدر ظلم
 مظلوم کو دیدی جائیں گی۔ سائل نے پھر عرض کیا۔ اگر اس ظالم کے پاس نیکیاں نہ ہوں تو پھر کیا کیا جائے گا؟ فرمایا
 مظلوم کے گناہوں کا برجہ ظالم پر ڈال دیا جائے گا۔ جناب امیر المؤمنین فرماتے ہیں۔ ان الذنوب
 فذنوب مغفور وذنوب غیر مغفور وذنوب مروجہ صاحبہ وذنوب غایبہ علیہ اما الذنوب المغفورہ فغید ما فیہ
 اللہ تعالیٰ علی ذنوبہ فی الدنيا فاللہ احکم واکرم ان یعاقب عبده مرتین واما الذی لا یغفر فنظم العباد لبعضہ
 لبعض فان اللہ تعالیٰ اقسم قسمًا علی نفسه فقال دعوتی وحبلی لا یجوز فی ظلم ظالم ولو کنت تکف
 واما الذنوب الثابتہ فذنوب مستردہ اللہ علی عبده وذنوب التوبة فامیع خاشعًا من ذنوبہ راجعًا لربہ
 وبنی الی اخرہ گناہ تین قسم کے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہے جو معاف کر دیا جائے گا۔ دوسرا وہ ہے جو سرگز معاف نہ ہوگا
 تیسرا وہ گناہ ہے جس کی بخشش کی امید تو ہے مگر اس کا اندیشہ ضرور ہے۔ پہلی قسم سے مراد وہ گناہ جس کی سزا خدا
 وار دنیا میں دیدے۔ خدا کی ذات اس سے اجل و ارفع ہے کہ وہ بار اپنے بندے کو سزا دے۔ دوسری قسم سے
 مراد بعض بندوں کا بندوں پر ظلم و جور ہے۔ خداوند عالم نے اپنی سورت و جلالت کی قسم کھائی ہے کہ ظالم کا ظلم مجھ
 سے تجاوز نہیں کرے گا۔ اگرچہ صرف اٹھ پر اٹھ مارا گیا ہو۔ تیسری قسم سے مراد وہ گناہ ہے جسے خدا نے پوشیدہ
 رکھا ہو۔ اور پھر گنہگار کو تو فیق تو یہ بھی نصیب ہوگئی ہو۔ یہ وہ گناہ ہے جس کا ترکیب اپنے گناہ سے خائف
 اور رحمت پروردگار کا امیدوار ہے۔

حسبنا ونجتم تبارک و تعالیٰ قوم علی
افواہم وتشهد ایدہم وارجلہم
وجمع جوارحہم باکانہم یموتون و
قالوا الجلودہم شہادتہم علینا قالوا انطقنا
اللہ الذی انطق کل شیء وھو خالقکم
اول موعۃ والیہ ترجعون وما کنتم
پہلی بار پیدا کیا۔ اور اسی کی طرف تمہاری بازگشت ہوگی۔

خداوند عالم ایک گروہ کے ممبروں پر مہر لگا دے گا۔ ان کے
ٹانھ پاؤں بلکہ تمام اعضاء ان کے اعمال پر جنسیں وہ لوگ
چھپا کر کیا کرتے تھے۔ گواہی دیں گے۔ وہ لوگ اپنے اعضاء
سے کہیں گے تم نے کیوں ہمارے خلاف شہادت دی ہے؟
اعضاء کہیں گے ہم کو اسی خدا نے بولنے کی طاقت دی ہے۔
جس نے ہر چیز کو قوت گویائی بخشی ہے۔ اسی نے تمہیں

کس قدر مفلس و بے کس اور بے بس ہو گا۔ وہ انسان جس کے حنات بروز قیامت دوسروں کی طرف چلے
جائیں گے۔ یا دوسروں کے سیئات اس کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ اسی لئے روایت میں وارد ہے کہ ایک
دفہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس و نلوار کون
ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں وہ مفلس کہلاتا ہے۔ جس کے پاس درہم و دینار اور مال و تناع نہ
ہو۔ آپ نے فرمایا۔ المفلس من اتی یوم القیامۃ بعصۃ و صیام و زکوٰۃ و حج و باقی قد شتم
هذا ما کل مال هذا و سفک دم هذا و ضوب هذا فیعطى هذا من حنات و هذا من حنات فان
فینت حناتہ قبل ان یقفن ما علیہ اخذ من خطایا ہ فطرحت علیہ ثم یطرح فی النار النار لعنہ
در حقیقت میری امت میں مفلس و نلوار وہ ہے جو بروز قیامت نماز و روزہ حج و زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالیاں دی ہوں گی۔ کسی کا مال کھایا اور دبا یا ہو گا۔ کسی کو قتل کیا ہو گا۔
کسی کو مارا پٹا ہو گا۔ لہذا ان مظلوموں میں سے ہر ایک کو اس کی نیکیوں میں سے دی جائیں گی۔ اور اگر ادائیگی
حقوق سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ اس کے پتہ میں ڈال دیئے جائیں گے اور پھر اسے
آتش جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

ادائیگی حقوق کی ترغیب | چونکہ حقوق الناس کا معاملہ بہت سخت ہے۔ اس لئے حکماء ربانین یعنی
پیغمبر اسلام و ائمہ طاہرین علیہم السلام نے فار و نیابین حقداروں سے حق
بخشوانے یا ان کے حقوق ادا کرنے کی بہت تاکید فرمائی ہے اور اس امر کی بہت ترغیب دی ہے چنانچہ
انوار نہانیہ میں آنحضرت کی یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا درہم برودہ العبد الی الخصال و خیر لہ من عبادۃ
الف سنۃ و خیر لہ من عتق الف نسمة و خیر لہ من الف حجۃ و عمرۃ۔ یعنی کوئی انسان ایک درہم

تستوفون ان تشهد علیکم بمعکم
ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن
ظننکم ان الله لا یعلم کثیرا مما
تعملون و ساجدہ کیفیۃ وقوع
الحساب فی کتاب حقیقۃ المعاد
انہ تع۔

تم اپنے اعمال کو چھپا کر اس وجہ سے نہ کرتے تھے کہ تمہارے
خلاف تمہارے کان، آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی
دیں گی۔ بلکہ تمہارا تو گمان یہ تھا کہ جو کچھ تم کہتے ہو۔ خدا کو
ان میں سے اکثر کی خبر نہیں ہوتی۔ میں انہیں عنقریب حقیقۃ
المعاد کے نام سے ایک کتاب لکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں جس
میں حساب و کتاب کی کیفیت عینہ لکھوں گا۔

اپنے طلب گاروں کو واپس کر دے تو یہ ہزار برس کی عبادت۔ ہزار غلام آزاد کرنے۔ ہزار حج و عمرہ
بجالانے سے بہتر ہے۔ نیز جزائری مرحوم نے آئمہ علیہم السلام سے مرسل نقل کیا ہے۔ کہ انہوں نے
فرمایا۔ من ادعى النقصاء من نفسه وجبت له الجنة بغیر الحساب و یكون فی الجنة رفیق اسماعیل
بن ابراہیم علیہما السلام۔ یعنی جو اپنے طلب گاروں کو راضی کرے۔ اس کے لئے بلا حساب جنت جواب
ہو جاتی ہے۔ اور جنت میں اُسے اسماعیل کی رفاقت نصیب ہوگی۔ الی غیر ذلک من الاحادیث والآثار۔
ضروریات زندگی پر حساب و کتاب کئے ہوتے یا نہ ہونے کے بارے میں
تذنیب عجیب اخبار و آثار نگاہ پر مختلف ہیں۔ اس سلسلہ میں درج ذیل تحقیق قابل دید ہے
سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ثلث بحار الانوار میں مباحث حساب و کتاب لکھنے کے بعد بعنوان ”تذنیب“
رقطریں اعلیٰ ان الحساب حق نطقت به الآیات المتکاثرۃ والأخبار المتواترة فیجب الاعتقاد
به واما ما یحاسب العبد به ویل عن فقد اختلف فیہ الاخبار فتمتھا ما یدل علی عدم السؤال عما
تصرف فیہ من الحلال و فی بعضها الحلال لها حساب فلو ما لها عقاب و یمکن الجمع بمل الادنی علی
المؤمنین والأخری علی غیرهم و الادنی علی الامور الضروریۃ کما لھا کل والملبس والمسکن والمنکح
والاخری علی ما زاد علی الضرورة کجمع الاموال نایذا علی ما یتماجد الیه و صورھا فیما لا تدعوہ
الیہ ضروریۃ ولا یستحسن شرم اذ یدیدہ لبعض الاخبار۔ یعنی جاننا چاہیے کہ اصل حساب حق ہے۔ اس
کے متعلق آیات متکاثرہ اور اخبار متواترہ وارد ہوئے ہیں۔ لہذا اس کا اعتقاد رکھنا تو واجب ہے باقی
رہا یہ امر کہ آدمی سے کن کن چیزوں کا محاسب کیا جائے گا؟ اس سلسلہ میں اخبار مختلف ہیں بعض روایات
میں وارد ہے کہ کھانے۔ پینے۔ پہننے کے متعلق جن حلال چیزوں میں بندہ نے تصرف کیا ہوگا۔ اس کے متعلق
اس سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ لیکن بعض روایات میں وارد ہے کہ حلال دنیا میں حساب اور حرام میں عقاب

ہوگا۔ ان دونوں قسم کی روایات میں دو طرح پر جمع ہو سکتی ہے۔ اول۔ اس طرح کہ پہلی قسم کی روایتوں کو مؤمنین پر محمول کیا جائے۔ اور دوسری قسم کو غیر مؤمنین پر یعنی کامل الایمان لوگوں سے ان اشیاء کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ اور دوسروں سے ان کا محاسبہ ہوگا۔ دو۔ فقہ اس طرح کہ پہلی قسم کی روایات کو امور ضروریہ مثل کھانے پینے پہننے اور نکاح کرنے پر محمول کیا جائے مگر ان کا حساب نہیں ہوگا اور دوسری قسم کی روایات کو زائد از ضرورت صرف کرنے یا بلا ضرورت شرعیہ کسی جگہ بطور اسراف و تبذیر خرچ کوئے (اور بلا ضرورت ان کی جمع آوری میں وقت و موزن ضائع کرنے) پر محمول کیا جائے اور بعض اخبار اس جمع بین الاخبار کی تائید کرتی ہیں بامرکار ملائکہ کی یہ فرمائش بہت تین بلکہ درمیان ہے۔ وبالقول قہین۔

امالی شیخ مفید علیہ الرحمۃ میں روایت ہے کہ حضرت
بروز قیامت خداوند عالم کے احتجاج کا بیان | امام محمد باقر علیہ السلام سے آیت مبارکہ قل فذلک

الحجة البالغة دیکھو۔ اللہ کے لئے حجتہ البالغہ کا مطلب دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا۔ ان الله یفعل
 للعباد یوم القیامة عیدی کنت مالہا فان قال نعم قال له افلا علمت بما علمت وان قل کنت
 جاہلاً قال افلا تعلمت حق لعل فیعمم فذلک الحجة البالغة للہ عزوجل علی خلقہ۔ یعنی جب قیامت
 کا دن ہوگا۔ تو خداوند عالم اپنے بندے سے پوچھے گا اے میرے بندے کیا تو عالم تھا؟ اگر اس نے اثبات میں
 جواب دیا تو ارشاد ہوگا تو نے اپنے علم پر عمل کیوں نہ کیا۔ اور اگر اس نے یہ کہا کہ میں تو جاہل تھا تو اس سے فرمائے گا
 تو نے کیوں علم حاصل نہیں کیا تھا تاکہ عمل کر سکتا؟ اس طرح وہ مغلوب ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے اللہ کی
 حجت بالہ کا۔ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا فیوق بالملۃ العنایوم
 القیامة التي قد اقتضت فی حبسها فتقول یارب حنن خلقی حق لقیئت ما لقیئت فیما یریم
 علیہا السلام فیقال انت احسن ام ھذہ حنا فلم یفتن دیماً بالمرحل الحسن الذی افتن فی حنہ
 فیقول یارب حنن خلقی حق لقیئت من النساء ما لقیئت فیما یریم سف علیہ السلام فیقال انت
 احسن ادھذہ قد حنا فلم یفتن دیماً بصاحب البلاد الذی قد اصابتہ الفتنة فی بلاہ فیقول
 یارب شدوت علی البلاد حق اقتضت فیما یریم علیہ السلام فیقال بلینک اشد ام بلیۃ ھذا فقد
 ابتلی فلم یفتن۔ یعنی بروز قیامت ایسی خوبصورت عورت کو بلایا جائے گا جو اپنے حسن و جمال کی وجہ سے
 بعض گناہوں میں مبتلا ہو چکی ہوگی۔ وہ عرض کرے گی یا اللہ تو نے مجھے حسن و جمال دیا تھا اس لئے میں گناہوں میں
 مبتلا ہو گئی اس وقت حضرت مریم علیہا السلام کو پیش کر کے اس عورت سے پوچھا جائے گا تو زیادہ خوبصورت
 تھی یا یہ جسے حسن و جمال بھی دیا تھا مگر اس کے باوجود اس نے گناہ نہیں کیا۔ پھر اس خوبصورت مرد کو فقہان

میں لایا جائے گا۔ جس نے بوجہ اپنے حسن و جمال گناہ کئے ہوں گے معصن کرے گا۔ ہارا لہا تو نے مجھے حسن دیا تھا جس کی وجہ سے مبتلائے گناہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت یوسفؑ کو پیش کر کے خدا ارشاد فرمائے گا، تو زیادہ خوبصورت ہے یا یہ؟ جسے ہم نے حسن و جمال دیا تھا۔ مگر اس نے گناہ نہیں کیا۔ اس طرح پھر اس مبتلائے مصیبت کو لایا جائے گا جس نے بوجہ تکلیف گناہ کئے ہوں گے۔ وہ معصن کرے گا میرے اللہ تو نے میری تکلیف سخت کی تھی اس لئے مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اس وقت جناب ایوبؑ کو پیش کر کے کہا جائے گا، آیا تیری تکلیف زیادہ تھی یا ان کی؟ دیکھئے ان کو کس قدر سخت بلا و مصیبت میں گرفتار کیا گیا۔ مگر پھر بھی انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اسی طرح خدا نے حکیم نے تمام شعبہ ہائے زندگی میں اپنی کچھ جنتیں مقرر کر رکھی ہیں جن کے ذریعہ وہ اتمام حجت کرتا ہے۔ جیسے امراء و سلاطین کی بیویوں کے لئے جناب آسیہ، وزراء کے لئے جناب حزقیل و علیٰ ہذا القیاس۔

نامہائے اعمال کا ہاتھوں میں دیا جانا | کثرت آیات و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حبیب میں ان کے نامہائے اعمال دسے دئے جائیں گے۔ سدا رکنا منہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور اشتیاق کا بائیں ہاتھ میں۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے و نخرج له يوم القيمة كتابا يلقاه منشورا (سورہ بنی اسرائیل ۲۷) ہم بروز قیامت ہر بندے کے لئے ایک کتاب (نامہ اعمال) نکالیں گے۔ جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ فاما من اوتي كتابا به يمينه فهو بحساب حابا يسيرا واما من اوتي بشماله فهو يد غثوبرا (سورہ الشقاق ۲۷) یہ نامہ جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کا حساب بہت آسان ہوگا اور جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ ہلاکت کو طلب کرے گا۔ اس وقت ارشاد ہوگا۔ اقرا کتابک کفی بنفسک ایوم علیٰ حبیباً لے بندہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھو۔ آج اپنے حساب کے لئے تو ہی کافی ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت برائے نامہ میں پڑھنے کی طاقت آجائے گی۔ اور حافظہ اس قدر تیز ہو جائے گا کہ فوراً پوری زندگی کے تمام محرکات و مسکنات اس کے سامنے آجائیں گے۔ گویا کہ اس نے ابھی ابھی یہ سب کچھ کیا ہے۔ (تفسیر عیاشی) چنانچہ ارشاد قدرت ہے علمت نفس ماقدمت و آخرت۔ ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا (عمل) بھیجا تھا۔ اور اپنے پیچھے (کیا آثار) چھوڑے تھے۔ اس وقت بندے بے ساختہ پکار اٹھیں گے۔ ما لهذا الكتاب لا يغاد من صغیرة ولا کبیرة الا احصاها (سورۃ کہف پارہ ۱۵ ج ۱) اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے تو تھا چھوٹے اور بڑے گناہوں کو ہمیں شمار کر کے رکھ دیا ہے۔

طریقہ بعض آیات و روایات سے مستفاد ہوتا ہے کہ اس وقت کچھ ایسے بے حیا لوگ بھی ہوں گے کہ ایسے وقت میں صاف صاف انکار کر دیں گے کہ بار الہا یہ اعمال و افعال جو اس نامہ میں درج ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں۔ تفسیر قمی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا: اس وقت خداوند عالم کا تباہ اعمال فرشتوں کو بطور گواہ ان کے خلاف پیش کرے گا۔ تو وہ بے حیا اس وقت کہیں گے کہ بار الہا یہ تیرے فرشتے ہیں۔ اس لئے تیرے ہی حق میں گواہی دے رہے ہیں۔ ورنہ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے ہرگز یہ گناہ نہیں کئے۔ اور وہ اپنے اس دعوے پر قسمیں بھی کھائیں گے۔ چنانچہ خداوند عالم ان کی اس کیفیت کی یوں خبر دیتا ہے۔ یوم یبطلہم اللہ جمیعاً فیملفون لہ کما یملفون لکم (سورۃ مجادلہ پ ۳) (اعمال بد نہ کرنے پر جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ جس طرح تمہارے لئے کھاتے ہیں۔ مرزا غالب نے اس مخصوص گروہ کی نمائندگی اپنے مخصوص رنگ میں اس طرح کی ہے)

پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے کھٹے پر ناحق آدمی کوئی بہار دم تحریر بھی تھا جب ان لوگوں کی ڈھائی اور بے حیائی اس حد تک پہنچ جائے گی۔ اس وقت خدا لئے تادرو قہار ان کے مونہوں پر مہر لگا دے گا۔ اور ان کے اعضا و جوارح پکار پکار کر ان کے خلاف شہادت دیں گے۔ ارشاد قدرت ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم و تکلمنا ابداً بہم و نشہد ارجلہم بما کانوا یکذبون ہم ان کے مونہوں پر مہر لگا دیں گے۔ اور ان کے ہاتھ ہم سے ہم کلام ہوں گے۔ اور جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اس کی ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ (سورۃ یس پ ۳) ایک دوسرے مقام پر خلاق عالم نے اس واقعہ کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ یوم یحش اعداؤ اللہ الی النار فہم یوزعون حتی اذا ما جاؤھا شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون (سورۃ حم سجدہ پ ۷) جس دن اللہ کے دشمن جہنم کے پاس جمع کئے جائیں گے۔ پھر وہ (جو پہلے پہنچے اور ان کے انتظار میں) رو کے جائیں گے۔ یہاں تک کہ جب وہ سب جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں جو جو بد عمل وہ کیا کرتے تھے۔ اس کی بابت ان کے برخلاف شہادت دیں گی۔ (مقبول ترجمہ تفسیر قمی وغیرہ میں منقول ہے کہ اس وقت خداوند عالم ان کی زبانوں کو گواہ کرے گا۔ اور وہ اپنے ان اعضاء سے کہیں گے وکانوا لجلودہم لہم شہد ہم علینا۔ تم ہم پر کیوں گواہی دے رہے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شئ ہمیں اسی خدا لئے قادر و قیوم نے گواہ کیا ہے۔ جو ہر شے کو گواہ کرتا ہے۔ اس وقت وہ لا جواب ہو جائیں گے۔ قل للہ الحجۃ البالغۃ ان کا یہ انکار اور پھر اس پر یہ اصرار ان کی انتہائی حماقت و جہالت کی دلیل ہے۔ ورنہ اگر وہ بھائے انکار کے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے تو بعید نہ تھا کہ خدا کے جیم و کیم

کی رحمتِ واسعہ ان کے شامل حال ہو جاتی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جب اعمال تو لے جائیں گے اور آدمی کی برائیاں زیادہ ہوں گی تو ملائکہ کو حکم دیا جائے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔ جب اسے ملائکہ لے کر چلیں گے تو وہ چھپے ٹر کر دیکھے گا۔ ارشادِ قدرت ہوگا۔ چھپے ٹر کر کیوں دیکھتا ہے؟ وہ عرض کرے گا۔ یا رب ما کان حسن ظنی بک ان تدخلنی النار۔ پالنے والے مجھے تیری ذات کے متعلق یہ مَن ظن نہ تھا کہ تو مجھے آتشِ جہنم میں جھونک دے گا۔ ارشادِ قدرت ہوگا اے میرے ملائکہ مجھے اپنی موت و جلالت کی قسم گو اس نے ایک دن بھی میرے متعلق یہ مَن ظن قائم نہیں کیا تھا لیکن چونکہ اس نے دعوے کیا ہے لہذا اسے جنت میں داخل کر دو (انوارِ نعمانیہ) اسی لئے تو ایک ذریعہ شاعر نے کہا ہے عذابی اذا وضع الحساب وسیلتہ انجو بہا من حر النار موقدہ الا اعتزانی بالذنوب واننی ممتسک بولایہ ال محمد۔ جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو میرے پاس سوائے اپنے گناہوں کے اقرار اور آلِ رسول کی ولایت کے اظہار کے اور کوئی ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے آتشِ جہنم کے میٹرکتے ہوئے شعلوں سے نجات حاصل کر سکوں۔

حقیقتِ میزان کا بیان | میزان کے اجمالی عقیدہ پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے بلکہ اس کا اعتقاد و کھٹا ضروریاً اسلام میں سے ہے۔ اس کے متعلق آیاتِ شکارہ و روایاتِ متواترہ موجود ہیں اور البتہ اس کی حقیقت میں تعدیے اختلاف ہے۔ اول جو کہ اکثر علماء اسلام نے اختیار کیا ہے کہ ہر وزن قیامت دو پڑے والا ایک جہانی نواز و قائم کیا جائے گا۔ جس میں مکلفین کے اعمال تولے جائیں گے۔ دوم یہ کہ میزان سے مراد مدلی خداوندی ہے کہ اعمال کے مطابق جزا و سزا دی جائے گی۔ سوم یہ کہ اس سے مراد بنیاد و اویام علیہم السلام ہیں۔ چونکہ لعنت میں میزان کے معنی مایعین ہیں یہ متبادیر لاشیاء وہ چیز جس کے ذریعہ کسی چیز کی مقدار معلوم کی جائے اسنی وجہ سے مختلف چیزوں کی مقدار معلوم کرنے کے میزان علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ عام مادی اشیاء کا وزن معلوم کرنے کے لئے مادی ترازو ہوتا ہے اور غیر مادی چیزوں کے غیر مادی جیسے اشعار کے لئے سرو عن فلکیات کے لئے اسطرلاب میزان مقرر ہے۔ و علیٰ ہذا القیاس۔ بنا بریں اگرچہ خدا تعالیٰ کے مظاہر مدلی بنیاد و اویام کو بھی جن کی اتباع باعثِ دخولِ جنت اور مخالفت موجبِ دخولِ نار ہے میزان کہا جاتا ہے لیکن ظواہر قرآن و حدیث اور اکثر علمائے اسلام کے اقوال سے بھی جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میزان جس کا اعتقاد ضروری ہے وہ بمعنی اول ہی ہے ارشادِ قدرت ہے والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازنیہ فاذا لیکم المفلحون ومن خفت موازنیہ فاذا لیکم الذلین الخ و النفسیم بما کانوا یاتینا یظلمون (سورہ اعراف پ ۸۷) اور اس دن کی تول برحق ہے پس جس کی نیکیاں بھاری ہو گئیں وہی تو کامیاب ہیں اور جس کی نیکیاں ہلکی ہو گئیں وہ وہی ہر جنہوں نے

ہماری نشانہوں پر ظلم کرنے کے سبب اپنے آپ کو نقصان پہنچایا (مقبول ترجمہ) اس آیت مبارکہ میں وزن اور اس کے اوصاف ثقل و خفت کا تذکرہ اس ظاہری میزان پر دلالت کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے و نضع الموازین الفسط لیوم القیامۃ فلا تظلم نفس شیئاً وان کان مثقال حبتہ من خردل اتینا بہا و کفی بنا حسابین (انبیاء پطع ۱۰) اور قیامت کے دن انصاف کی میزانیں قائم کریں گے پس کسی نفس پر ذرا سا بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی (کوئی عمل) ہو گا تو حجم اسے لا حاضر کریں گے اور حساب لینے کو ہم ہی کافی ہیں (مقبول ترجمہ) اس آیت میں بھی میزان نصب کرنے اور اس میں چوڑے یا بڑے عمل کو وزن کرنے کا بالخصوص ذکر موجود ہے اس مضمون کی اخبار جن میں میزان کے نصب کرنے اور اس میں اعمال کے تولے جانے کا تذکرہ موجود ہے اس قدر زیادہ ہیں کہ یہاں ان کا عدد احصاء مشکل ہے۔ شائقین تفصیل سیوم بخار الانوار وغیرہ کتب مفصلہ کی طرف رجوع کریں۔

دو شبہات اور ان کے جوابات | اول یہ کہ آیا خداوند عالم کو اس میزان کے بغیر علم نہیں کہ کس انسان کے خصال کس قدر ہیں۔ اور سلیات کس قدر تاکہ ترازو قائم کرنے کی ضرورت لاحق ہو۔ دو کہہ ربکہ اعمال کس طرح تولے جائیں گے۔ توئی تو وہ چیز جاتی ہے جو جسم دار ہو جو ہر ہوا اعمال تو الرحمن اور قائم بالغیر ہیں۔ نہ جو ہر تو پھر انہیں کس طرح تولایا جائے گا؟

پہلے شبہ کا پہلا جواب | پہلے شبہ کے سلسلہ میں پہلا جواب تو یہ ہے کہ ممکن ہے مختلف لوگوں کے اختیار سے میزان مختلف ہوں۔ جیسا کہ علامہ جزائری نے اس نظریہ کو اختیار کیا ہے۔ نیز صاحب سبیل النجاة نے بھی اسے پسند فرمایا ہے۔ یعنی کامل اہل ایمان کے لئے تو میزان سے مراد عدل خداوندی اور انبیاء و اوصیاء علیہم السلام ہوں۔ مگر فاسق و فجار اور منافقین و اشرار کے لئے ترازو قائم کیا جائے تاکہ ان کا انجام محسوس و مشاہد ہو جائے۔ اور ان کی کارکردگی ان کے سامنے آجائے۔ اور دیگر اہل محشر بھی مشاہدہ کر لیں تاکہ ان کو یقین کامل ہو جائے کہ ان کی سزا انہی کے عقائد و اعمال و اعمال ناشائستہ کا نتیجہ ہے۔ اور اس سلسلہ میں خدا نے رحمن کو مورد الزام قرار نہیں دیا۔ و ما یظلم ربك احداً۔

دوسرا جواب | اس شبہ کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ تمام لوگوں کے لئے یہی ظاہری جہانی طور پر ترازو قائم کی جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہو کہ اہل ایمان کو امتحان میں کامیابی و کمال کی کامیابی کا مشاہدہ کر کے بے حساب فرحت و انسا اور اہل جہنم کو دخول جہنم سے پہلے انتہائی ذلت و رسوائی اور حسرت و ندامت کا سامنا ہو۔ اس امر کی معقولیت میں کوئی معقول انسان کلام نہیں کر سکتا؟

دوسرے شبہ کا تحقیقی جواب | دوسرے شبہ کے جواب میں واضح ہونا چاہیے کہ ظاہری میزان کے تابعین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ میزان میں کیا تولد جائے گا۔

چنانچہ ایک قول تو یہ ہے کہ صحائف اعمال تولدے جائیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اعمال حسنہ کو ایک خوبصورت شکل میں شکل کر کے اور اعمال سیئہ کو ایک بد صورت بیضت میں تبدیل کر کے لایا جائے گا اور ان صورتوں کو تولد جائے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ خود اعمال حسنہ و سیئہ اس عالم میں مجسم ہو جائیں گے۔ اگرچہ دائرہ دنیا میں عرض کا جوہر اور جوہر کا عرض ہو جانا محال ہے۔ لیکن عالم کے بدل جانے سے یہ انقلاب ممکن ہے۔ چنانچہ محقق جلیل علامہ شیخ بہائی علیہ الرحمۃ اپنی کتاب الرعین میں بدیل شرح حدیث ہم فرماتے ہیں۔ الحق ان الموزون فی النشأة الاخریٰ هو نفس الاعمال لا صحائفها۔ یعنی حق یہ ہے کہ بروز قیامت خود اعمال تولدے جائیں گے۔ نہ کہ صحیفہ ہائے اعمال۔ اس کے بعد نشأة اخرویہ میں انقلاب ماہیت کے جواز پر دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ من شار فلیرجع الی الکتاب المذکور۔

اسی طرح محدث سید نعمت اللہ جزائری انوار نعمانیہ میں فرماتے ہیں۔ ان الصواب هو القول بصحیح الاخبار المستفیضة بل المتواترة الدالة علی تجسم الاعمال۔ لہا ہی التي توزن فی موازن العدل یوم القيمة۔ یعنی اخبار متفیضہ بلکہ متواترہ سے جو امر صراحتہً ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اعمال مجسم ہو جائیں گے اور خود ہی اعمال بروز قیامت میزانِ عدل میں تولدے جائیں گے۔

قیامت میں تجسم اعمال کے بعض دلائل | اس تجسم اعمال پر مختلف دلائل قائم کئے گئے ہیں بعض کی طرف یہاں اشارہ کیا جاتا ہے (۱) ارشادِ قدس

بے یوم تبدل کل نفس ما عملت من خیر محض اذ ما عملت من سوء۔ بروز قیامت ہر شخص اپنے اعمالِ خیر و بد کو حاضر پائے گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے ووجدوا ما عملوا حاضراً۔ لوگ اپنے اعمال کو وہاں حاضر پائیں گے۔ ان آیات سے یہی مترشح ہوتا ہے کہ خود ان کے اعمال وہاں موجود ہوں گے اور وہی تولدے جائیں گے۔

(۲) جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ فرمایا اتھاہی اعمالکم تروا لیکم ہی تمہارے اعمال بروز قیامت تمہیں واپس لڑا دیئے جائیں گے۔

(۳) آنحضرت کی حدیث ذیل سے بھی یہی مطلب ثابت ہوتا ہے۔ جناب نے قیس بن عاصم سے فرمایا۔ وانه لا بد لك يا قيس من قريبي يدفن معك و هو حي و تدفن معه و انت ميت فان كان كريماً اكرمك وان كان ليماً اسلمك ثم لا يکش الامم ولا تحش الامم ولا تسئل الاعسة

فَلَا تَجْعَلْهُ إِلَّا صَالِحًا فَإِنَّهُ أَنْتَ بِمِ وَاذْ فَتَدُلُّهُ عَلَى الْإِهْمَةِ وَهُوَ فَعْلٌ . لے قیس !
 تیرا ایک یقیناً ہمنشین ہے۔ جو تیرے ساتھ قبر میں زندہ دفن ہوگا۔ اور تو اس کے ساتھ مردہ دفن ہوگا۔ اگر وہ
 ہمنشین شریف و کریم ہو تو تیرا اکرام و احترام کرے گا۔ اور اگر بُرا ہو تو تمہیں اپنے حال پر چھوڑ جائے گا۔
 اور پھر اس کا حشر تیرے ساتھ اور تیرا اس کے ساتھ ہوگا۔ اور تجھ سے اُسی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔
 پس اگر وہ صالح ہو تو تو اس کے ساتھ مانوس ہوگا۔ اور اگر فاسد ہو تو تجھے اُس سے وحشت و گھبراہٹ
 ہوگی۔ تیرا یہ ہمنشین تیرا عمل ہی ہے دار بعین شیخ بہائی۔ سبیل النجاة وغیرہ۔

(۵) اسی طرح کئی احادیث میں بعض اعمال کے متعلق وارد ہے کہ وہ مجسم ہو کر انسان کا بدنخ اور عورت محشر
 میں غم غلط کریں گے۔ اس قسم کی بعض احادیث حالاتِ قبر و بدنخ میں گذر چکی ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ
 یہ اور مجسم اعمال پر نص صریح نہیں ہیں۔ بلکہ ان میں دوسرے قول یعنی اعمالِ حسنہ کا تصور جمیلہ میں اور اعمال
 قبیحہ کا تصور بسیحہ میں متخیل ہو جانے کا احتمال برابر قائم رہتا ہے۔ اسی لئے سرکارِ علامہ مجلس علیہ رحمۃ بھارہ الاموار
 میں فرماتے ہیں۔ جمیع الاحوال والافعال فی الدنیا تجسم وتمثل فی النشاة الاخری اھا بمخلوق الاقلہ
 الشبیہہ پہلہا بازائہا وبتحول الاعراض ہناک جواہر والدول وادق بحکم العقل
 ولا ینا فیہ صریح ماورد فی العقل یعنی عالم آخرت میں تمام احوال و افعال تجسم و تمثل ہو جائیں گے۔
 یا تو اس طرح کہ خداوند عالم اعمال کی نوعیت و کیفیت کے مطابق اچھی یا بُری صورتیں خلق فرمائے گا۔ یا اس
 طرح کہ وہاں حوضِ جوہر کے ساتھ تبدیل ہو جائیں گے۔ اور خود اعمال مجسم ہو جائیں گے۔ اگرچہ پہلا قول زیادہ
 قرین عقل ہے اور نقل بھی اس کے بالصرحت منافی و مخالفت نہیں ہے۔

پس ان حقائق سے واضح ہو گیا کہ میزان کو اپنے حقیقی معنی پر ہی محمول کرنا اولیٰ و انب ہے۔ باقی
 رہیں میزان کی دیگر تفصیل کہ آیا قیامت کو ایک ہی میزان نصب ہوگا۔ یا ہر شخص کے لئے الگ
 الگ میزان نصب کئے جائیں گے۔ اور بصورتِ تعدد اصولِ دین اور فروعِ دین کے لئے ایک ہی میزان
 ہوگا۔ یا مختلف ہوں گے۔ ان تفصیل کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اجمالی ایمان رکھنا کافی ہے۔
 ان ہی حقائق سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو قول متن میں اختیار کیا گیا ہے کہ میزان سے مراد اوصیاء ہیں یا جو قول
 اس کی شرح میں حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے اختیار فرمایا ہے۔ کہ اس سے مراد صرف عدلِ خداوندی ہے۔
 اور اپنے اس نظریہ کی بنیاد محض ظاہری میزان کے استبعاد پر رکھی ہے۔ اور اس طرح تمام طوائفِ قرآن و حدیث
 کی تائید فرمائی ہے۔ وہ محلِ نظر و اشکال ہے۔ واللہ العالم بحقیقۃ الحال۔

اس لئے علماء و متاخرین نے اذکار، ذماتہ، نقد و تصدہ کا ریزہ اور جانچتے ہوئے فرمایا ہے

لا يمكن الخروج عن طواهر الايات والمسايات بهذه الوجوه العقلية والاعتبارات
الوهمية التي هي اوهن من بيت العنكبوت رانه لا وحن البعوت - يعني ان عقلی وجوه اور
وہی اعتبارات کی وجہ سے جو مار عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ آیات و روایات کے ظاہری معانی
سے دستبرداری اختیار نہیں کی جاسکتی۔ (حق الیقین مولانا سید عبداللہ شبر) اسی طرح سرکار مجلسی علیہ الرحمۃ
نے حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ کی تاویل نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے: ”کہ بایں وجوہ عقلیہ و استبعادات و ہمہ
دست از ظواہر آیات برداشتن مشکل است“ یعنی ان عقلی وجوہ اور وہی استبعادات کی بنا پر ظواہر
آیات سے دست بردار ہونا مشکل ہے۔

اں اگر حضرت شیخ مرحوم اپنی اس تاویل کی بنیاد بجائے عقلی وجوہات پر قائم کرنے کے بعض ان اساویت
پر رکھتے جو ان کی تائید میں وارد ہوئے ہیں۔ تو کسی حد تک یہ امر درست بھی تھا۔ کیونکہ بعض روایات میں
میزان کی تاویل عدل باری اور انبیاء و اوصیاء علیہم السلام کے ساتھ کی گئی ہے۔ چنانچہ احتجاج طبرسی میں
جناب ہشام بن الحکم سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک زندیق نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام
سے سوال کیا: کیا اعمال تو بے جا ہیں گے؟ امام نے فرمایا: نہیں۔ کیونکہ اعمال کوئی جسم نہیں رکھتے نیز تو نے کما
محتاج وہ شخص ہوتا ہے۔ جو چیزوں کی تعداد و مقدار سے ناواقف ہو۔ اور ان کے ثقیل یا خفیف ہونے
سے آگاہ نہ ہو۔ حالانکہ خدا تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ سائل نے کہا پھر میزان کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا اس
کے معنی ہیں خدا کا عدل۔ زندیق نے کہا۔ پھر آیت فمن ثقلت موازینہ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا
جس کا عمل خیر زیادہ ہو گا وہ نجات پائے گا۔

اسی طرح کافی اور معانی الاخبار میں آیت مبارکہ و نفع الموازین الفسطیوم القيمة فلا تظلم نفس
شیئاً کی جو تفسیر بروایت جناب ہشام بن سالم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ وہ یہ ہے
کہ آنجناب نے فرمایا کہ میزان سے مراد انبیاء و اوصیاء علیہم السلام ہیں۔

بنابریں یہ مسئلہ فی الجملہ قالب اشکال میں آجاتا ہے۔ اور محتاط علماء کی روش بہت عمدہ ہے
کہ میزان کی اجمالی حقانیت پر ایمان رکھا جائے۔ اور اس کی تفصیل و تحقیق کا علم خالق میزان یا اس کے
حقیقی نمائندگان علیہم السلام کے سپرد کیا جائے۔ چنانچہ غوامس بحار الانوار سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ حق الیقین
میں میزان کے متعلق مباحث طویلہ کے بعد فرماتے ہیں۔ چوں روایات و دہیں باب متعارض است باید
باصل میزان اعتقاد کردہ و معنی آن را بعلم ایشان گذاشت و جزم با حدیث نہیں شکل است یعنی چونکہ اس

معاذ حق دتشری کے سپرد کرنا چاہئے۔ ان اقوال میں سے کسی ایک کے متعلق جزم و یقین حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔

اسی طرح حضرت مولانا سید عبداللہ شبر فرماتے ہیں، والاحوط والاولی الایمان بالمیزان ورد العلم بحقیقتها الی اللہ وانبیاءہ وخلفاءہ ولا تکلف علم مالم یوضع لنا بصریح البیان واللہ العالم بالاحال۔ احوط واوی یہ ہے کہ میزان پر اجمالی ایمان رکھا جائے، اور اس کی حقیقت کا علم خداوند عالم اور اس کے انبیاء و خلفاء کے سپرد کیا جائے۔ اور جس چیز کی حقیقت واضح طور پر ہمارے لئے بیان نہیں کی گئی اس کے معلوم کرنے کے لئے تکلف نہ کیا جائے۔ واللہ العالم بالاحال۔ فقہن مؤمن بالمیزان و نور علمہ الی حملة القرآن ولا تکلف علم مالم یوضع لنا بصریح البیان واللہ الموفق وعلیہ التکلیل (بحار ۳)

ابھی اوپر برور قیامت
اعضا و جوارح کی شہادت کے متعلق ایک اشکال کا جواب

افعال و اعمال کے بارے میں شہادت دینے کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ ممکن ہے موجودہ تہذیب و تمدن کے فرزند اس امر پر زبان اعتراض دراز کریں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہاتھ پیر وغیرہ اعضا بول کر اعمال کی گواہی دیں جب کہ ان میں قوت گویائی نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے۔ یہ محض ایک استدعا ہے جس کی بنا پر قرآن و سنت سے ثابت شدہ خالق کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ خدا کی قدرت کاملہ پر ایمان رکھنے والوں کے لئے تو اس مقام پر اطمینان قلب حاصل کرنے کے لئے وہی جواب کافی ہے۔ جو اسی آیت میں مذکور ہے جس کے اندر اعضا کے شہادت دینے کا تذکرہ ہے۔ انطقنا اللہ الذی انطق لہی شئ (سورہ حم سجدہ) ہمیں اسی خدا نے قادر نے گواہ کیا ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے ہر چیز کو گواہ کیا ہے۔ جو قادر مطلق ایک نطق گنبدہ میں سے حضرت انسان ایسی کامل مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے۔ نیز ایسے ایسے مشکل کام انجام دے سکتا ہے جو تصور انسانی سے بھی باہر ہیں۔ اس کے لئے اعضا و جوارح کو حیات اور قوت نطق عطا فرما کر گواہ کر دینا کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ ہر چیز کا تسبیح خدا ادا کرنا قرآن کی آیات مبارکہ سے شجر و حجر کا بنی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی شہادت دینا روایات معتبرہ سے ثابت ہے۔ لہذا اعضا و جوارح کو حیات اور شہادت دینا کوئی قابل تعجب امر نہیں ہے۔ البتہ اس سائنسی دور میں ایسے خالق کا محض تعصب یا جہالت کی بنا پر انکار کرنا تعجب خیز اور متبعہ ہے۔ جب انسان خدا کی دی ہوئی طاقت و قدرت سے ایسے آلات ایجاد کر سکتا ہے۔ جو صوت اور حرف اور طریق ادا کے مطلب تک کو اپنے اندر محفوظ رکھتے ہیں۔ جیسے ٹوگراف۔ ٹیپ ریکارڈ وغیرہ اس میں بند شدہ الفاظ و مطالب کو جب چاہیں بعینہ سہادت کر سکتے ہیں۔

تو اگر خدائے قادر و قیوم یہ خبر دے کہ یہ تمہارے اعضاء و جوارح بھی تمہارے افعال و اعمال کے محافظ و نگہبان ہیں۔ اور بروز قیامت باذن اللہ تمام حالات و کوائف کو بیان کر دیں گے۔ تو اہل عقل و انصاف بتائیں کہ اس میں کون سی تعجب و استعجاب کی بات ہے؟ ان فی دلائل الآیات لمن کان لہ قلب اوالقی السمع وھو شہید۔

احباط و تکفیر اور موازنہ اگرچہ مصنف علام نے اس موضوع کا تذکرہ نہیں کیا۔ مگر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اختصار کے ساتھ اس موضوع پر کچھ تبصیر کر دیا جائے۔

علم کلام کی اصطلاح میں احباط کا یہ مفہوم ہے کہ بعد وائے گناہ کی وجہ سے پہلی نیکی ضائع و اکارت ہو جائے۔ اور تکفیر سے مراد یہ ہے کہ بعد والی نیکی سے پہلی برائی دور ہو جائے اور موازنہ کا مقصد یہ ہے کہ نیکیوں اور برائیوں کا مقابلہ کیا جائے۔ جو چیز نیکی یا برائی غالب آجائے اس سے دوسری چیز نیست و نابود ہو جائے۔ اور اگر دونوں مساوی ہوں تو دونوں کا عدم قرار دے دی جائیں۔ حضرات معتزلہ ان امور کے قائل ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض گناہوں جیسے کفر و شرک سے سابقہ حسنات ضائع ہو جاتے ہیں۔ اذلک الذین کفروا یا یا یات دہمہ ولفاءہ فبطت اعمالہم فلا یقیم لہم یوم القیمۃ دننا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آیات الہی اور لقاد پروردگار کا انکار کیا۔ اس لئے ان کے عمل جبط ہو گئے۔ اب بروز قیامت ہم ان کے لئے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ اسی طرح بعض طاعات سے سابقہ سیئات محو ہو جاتے ہیں جیسے ایمان بعد الکفر و توبہ بعد العصیان یذہب السیات نیکیاں، برائیوں کو مٹاتی ہیں۔ ان تجتنبوا کما تہتہون عندکفر عنکم میثانکم یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ (نام جو چاہو رکھ لو) کفری الجملہ معنوی طور پر احباط و تکفیر ثابت ہے۔ مگر غور طلب امر یہ ہے کہ آیا یہ کلیہ درست ہے کہ ہر گناہ کی وجہ سے جبط اعمال ہوتا ہے۔ اور ہر حسنہ باعث تکفیر سیئات مشہور عند الامیر والا شاعر یہ ہے کہ یہ باطل ہے بوجہ لزوم ظلم و جور و تاثیر عرض و عرض و جو محال اور موازنہ کا بطلان تو اظہر من الشمس ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ اقول الحق انہ لا یمکن انکار سقوط ثواب الایمان بالکفر الملاحق الذی یموت علیہ وکذا سقوط عقاب الکفر بالایمان الملاحق الذی یموت علیہ وقد دلت الاخبار الکثیرہ علی ان کثیراً من الحسنات یذہبن السیات وان کثیراً من الطاعات کفارة لکثیر من السیات والاخبار فی ذلك متواترة وقد دلت الآیات علی ان الحسنات یذہبن السیات ولم یقیم دلیل تام علی بطلان ذلك واما ان ذلك عام فی جمیع الطاعات والمعاصی فغیر معلوم۔ میں کہتا ہوں حق یہ ہے کہ بعد وائے کفر سے ایمان سابقہ کے ثواب کے اکارت ہو نے اسی طرح ایمان لاحق

باب الاعتقاد فی الجنة والنار
قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا فی
الجنة انها دار البقاء ودار السلامة

ایسوال باب جنت و دوزخ کے متعلق اعتقاد
حضرت شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ بہشت کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ
ہے کہ وہ نقاد اور سلامتی کا گھر ہے۔ اس میں نہ موت ہوگی۔

کیونکہ جو سے کفر سابق کے عقاب کے ساقط ہو جانے کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اخبار کثیرہ اس بات پر دلالت
کرتے ہیں کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں اور بہت سی طاعات بہت سی سیئات کا کفارہ بن جاتی ہیں۔
علاوہ اخبار متواترہ کے آیات کثیرہ بھی اسی مطلب پر دلالت کرتے ہیں۔ اور اس بات کے بطلان پر کوئی
مکمل دلیل موجود نہیں ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ آیا یہ بات تمام طاعات و سیئات میں جاری ہے یا معلوم نہیں ہے۔
ایسا ہی اٹا دہ جناب علامہ عروصہ کے تلمیذ رشید جناب محدث جزائری نے انوار النعمانیہ میں فرمایا ہے۔

ایسوال باب جنت اور دوزخ کا بیان

عقیدہ جنت و جہنم کے ضروریات دین سے ہونے کا بیان
معنی نہ رہے کہ جنت سے
مراد وہ دار جزا و ثواب ہے

جواب ایان و اطاعت کو ان کے حال کے مطابق آخرت میں دیا جائے گا جس میں مختلف قسم کے لذائذ و نعمات
ہوں گے۔ اور جہنم سے مراد وہ دار عقاب و عذاب ہے جو کفار و اشرار اور فساق و فجار کو ان کے حسب حال
دیا جائے گا جس میں مختلف انواع و اقسام کے عذاب و عقاب ہوں گے۔ تیری بہشت و دوزخ جسمانی ہیں
اور اس وقت مخلوق و موجود ہیں جو خوش قسمت لوگ بہشت میں داخل ہوں گے وہ ہمیشہ ابداً باؤمک اس میں
رہیں گے۔ اور جو بد نصبت دوزخ میں داخل ہوں گے ان میں سے بعض تو عجلہ فی النار ہوں گے اور کچھ اپنے گناہ و عصیان
کے مطابق سزا بھگتے کے بعد یا حصول شفاعت کی وجہ سے بالآخر اس سے نجات حاصل کریں گے اور بہشت میں
سرشت میں داخل ہوں گے۔ اس جسمانی جنت و جہنم کا اعتقاد ضروریات دین میں سے ہے۔ جس کا
انکار کرنے والا یا خلاف شریعت تاویل کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مسلمانوں میں سے کوئی
فرقہ بھی ان کا منکر نہیں ہے۔ ہاں البتہ ملاحدہ دہریہ ان کے منکر ہیں۔ اور فلاسفہ یونان اس بہشت و
دوزخ کے عالم مثال اور عقلا و معانی کے تصور سے انکار کرتے ہیں۔

لا موت فیہا ولا ھرم ولا سقم ولا
مرض ولا آفة ولا زوال ولا
زمانة ولا ھتم ولا غم ولا حاجة
ولا فقر ولا تھادار الغنی ودار السعادة
ودار المقامة ودار الکرامۃ لا یمس
اور نہ بڑھاپی قسم کی بیماری لاحق ہوگی۔ اور نہ کوئی آفت
ہوگی۔ نہ زوال (نقص) ہوگا۔ نہ کوئی آہٹ ہوگا نہ وہاں کسی
طرح کا رنج و غم ہوگا اور نہ وہاں غمناکی اور تنہائی ہوگی۔ بلکہ
وہ تو خداوند نوری، سعادت و نیک، نختی اور دائمی قیام و کرامت
کامل و مکان ہے۔ اس میں نہ بڑھاپے والوں کو نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف

کے اثبات کے سلسلہ میں آیات شکاثرہ اور روایات متواترہ وارد ہوئے ہیں۔ اس بحث میں چند امور
قابل غور ہیں (۱) یہ کہ جنت و جہنم جسمانی ہیں۔ (۲) جنت و جہنم پیدا ہو چکی ہیں اور اس وقت موجود ہیں (۳) ان
کی کیفیت اور ان کے بعض لذائذ یا شدائد کا بیان (۴) ثواب جنت اور عذاب جہنم کا غلوط و دوام (۵) حضرت
آدمؑ والی جنت کی تحقیق (۶) ثمرین و کافر کا مرنے سے پہلے جنت و جہنم میں اپنے اپنے مقام کو دیکھنا (۷)
بعض شکوک و شبہات کا ازالہ (۸) قبل میں ہم ان امور پر اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے تبصرہ کرتے ہیں۔

جسمانی جنت و جہنم کا اثبات اور دیگر آراء فاسدہ کا ابطال ابھی اور پر لکھا جا چکا ہے کہ جسمانی

دین میں ہے۔ چنانچہ سرکارِ علامہ محیی علیہ الرحمۃ ثالث بحار الانوار میں فرماتے ہیں اعلم ان الایمان بالجنة
والنار علی ما ورد فی الایات والاخبار من غیر تاویل من ضروریات الدین و منکر ھما
او مؤولھما بما اولت بہ الفلاسفة خارج من الدین۔ یعنی جاننا چاہیے کہ جنت و جہنم پر اس طرح
ایمان لانا جس طرح ان کی تفصیل آیات و اخبار میں وارد ہے۔ ضروریات دین میں سے ہے اور ان کا منکر یا
فلاسفہ کی طرح تاویل کرنے والا دین اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح علامہ تفتازانی نے شرح مقاصد
میں تحریر فرمایا ہے۔

فلاسفہ یزنان کا خیال ہے کہ جنت و جہنم فقط روحانی ہیں۔ اور بعض مستوفیٰ فاضل غزالی وغیرہ جسمانی و
روحانی ہر دو کے قائل ہیں۔ اور بعض فقط ان کے خیالی و عقلی وجود کے قائل ہیں۔ وہ اسی دوسرے جہنم کو
ہی جنت یا جہنم قرار دیتے ہیں۔ چونکہ فلاسفہ یزنان کے دو بڑے گروہ ہیں۔ اشراقیین اور مشائیین۔
اشراقیین جن کا رئیس افلاطون ہے۔ ان کا خیال ہے کہ عالم مثال ہی میں جزایا سزا دی جاتی ہے۔ اور بعالم نہ
محض جسمانی ہے اور نہ محض مجرّد۔ بلکہ وہ ان ہر دو عالموں کے میں بین ہے۔ جیسے عالم رویا کی اشیاء یا جیسے
آئینہ میں صورت۔ بنا بریں ثواب مثل اچھے خواب کے ہے۔ اور عذاب بڑے خواب کی مانند ہے۔ ظاہر ہے

اہلہا نصب ولا یستہم فیہا القلوب
لہم فیہا ما تشہی الا نفس
وتلذ الا عین وہم فیہا خالدون

ہوگی اور ضروری ان کو کوئی تحکات وٹ لاحق ہوگی۔ اس میں اپنی جنت
سے وہ سب کچھ مہیا ہوگا جس کی ان کے نفس خواہش کریں گے۔ اور جس
سے ان کی لذت اندوز ہوگی۔ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

کہ یہ قول علامہ اس کے کہ اس سے معاد جسمانی وجہ سے ماقبال ثابت کیا جا چکا ہے) کا الحکار لازم آتا ہے۔ قرآن و
حدیث کی تصریحات کے مخالف اور انبیاء و مرسلین کے تعلیمات کے منافی ہے۔ لہذا کوئی شخص جو اسلام کو
صحیح مذہب سمجھتا ہے۔ وہ اس قول ضعیف کا قائل نہیں ہو سکتا۔ اور فلاسفہ مشائخ ابن کارٹیس اور سلاوہ ہے
وہ جنت و جہنم اور ان کے ثواب و عقاب کو لذات و آلام عقیدہ کی قسم سے شمار کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے
کہ جب آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا بدن تو خواب ہو جاتا ہے لیکن اس کی روح باقی رہتی ہے۔
پس اگر دار دنیا میں اس کے عقائد و اعمال اچھے تھے۔ تو وہ اپنے ان اعمال و کمالات کی وجہ سے فرماں
و شاداں رہتی ہے۔ یہی اس کی جنت ہے۔ اور اگر اس کے عقائد و اعمال بُرے تھے۔ اور اس نے
دار دنیا میں کسب کمال نہیں کیا تھا۔ تو مرنے کے بعد اُسے اُس کا رنج و الم ہوتا ہے۔ یہی اس کی جہنم ہے۔ ظاہر
ہے کہ یہ تاویل بھی فلاسفہ اشراقیین کی تاویل کی طرح اسلامی عقائد کے ساتھ ہرگز موافق اور سازگار نہیں ہو سکتی
تعبیب ہے ان بعض مسلمان فلاسفوں پر جو باوجودیکہ کلمہ اسلام پڑھتے تھے ہیں۔ اور اس کی صداقت و حقانیت
کے قائل ہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود فلاسفہ یزنان کی ان تاویلات کیلئے کہ تو تسلیم کرتے ہوئے ظواہر شریعت
سے دست بردار ہو جاتے ہیں کچھ جھپک محسوس نہیں کرتے۔ اور بعض نام نہاد مسلمان ان کے فلسفیانہ نظریات
سے مرعوب ہو کر شریعت اور فلسفہ کے نظریات کے درمیان جمع و توفیق کرنے کی غرض سے جسمانی و
روحانی جنت و جہنم کے قائل ہو گئے ہیں۔ لیکن ان کی یہ دوغلی پالیسی ہرگز قابل عفو نہیں ہے۔ ان کو چاہیے
کہ یا تو کلمہ کھلا طور پر اسلام کا جو اگر دن سے اتار دیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ یاروں و گیاروں رامی پرستند۔
یا اگر دین اسلام کو برحق سمجھتے ہیں۔ تو پھر بلاچوں چرا اس کے تمام مسلمہ عقاید و نظریات کے سامنے سر تسلیم
قم کریں۔ اسی بنا پر سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے۔ ولا یجفی علی من راجع کلام مسلم و تتبع
اصولہم ان جلہا لا یطابق ما ورد فی شوائع الانبیاء و انما یضغون ببعض اصول الشیعہ
و خود بیانت الملل علی التہم فی کل زمان و حل من امن القتل و التکفیر من مؤمنی نما انہم
فلہم یؤمنون یا فواہم و تابی قلوبہم و اکثرہم الکافرین۔ (بخاری ج ۲) جو شخص ان فلاسفہ
کے کلام کو بغور دیکھے گا اور ان کے اصول و قواعد کا تحقیقی جائزہ لے گا۔ اس پر محض نہیں رہے گا۔ کہ

وَاتَّهَادِ اِهْلَاجِيرِ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی
اُولِیَّ اَمْرٍ وَّ اَحْبَبُ اِلَیَّهِ اَهْلُ کَرَامَتِهِ
وَهُمْ اَنْوَاعٌ عَلٰی مَرَاتِبٍ مِنْهُمْ الْمُتَّقُونَ
یَتَقَدَّرُ عَلَیْهِمْ تَسْبِیْحُهُ وَتَکْبِیْرُهُ فِی
جَمَلَةٍ مِّثْلَکُمْ وَمِنْهُمْ الْمُتَعَبُونَ بِاَنْوَاعِ
الْمَاکْلِ وَالْمَشَارِبِ وَالْهَوَاکِمِ

بہشت ایسا مقام ہے جس میں رہنے والے خدا کے
جوارِ رحمت میں اس کے دوست اور کرامتوں کے مالک
ہوں گے اور مراتب کے لحاظ سے بھی وہ جتنی مختلف
ہوں گے۔ ان میں سے بعض تو فرشتوں کی طرح خدا کی
تقدیس و تسبیح اور تکبیر وغیرہ میں ان کے ہمراہ تنعم ہوں گے
اور بعض مختلف کمانے پینے کی چیزوں اور رنگ برنگ میوؤں

ان کے اکثر قواعد و شریعت انبیاء کے مطابق نہیں ہیں۔ ہاں وہ ہر دور میں بعض عقائد شرعیہ کا اور ضروریات دینیہ
کا زبانی طور پر بعض اپنے زمانہ کے اہل ایمان کے ہمتوں قتل ہونے اور ان کے فتویٰ کفر سے بچنے کیلئے
اقرار کرتے رہتے ہیں۔ پس وہ زمانہ سے ایمان لاتے ہیں۔ لیکن ان کے دل انکار کرتے ہیں۔ اور ان
میں سے اکثر کافر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سرکارِ علامہ نے ان کے بعض اصول کا ذکر کر کے ان کا مخالفت
شرعیہ بتا دیا ہے۔

چونکہ یہ مسئلہ خالص عقلی تو ہے نہیں۔ تاکہ اس کے متعلق ان فریقہ باطلہ کے بانیوں کے ساتھ صرف عقلی
طور پر گفتگو کی جائے بلکہ اس کے اثبات کا زیادہ بلکہ تمام تر تعلق نقل و صحیح کے ساتھ ہے۔ اس لئے ان
منکرین یا مؤولین حضرات کو پہلے دلائل و براہین کے ساتھ اسلام کی حقانیت و صداقت کو تسلیم کرنا چاہیے
اس کے بعد یہ مسئلہ خود بخود واضح ہو جائے گا۔ اسلام کو صحیح دین تسلیم کرنے کے بعد ان پر یہ حقیقت روشن
ہو جائے گی۔ کہ اسلام نے جنت و جہنم کے متعلق جو نظر پیش کیا ہے۔ اس میں ان کی ان تاویلات و تکیہ کی کوئی
گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی وہ بفضلہ تعالیٰ مخالفت عقل ہے۔ لہذا جب مجاہدین صادقین اس کے وجود کی خبر
دے رہے ہیں۔ اور یہ امر عقلاً محال و ناممکن بھی نہیں ہے تو پھر اس کا انکار یا اس میں بے جا تاویل کرنے
کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں عقیدہ قیامت اور اس کے متعلقات کو آخری مرتبہ
پر رکھا گیا ہے تاکہ پہلے توحید و عدالت اور رسالت و امامت یا کم از کم توحید و رسالت کا دلائل و براہین کے
ساتھ اقرار و اعتراف کر لیا جائے۔ اس کے بعد ان کے ارشادات پر ایمان لانا آسان ہو جائے گا۔ اور
حشر و نشر اور جنت و نار ایسے بعد الطبع ان دیکھے حقائق کو تسلیم کرنے میں کسی قسم کی الجھن محسوس نہ ہوگی۔

جنت و جہنم کے مخلوق و موجود ہونے کا اثبات
اسلام کے مختلف مکاتیب فکر سے تعلق رکھنے والے تمام مسلمانوں کا سولہ بعض

والاولاد والحوار العين واستخدام
الولدان المخلدين والجلوس على
التمارق والزراعي ولباس السندس
كل منهم انما يتلذذ بما يشتهى

عمدہ اور بیاہ اور کثادہ چشم والی عورتوں ہمیشہ جوان
رہنے والے خدمت گزار لڑکوں بچکوں اور کرسیوں
پر بیٹھنے اور ریشم و دیبا کے کپڑے زیب تن کرنے سے
لطف اندوز اور بہرہ مند ہونگے۔ ان میں ہر شخص کو اسکی خواہش طلب

معتزلہ کے اس امر پر اتفاق ہے کہ جنت و جہنم پیدا ہو چکی ہیں۔ اور اس وقت موجود ہیں۔ اس عقیدہ کی صحت
پر آیات متکاثرہ و روایات متواترہ دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔
واما كونهما مخلوقان الان فقد ذهب جمهور المسلمين الا شذوذة من المعتزلة فانهم يقولون
بخلقهما في القيمة والايات والاخبار المتواترة دافعة لقولهم ومزيفة لمذهبهم۔ یعنی
جنت و جہنم کا بالفضل موجود و مخلوق ہونا سوائے بعض معتزلہ کے باقی تمام مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے۔
ہاں بعض معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ یہ برزخ قیامت پیدا ہوں گی۔ لیکن آیات اور متواتر روایات ان کے نظریہ
کو باطل کرتی ہیں۔ اسی طرح برادران اسلامی کے علامہ انفازانی شرح تفسیر ج ۲ ص ۳۱ میں فرماتے ہیں
جمهور المسلمين على ان الجنة والنار مخلوقان الان خلافاً لابى هاشم والقاسم عبد الجبار
ومن بجري مجراهما من المعتزلة حيث زعموا انهما تخلقان يوم الجزاء اس عبارت
کا مطلب بھی وہی ہے جو سرکار علامہ مجلسی کی عبارت کا ہے۔ اس کے بعد فاضل شارح نے اس قول ضعیف
کا ابطال قرآن اور حدیث پیمر اسلام سے واضح کیا ہے۔ من شاء فليبرجع اليه۔

اب ہم ذیل میں اس عقیدہ کی صحت پر بعض دلائل کی طرف اشارہ کرتے
اس مطلب پر پہلی دلیل | ہیں۔ اس سلسلہ میں پہلی دلیل قصہ آدم و حوا اور ان کا جنت میں سکونت
پذیر ہونا ہے جس کا تذکرہ قرآن میں متعدد مقامات پر موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ واذ قلنا يا آدم
اسكن انت و زوجك الجنة وكلا متھما۔ ہم نے آدم سے کہا۔ اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت
میں رہو۔ اور اس سے کھاؤ۔ فلاسر ہے کہ اگر جنت و جہنم مخلوق و موجود نہ ہوتیں۔ تو جناب آدم و حوا کو ان میں
داخل کرنا اور اس کے پھل کھانے کا حکم دینا بے معنی ہو کر رہ جاتا۔ حضرات آئمہ طاہرین نے اس مطلب کے
اثبات میں زیادہ تر اسی واقعہ سے تمسک فرمایا ہے۔ چنانچہ رجال کشی میں مرقوم ہے کہ جناب امام رضا علیہ السلام
کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ فلاں شخص گمان کرتا ہے کہ ابھی جنت پیدا نہیں ہوئی۔ یہ سن کر آپ نے
فرمایا۔ کذب فاین جنة آدم وہ جھوٹ کہتا ہے۔ اگر جنت ہنوز پیدا نہیں ہوئی تو پھر آدم والی

ویرید علی حسب ما تعلقت
ہمتہ و یعطی من عند اللہ من
اجلہ وقال الصادق ان الناس
یعبدون اللہ علی ثلثہ اصناف

مطابق خدا کے حضور سے ہر ایک چیز عطا کی
جائے گی۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے
ہیں۔ خدا کی عبادت کرنے والے تین قسم کے
لوگ ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو جنت کے شوق اور

جنت کہاں گئی؟ اسی طرح ابن شان روایت کرتے ہیں کہ میں نے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت
میں عرض کیا کہ یونس کہاں ہے۔ ابھی تک جنت و جہنم پیدا نہیں ہوئیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا اللہ اللہ اللہ
فابین جنة آدم خدا اس پر لعنت کرے۔ اسے کیا ہو گیا ہے۔ جناب آدم کی جنت کہاں گئی؟ کتاب
صفات الشیخہ ہوا کہ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمۃ میں (علی ما نقل عنہ) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
سے مروی ہے۔ فرمایا لیس من شیعتنا من اکترا لجة اشبار المعراج والمسائلة فی الفین و خلق
الجنة والناس۔ والشقاعة۔ جو شخص چار چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔
معراج جسمانی، قبر میں سوال و جواب کا ہونا، جنت و جہنم کا مخلوق ہونا اور شفاعت۔ اسی دلیل جمیل سے
حضرت مصنف علامہ کے بیان کردہ نظریہ کی کمزوری بھی واضح و بیاں ہو جاتی ہے کہ جنت آدم ایک
دیوبی باغ تھا۔ اس امر کی مزید وضاحت بعد میں آرہی ہے!

ارشاد قدرت ہے ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها
دوسری دلیل جنة المادی آنحضرتؐ نے (شب معراج) دوسری بار اس (جبرئیل) کو سدرۃ المنتہی کے
پاس دیکھا جس کے نزدیک جنت المادی ہے۔ تفسیر قمی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے
فرمایا جو لوگ جنت و جہنم کے مخلوق ہونے کے منکر ہیں۔ ان کا آیت مبارکہ عندها جنة المادی میں رد
موجود ہے کہ اگر جنت موجود نہ ہوتی تو خدا نے عزوجل کیوں فرمایا کہ سدرۃ المنتہی کے پاس جنت المادی
موجود ہے) امام علیہ السلام نے فرمایا سدرۃ المنتہی ساتریں آسمان پر ہے اور اس کے پاس (اسس) کے اوپر
جنت المادی موجود ہے۔

خداوند عالم جنت کے متعلق ارشاد فرماتا ہے۔ اعدت للمتقين۔ جنت متقیوں کے
تفسیری دلیل لئے تمہیّا کی گئی ہے۔ اعدت للذین امنوا جنت اہل ایمان کے لئے تمہیّا کی گئی
ہے۔ اذ لفت الجنة للمتقين۔ جنت اہل تقویٰ کے لئے قریب ہے۔ کی گئی ہے۔ اسی طرح جہنم کے
متعلق ارشاد ہوتا ہے۔ اعدت للکافرین۔ جہنم کافروں کے لئے تمہیّا کی گئی ہے۔ ان آیات سے استفاد

فصفت منهم يعبدونه شوقا الى جنته ورجاء ثوابه فتلك عبادة الخدام وصف منهم يعبدونه خوفا من نار فتلك عبادة العبيد

اس کے ثواب کی امید میں خدا کی عبادت کرتا ہے۔
اس گروہ کی عبادت خادموں اور نوکروں کی سی ہے۔
دوسرے لڑکھنؤ کش ووزخ اور عذاب الہی کے خوف سے
خدا کی بندگی کرتا ہے۔ یہ عبادت غلاموں کی سی ہے۔

ہوتا ہے کہ جنت و جہنم پیدا ہو چکی ہیں۔ اگر یہ اس وقت موجود نہ ہوتیں تو ان کا قرآن مجید میں صحیفہ ماضی کے ساتھ ذکر نہ کیا جاتا۔

کتب فریقین میں بکثرت ایسی روایات موجود ہیں جن میں مروی ہے کہ جناب پیمبر اسلام **چوتھی دلیل** علیہ وعلی آلہ السلام نے شب معراج جنت کی سیر فرمائی۔ اس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جنت موجود و مخلوق ہے۔ ورنہ اس کی سیر کرنا چہ معنی دارد؟ اسی طرح آنجناب کا جہنم کو ملاحظہ کرنا بھی ثابت ہے۔ پس اس مستند واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جہنم و جہنم خلق ہو چکی ہیں۔ اس امر کا انکار کرنا پیمبر اسلام کی تکذیب کے مترادف ہے۔ یہی مسئلہ لک کتاب عبور الاخبار الرضائے میں جناب امام رضا علیہ السلام سے اس سلسلہ میں منقول ہے۔ اس کے آخر میں یوں مروی ہے، فرمایا جو لوگ جنت و جہنم کے مخلوق ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ ما اولئک منا ولا نحن ضلہم من انکر خلق الجنة والناس فقد کذب البقی علی اللہ علیہ والہ وکذبنا ولیس من ولایتنا علی شئی وخلقہ فی نار جہنم۔ وہ ہم سے نہیں ہیں۔ اور نہ ہم ان سے ہیں۔ جو شخص جنت و نار کے خلق ہونے کا انکار کرتا ہے۔ وہ جناب رسول خدا اور ہم کو جھٹلاتا ہے۔ اور ہماری ولایت کا منکر ہے۔ اس لئے آتش جہنم میں رہے گا۔ پس ان حقائق کی روشنی میں ثابت ہو گیا ہے کہ جنت و جہنم پیدا ہو چکی ہیں۔ اور اس وقت موجود ہیں۔

ازالہ اوہام اس سلسلہ میں چند شبہات پیش کئے جاتے ہیں۔ یہاں ان کا ذکر مع ان کے جوابات کے نامہ سے خالی نہیں ہے۔

پہلا شبہ :- یہ ہے کہ حضرت آدم کو جس جنت میں ٹھہرایا گیا تھا وہ جنت الخلد نہ تھی بلکہ دنیوی باغات میں سے ایک باغ تھا۔ جس میں شمس و قمر طلوع کرتے تھے۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس معنیوں کی ایک روایت بھی مروی ہے۔ نیز یہ کہ اگر وہ جنت الخلد ہوتی تو جناب آدم ہرگز اس سے نہ نکلتے۔ کیونکہ اس جنت کے ساکنین کے متعلق ارشادِ قدس ہے۔ ہم قیہا خالدون۔ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔

وصنف منهم يعبدونه حثاً له
فذلك عبادۃ الکوام وهم الاصناء
ذلك قوله عز وجل وهم من فزع
لومئذ آمنون واعتقادنا فی النار

تفسیر اگر وہ ہے جو محبت الہی سے سرشار ہو کر اس کی عبادت
کرتا ہے۔ یہ کریم لوگوں والی عبادت ہے اور یہی گروہ
امن و امان پانے والا ہے۔ جیسا کہ خدا فرماتا ہے
یہ لوگ اس روز خوف و خطر سے محفوظ رہیں گے۔ ورنہ
کے متعلق ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ وہ ذلت و رسوائی

اس شبہ کے متعلق جو ابامرمن ہے کہ اگرچہ متکلمین و مفسرین کے درمیان تدریس اختلاف ہے کہ
آیا جنت آدم کوئی دنیوی باغ تھا یا جنت الخلد تھی۔ بعض مفسرین کا یہی خیال ہے۔ جو اس شبہ میں
ذکر کیا گیا ہے۔ اور حضرت مصنف علامہ نے بھی اس رسالہ میں اسی قول کو اختیار فرمایا ہے۔ لیکن اکثر مفسرین
و متکلمین نے اس سے جنت الخلد مراد لی ہے۔ چنانچہ اوپر دلیل اول کے ضمن میں متعدد روایات اس کے
ثبوت میں پیش کی جا چکی ہیں۔ وہ حدیث جو اس سلسلہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف منسوب
ہے۔ وہ نہ روعد کے اعتبار سے ان روایات کے مقابلہ و معارضہ سے قاصر ہے۔ لہذا انہی روایات
کو ترجیح دی جائے گی۔ جو تعداد کے اعتبار سے اکثر اور سند کے لحاظ سے صحیح ہیں۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ
اگر وہ جنت الخلد ہوتی تو آدم اس سے ہرگز نہ نکلائے جاتے۔ معتزلیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنتی جو ہمیشہ
جنت میں رہیں گے۔ یہ اس وقت کے متعلق ہے۔ جب وہ بطور جزا و ثواب اس میں داخل ہوں گے۔
اور ظاہر ہے کہ جناب آدم کو بطور جزا و ثواب اس میں نہیں ٹھہرایا گیا تھا۔ ورنہ اگر علی الاطلاق کسی صورت
میں بھی کوئی شخص ایک مرتبہ جنت الخلد میں داخل ہونے کے بعد پھر اس سے باہر نہ آسکتا۔ تو جناب رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کو اس میں داخل ہو کر ہرگز باہر تشریف نہ لاتے۔ اسی طرح جناب جبرئیل
امین بھی اس کے باہر کبھی قدم نہ رکھتے۔ لیکن ایسا ہوتا رہتا ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ لہذا
ماننا پڑتا ہے کہ یہ کلیہ غلط ہے کہ جنت الخلد میں کسی طرح بھی داخل ہوتے کے بعد پھر اس سے کوئی شخص
باہر نہیں آسکتا۔

ان مخالفین سے معلوم ہوا کہ جنت آدم جنت الخلد ہی تھی۔ اسی لئے شارح مقاصد نے لکھا ہے
وحملها علیٰ لبنان من بساتین الدنیا یجوزی صحیحی التلاعب بالدين والمراغمة لاجماع المسلمين
یعنی جنت آدم کو دنیوی باغ پر محمول کرنا دین کے ساتھ کھیلنے اور مسلمانوں کے اجماع کو ٹھکرانے کے
مترادف ہے (ج ۲ صفحہ طبع اسلامبول)

انہا داسرا اللہوان و داسرا الاشقام
من اهل الکفر والعصیان ولا
يخلد فیہا الا اهل الکفر والشک
فاما المذنبون من اهل التوحید

اور کافر و گنہگاروں سے بدلہ و انتقام لینے کا مقام ہے اس میں
ہمیشہ ہمیشہ صرف وہی لوگ رہیں گے جو کافر و مشرک ہوں گے
لیکن ان توحید میں سے گنہگارینے خدا کی رحمت اور دہن کی
شفاعت کے ذریعہ جو انہیں نصیب ہوگی جہنم سے نکالے جائیں گے۔

دوسرا شبہ اور اس کا جواب

جب کہ جنت و جہنم کی ضرورت قیامت کے بعد درپیش آئے گی۔
تو اس وقت ان کا خلق کرنا عبث و بے نائدہ ہے۔ اور خدا عبث

کام نہیں کرتا۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اس سے ہرگز کوئی عبث کاری لازم نہیں آتی بلکہ اس میں چند اسرار و رموز
مضمین ہیں۔ ایک معلمت تو یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جنت کے حاصل کرنے کا اشتیاق اور جہنم سے بچنے
کا جذبہ صادق پیدا ہو اور اپنے اس جذبہ شوق و خوف کے تحت طاعت الہی میں مشغول ہوں۔ اور
معصیت الہی سے اجتناب کریں۔ لہذا معلوم ہوا کہ جنت و جہنم کا وجود مقرب الی الطاعة اور معتمد علی المعصية
ہے۔ اور ایسی چیز کو اصطلاح میں مشکلتین میں در لطف کہتے ہیں۔ جسے خداوند عالم ہرگز ترک نہیں کرتا۔
علاوہ بریں اس میں دوسری مصارت یہ ہے کہ گوہم نے جنت و جہنم کو نہیں دیکھا۔ اور فقط صادقین سے
سن کر ان پر ایمان بالغیب لائے ہیں۔ لیکن عقل حاکم ہے۔ کہ جن بزرگواروں کو خداوند عالم کائنات عالم کا
مادی و مابعد بنا کر بھیجے کم از کم انہیں تو ان چیزوں کا مشاہدہ کر لینا چاہیئے۔ تاکہ وہ لوگوں کو اپنے مشاہدہ
کے مطابق خبر دے سکیں۔ اور ان کی تسکین کر سکیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو لوگ ان کے اخبار پر اعتماد نہیں کریں
گے۔ اور جنت و نار کے متعلق ان کے اخبار کو سنی سنائی بات کہہ کر ٹال دیں گے۔ اور اس طرح ان کی
بعثت کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو کر رہ جائے گا۔ اور خدا کے حکیم ہرگز کوئی کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے
اس کے انبیاء و مرسلین کی بعثت عبث و بے کار ہو کر رہ جائے۔ علاوہ بریں یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ اس
وقت جنت و جہنم بالکل خالی اور بے کار پڑی ہوئی ہے۔ بلکہ ان میں نیکو کاریاں بدکاریوں کی وجہ سے موجود
ہیں۔ چنانچہ کتاب توحید شیخ صدوق میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا واللہ ما
خلقت الجنة من ارواح المومنین منذ خلقها ولا خلعت النامہ من ارواح الکفار والعصاة
منذ خلقها۔ خدا کی قسم جب سے خدا نے جنت کو خلق فرمایا ہے۔ وہ مومنین کی رگوں سے کبھی خالی
نہیں رہی۔ اور جب سے جہنم کو پیدا کیا ہے وہ کبھی کافروں اور گنہگاروں کی رگوں سے خالی نہیں رہی۔
تفسیر شبہ اور اس کا جواب جنت کے بارے میں قرآن میں وارد ہے عرضنا لکرمضی

فَيُخْرِجُونَ مِنْهَا بِالرَّحْمَةِ الَّتِي
تُدْرِكُهُم وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي تَنَالُهُمْ
وَرَوَى أَنَّهُ لَا يُصِيبُ أَحَدًا مِنْ
أَهْلِ التَّوْحِيدِ أَلَمٌ فِي النَّارِ

مردی ہے کہ اہل توحید میں سے جو لوگ دوزخ میں داخل
ہوں گے انہیں وہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔

السماء والارض عن كره فقط اس کا عزم زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اس سے طول کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے
اسی طرح جہنم کی جسامت کے متعلق متعدد آثار و اخبار موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ
اس وقت خلق ہو چکی ہیں تو وہ کہاں موجود ہیں؟ اور ان کی گنجائش زمین و آسمان میں کس طرح ممکن ہے؟ جواباً
واقع ہو کہ اگرچہ جنت و جہنم کے محل و مقام میں قدر سے اختلاف ہے۔ اور اس سلسلہ میں کوئی قطعی جہتی بات
کہنا ذرا مشکل ہے۔ چنانچہ علامہ سید عبداللہ شبیر مرحوم حق یقین میں فرماتے ہیں۔ وَالْأَلْبِقُ الْإِيمَانُ الْإِبْرَاهِيمِي
بِذَلِكَ وَلَا حَاجَةَ فِي الْمَوْضِعِ مَا سَكَتَ اللَّهُ عَنْهُ وَهِيَ عَنْ الْحَوْضِ قَبِيرَةٍ وَالْقَبْرِ عَنْ مَكَانِ الْجَنَّةِ
وَالنَّارِ۔ یعنی اولیٰ و النسب یہ ہے کہ ان صفات پر اجمالی ایمان رکھا جائے۔ اور جن چیزوں کے متعلق خود
خداوند عالم نے سکوت اختیار فرمایا ہے۔ ان میں زیادہ غور و غوض نہ کیا جائے۔ لہذا جنت و جہنم کے محل وقوع
کے متعلق زیادہ تتبع و تفحص نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح شارح مقاصد نے لکھا ہے لہذا جنت و جہنم کے محل وقوع
تبعین مکان الجنة والنار۔ والحق تفویض ذلك الى الجنين۔ جنت و جہنم کے مکان کے تعین کے متعلق
کوئی نص صریح وارد نہیں ہوئی۔ اس لئے حق یہ ہے کہ اس امر کی حقیقت کا علم خدا کے لطیف و خیر کے سپرد
کیا جائے۔ لیکن جو کچھ بعض آیات و روایات اور اکثر مسلمانوں کے اقوال و آراء سے استفادہ ہوتا ہے وہ یہ ہے
کہ جنت ساتویں آسمان کے اوپر اور جہنم ساتویں زمین کے نیچے ہے۔ جن روایات میں لفظہ فی السماء
وارد ہے اس سے مراد فی السماء ہے۔ چنانچہ تفسیر قمی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے
فرمایا۔ والدلیل علی ان الجنان فی السماء قوله تعالیٰ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا یبدخلون الجنة۔
یعنی اس بات کی دلیل کہ جنت آسمانوں پر ہے۔ خداوند عالم کا یہ ارشاد ہے۔ کہ ان (کفار) کے لئے آسمان
کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ نیز سابقہ آیت مبارکہ و عندھا
جنت المادی کے ساتھ بھی استدلال کیا جا چکا ہے۔ کہ جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہے۔ گناہ خصل شیخ صدوق
میں ابن عباس سے مروی ہے کہ درہم دی جناب امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور جنت
و جہنم کے مقام کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا۔ اھا الجنة فھی السماء وھا النار فھی الارض۔

اذا دخلوها وانما يصيبهم
الالام عند الخروج منها فتكون
تلك الالام جزاء بما كسبت
ايديهم وما الله بظلام للعبيد

ہاں البتہ اس سے نکلتے وقت انہیں اذیت و تکلیف
ہوگی۔ یہ تکلیفیں ان کے خود کردہ اعمال پر کا بدلہ ہوجائیں
گی۔ خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔

یعنی جنت آسمانوں پر اور جہنم زمینوں کے نیچے ہے۔ بنا بریں جب جنت آسمانوں کے اوپر ہے تو وہ ثبہ
خود بخود ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ کہ جب جنت کا سطح زمین و آسمان کے برابر ہے تو وہ ان میں کس طرح سما
سکتی ہے۔ تفسیر کبیر فخر الدین رازی میں انس بن مالک سے جو روایت منقول ہے وہ اس مطلب پر نص صریح
ہے۔ اور اس سے ہمارے بیان کردہ نظریہ کی تائید مزید ہوتی ہے۔ اس روایت میں وارد ہے کہ ان سے
پوچھا گیا کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں۔ انہوں نے جواب میں کہا: اتی ارض و سما تسع الجنة۔
کس زمین و آسمان میں جنت کی گنجائش ہے؟ سائل نے کہا تو پھر وہ کہاں ہے۔ کہا فوق السموات السبع
تحت العرش عرش کے نیچے اور ساتوں آسمانوں کے اوپر۔ اس سلسلہ میں سرکارِ علامہ مجلسیؒ کی وہ تحقیق اثنی
جو صحت صراط میں نقل ہو چکی ہے۔ بہت مفید ہے۔ اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔

بہشت اور اس کے بعض لذائذ کا بیان قرآن کی روشنی میں

جنت کی کما حقہ تعریف و
توصیف تو ممکن نہیں ایک

فارسی ضرب الثل ہے۔ ”حلوئے نان“ تانی پختوری نہ دانی۔ نعمتہ بہشت کی بھی یہی کیفیت ہے۔ وقد فنا
الله وجميع المؤمنين حورها و قصورها و سورها۔ پس اجمالاً اس قدر واضح رہے کہ آیات و
اخبار سے جو کچھ مستفاد ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جنت ایک ایسا مقام ہے۔ کہ جس میں جہاں کہ متن رسالہ میں
نہ کور ہے۔ نہ بڑھاپا ہوگا۔ نہ موت۔ نہ اس میں رنج و الم ہوگا۔ نہ مرض و عقم۔ نہ دواں فقر و فاقہ ہوگا۔ نہ کوئی
آفت و مصیبت۔ نہ دواں بغض و حسد ہوگا۔ نہ باہمی دشمنی و عداوت نہ دواں نزاع و جدال ہوگا۔ نہ فقر و
قتال۔ بلکہ وہ سراسر سعادت و کرامت اور ابدی راحت و آرام کا گھر ہے۔ اللهم فیہا ما تشتهی الانفس
وتلذذ الایمن و هم فیہا خالدون (قرآن مجید) اہل جنت کے لئے دواں از قسم خوراک و پرشاک وغیرہ
ہر وہ چیز موجود ہوگی۔ جسے ان کے نفوس چاہیں گے۔ اور جس سے ان کی آنکھیں لذت اندوز ہوں گی۔ اور
وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بہر کیف جنت وہ ارفع و اعلیٰ مقام ہے کہ جس کے متعلق خوابِ رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ شئ من الجنة خیر من الدنا ما فیہا۔ جنت کی ایک بالشت

واهل النار هم المساكين حقاً لا يقضى
عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم
من عذابها ولا يذوقون فيها
مرداً ولا شرباً الا حياً وغساقاً
و حقیقت اہل جہنم ہی محتاج و مسکین ہیں نہ تو ان کی قضاءئے
کی کہ وہ مرتی جائیں اور نہ ہی ان کے عذاب میں کچھ کمی کی جائے
گی۔ اور نہ وہ دوزخ میں عمدہ پانی اور ٹھنڈک کا ذائقہ
پکھیں گے۔ بلکہ اس کے عوض انہیں کھوتا ہوا پانی اور بہتی
ہوئی پیپ ان کے اعمال بد کے بدلہ میں دی جائے گی۔

جگہ تمام دنیا و مافیہا سے بہتر و برتر ہے (بخاری ۱۱۰۲) وہاں نہ گرمی ہوگی اور نہ سردی بلکہ ہمیشہ نہایت خوشگوار
موسم رہے گا۔ ارشاد قدرت ہے لا یرون فیہا شمساً ولا ذمہر یزادنا آفتاب کی دھوپ دیکھیں
گے اور نہ شدت کی سردی۔ ان امور کے اثبات کے سلسلہ میں نہایت اختصار کے ساتھ ذیل میں چند روایات
قرآنیہ و روایات معصومیہ پیش کی جاتی ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے۔ للذین اتقوا عذاباً ربہم جنت
تجری من تحتہا الانہار خلدین فیہا و ازواج مطہرات و رضوان من اللہ دسرتہ آل عمران
پکے ۱۰۴) جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی۔ ان کے لئے ان کے پروردگار کے لئے بہشت کے وہ باغات
ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں (اور وہ) ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ ان کے لئے مافخری
بیاباں ہیں۔ اور (سب سے بڑھ کر) خدا کی ترشہ دہی ہے۔ ان المتقین فی جنت قد عیونہ اُدخلوها
بسلام امنیہ و نزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقلبین و لا یسئلہم فیہا
نصب و ما ہم منہا بمنجوعین (سورۃ حجر پکے ۴۷) اور پرہیزگار خود بہشت کے (باغوں اور
چشموں میں یقیناً ہوں گے۔) دواخل کے وقت فرشتے کہیں گے کہ ان میں سلامتی اور اطمینان سے چلے چلو اور
(دنیا کی تکلیفوں سے) جو کچھ ان کے دل میں رہے تھا۔ اس کو بھی ہم نکال دیں گے۔ اور یہاں ہم ایک دوسرے
کے آسنے سے تھمتھوت پر اس طرح بیٹھے ہوں گے۔ جیسے بھائی بھائی ان کو بہشت میں تکلیف چھوئے گی
بھی تو نہیں۔ اور نہ کبھی اس میں سے نکالے جائیں گے۔ و انہار من مسل مصفی ولہم فیہا من کل الثمرات
لہ و کچھ ندیاں مافخری کے برے شہید کی ہوں گی۔ اور ان لوگوں کے لئے اُس (جنت) میں ہر قسم کے میوے
ہوں گے۔ یلبسون ثیاباً خضرۃ من سندس و استبرق و اچھا سورتہ کہتے ۱۶) الاعباد اللہ المتعلین
اولئک لہم رزق معلوم و فواکہ و ہم مکرمون فی جنت التمیمہ علی سرر متقلبین
یہاں علیہم بکاس من معینہ و میضاً لذۃ للشیء بینہ لا فیہا غل ولا ہم عنہا
بینو فونہ و عندہم قصرات الطرقات بینہ کانتھن بیض مکنونہ (سورۃ النازعات پکے ۶۷)

جزاء وفاقاً فان استطعوا اطعموا
 من الزقوم وان استغاثوا يغاثوا
 بماء كالمهل يشوئ الوجوه بئس
 الشراب وساءت موثقاً يتادون
 چہروں کو جلانے والی چیزوں سے گا۔ وہ کیا بُرا پانی اور جہنم کیا بُرا ٹھکانا ہے۔

اور اگر وہ کھانا طلب کریں گے تو زقوم (تھوہر) انہیں کھانے
 کے لئے دیا جائے گا۔ اور اگر انہوں نے داد و فریاد کی تو ان
 کی فریادیں اس طرح کی جائیں گی۔ کہ انہیں ایسا پانی پلایا
 جائے گا۔ جو گھٹے ہوئے آبنے کی طرح ہوگا۔ جو ان کے

گورہاں کے برگزیدہ بندے اُن کے واسطے (بہشت میں) مقرر رزق ہوگا۔ اور بھی ایسی دینی نہیں۔ ہر قسم کے پورے
 اور وہ لوگ بڑی عزت سے نعمت کے دلہے ہونے) باغوں میں تختوں پر بچھیں (سے) آنے والے بیٹھے
 ہوں گے۔ ان میں صاف سفید براق شراب کے جام کا دور چل رہا ہوگا۔ جو پینے والوں کو بڑا مزہ دے گی۔
 (اور پھر) نہ اُس شراب میں (خار کی وجہ سے درد سر ہوگا۔ اور نہ وہ اس (کے پینے) سے متوالتے ہوں گے
 اور اُن کے پہلو میں (شرم سے) بچی نگاہ کرنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی لڑکیاں ہوں گی۔ (اُن کی گوری
 گوری رنگتوں میں مکی سن سُرخی ایسی جھلکتی ہوگی) گویا وہ اندھے ہیں۔ جو چھپا لے ہوئے رکھے ہیں۔ لیکن
 الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرُوفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرُوفٌ مَجْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ
 لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْوَعْدَ ۚ وَدُرَّةَ الزُّهْرَىٰ ۚ (۱۲) مگر جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے
 اونچے اونچے محل ہیں۔ (اور) بالاخانوں پر بالاخانے بنے ہوئے ہیں۔ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں (وہیں)
 خدا کا وعدہ ہے (اور) خدا وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ۝۱۵ وَخُلُوفَ
 انْتُمْ وَازْوَاجُكُمْ تَحْبِبُونَ ۝ يَطَافُ عَلَيْهِمْ بِصَفَافٍ مِنْ ذَهَبٍ ۚ وَكُؤُوبٌ فِيهَا مَا
 تَشْتَهُ ۚ الْكَافُورُ ۚ (۱۳) انتم فیہا خلدن (سورۃ زخرف چٹ ۱۳)
 (یہ) وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور (ہمارے) فرمانبردار تھے۔ تو تم اپنی بیویوں سمیت
 اعزاز و اکرام سے بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ ان پر سونے کی رکابیں اور پیالوں کا دور چلے گا۔ اور وہاں
 جس چیز کو چاہے اور جس سے آنکھیں لذت اٹھائیں (سب موجود ہے) اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔
 مَثَلُ الْجَنَّةِ النَّارِ وَعْدَ الْمُتَّقِينَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ
 يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا
 مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ ۚ (سورۃ محمد پٹ ۱۶) جس بہشت کا پرہیزگاروں
 سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں جن میں ذرا بو نہیں اور دودھ کی

من مكان بعيد ويقولون من هنا
خرجنا منها فان عدنا فانا
لخالمون فيمساك الجواب عنهم
حيانا نامة قيل احم اخسئوا فيها

اہل جہنم دوسرے پکاریں گے، ملے جاسکرے اور گاراج میں
یہاں سے نکال، مگر ہم دوبارہ وہی اعمال کریں تو بچے تنگ ہم ظالم
و تم گاراج میں گئے، کافی مدت تک انہیں کوئی جواب نہیں دیا جائے گا پھر
کہا جائے گا تم اسی آگ میں ذلیل و رسوا ہو کر رہو، اور کچھ سے کھانا کرو۔

نہیں ہیں جن کا مزا تنگ نہیں بدلا۔ اور شراب کی نہریں ہیں جو پیچھے والوں کے لئے اسرار لذت ہے۔ اور
صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں۔ اور وہاں ان کے لئے ہر قسم کے میوے ہیں۔ اور ان کے پروردگار کی طرف
سے بخشش ہے۔ علی سورہ صافات ۵۰ متکببین علیہا متقبلین ۵ لیطون علیہم ولدان
مخلدون ۵ یا کواب و اباریق و کاس من معین ۵ لا یصدعون عنہا ولا یئذون ۵
و قالہ ما یتخیرون ۵ و لحم طیب ما یتہون ۵ و حور ین ۵ کا مثال اللہ لو
امکنون ۵ جزاء ۵ بما كانوا یعملون ۵ لا یسعون فیہا لغراً ولا تأثیما الا قلیلاً سلاماً سلاماً
(سورۃ الواقعة پ ۱۴ ع ۱۴) مرقی اور باترت سے جڑے ہوئے سوٹے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر
ایک دوسرے کے سامنے ٹکے لگائے (بیٹھے) ہوں گے تو جہانِ رب کے جو بہشت ہیں، ہمیشہ رٹ کے
ہی بنے رہیں گے۔ (شریت وغیرہ کے) ساغر اور چنگار ٹوٹی دار کنٹر اور شفاف شراب کے جام لئے کئے
ان کے پاس پھر لگاتے ہوں گے، جن کے (پینے) سے نہ تو ان کو (خار سے) دوسر ہوگا، اور نہ وہ بدحواس
مدبرش ہوں گے۔ اور جس قسم کے میوے پتہ کریں گے اور جس قسم کے پزندہ کا گوشت ان کا بھی چاہیے۔
(سب موجود ہے) اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے اختیار سے رکھے ہوئے مرقی یہ بدلا ہے۔ ان کے
(نیک) اعمال کا وہاں نہ تو یہ بہرہ باقی رہیں گے اور نہ گناہ کی بات (نعمت) بس ان کا کلام سلام ہی سلام ہوگا۔
ان الابرار لیسن من کاہی کاف مزاجہا کافوراً میناً یثوب بسہا عباد اللہ لیجودنہا
تضییراً ۵ و جزاء ہم بجا صبروا جنة و حوریراً متکببین فیہا علی الاولئک لا یرون فیہا
شمساً ولا زہراً برأ ۵ و دانیۃ علیہم ظلالہا ذلت ظلوفہا تذلیلہ ۵ و یطوف علیہم
ولدان مخلدون اذ اراہم حبسہم و ذوا مشرداً ۵ و مقلمہم و تبہم شرباً طابوراً
(سورۃ الدھر پ ۱۴ ع ۱۴) بے شک نیکو کار رگ شراب کے وہ ساغر پئیں گے جس میں کاذر کی تیزش ہوگی
یہ ایک چشمہ ہے جس میں خدا کے خاص (بندے) پئیں گے اور جہاں چاہیں گے بہاے جائیں گے۔ اور ان کے
صبر کے بدلے (بہشت کے) باغ اور ریشم کی پرشاک (سلا فرمائے گا وہاں وہ تختوں پر کیئے لگائے (بیٹھے)

ولا تكلمون ونادوا يا مالک
 ليتن علينا ربك قال انکم مالکون
 وروی بالاسانید الصبیحة انه
 یامر الله تعالی برجال الی النار
 پھر وہ آواز بلند کہیں گے۔ اے مالک! اور وہ غمخیزم تمہارے
 پروردگار کو پاجئے کہ وہ ہمیں موت ہی دیدے تاکہ ہم مر جائیں، مالک
 انہیں جواب دے گا تم یہاں ہی اسی حالت میں رہو۔ اسانید صحیحہ سے
 منقول ہے کہ خداوند عالم بعض لوگوں کو جہنم میں داخل کرنے کا حکم

ہوں گے۔ نہ وہاں (آفتاب کی) دھوپ دیکھیں گے۔ اور شدت کی سردی اور گھنے درختوں کے سائے ان پر
 جگے ہوئے ہوں گے۔ اور میوؤں کے گچھے ان کے بہت قریب ہر طرح ان کے اختیار میں ہوں گے اور ان
 کے سامنے ہمیشہ ایک حالت پر رہنے والے نوجوان لڑکے چکر لگاتے ہوں گے۔ کہ جب تم ان کو دیکھو تو سمجھو
 کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں اور ان کا پروردگار انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلے گا۔ لا یدعون فیہا الموت
 الا الموتۃ الاولیٰ و الثانی۔ ۳۔ جنت میں جتنی سوائے پہلی موت کے پھر موت کا فائقہ نہیں چکھیں گے۔ لا یغلبہم
 فیہا نصب۔ ۴۔ احم منہا بمحمد بن ابی حجر۔ ۵۔ وہاں ان کو کوئی غم و غم نہیں چھوئے گا اور نہ ہی ان کو وہاں
 سے نکالا جائے گا۔ لا یسعون فیہا لغوا الا سلا ما و لہم فیہا بکرة و عشاء۔ ۶۔ میرم۔ ۷۔ جنت
 وہاں کوئی لغو اور بے کار بات نہ نہیں گئے۔ سوائے سلام کے اور ان کو اس میں صبح و شام رونے سے ملے گی۔
 و سادعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عوفیہا السحوات و الاراضی اعدت للنفیقین صرۃ آل مر
 پے ۵۲) اور اپنے پروردگار کے سبب بخشش اور جنت کی طرف دوڑ پڑو۔ جس کی وسعت سارے
 آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اور پرہیزگاروں کے لئے تمہارا گئی ہے۔ و الذین صبروا ابتغوا وجہ
 ربہم و اتقوا الصلوة و انفقوا مآرز قہلہم سراً و علاناً و مآزقہم قیہا بکرة و عشاء۔ ۸۔ جنت
 اولئک لہم عقبی الدارہ جنت عدن یدخلونہا و من صلح من ابائہم و ازواجہم
 و ذریئہم و المملکۃ یدخلون علیہم من کل باب۔ مسلم علیکم بما صبرتم فہم عقبی الدارہ
 (سورہ رعد پے ۴) اور وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے (جو مصیبت
 ان پر پڑی) جھیل گئے اور پابندی سے نازا داک۔ اور جو کچھ ہم نے انہیں سزا دی تھی۔ اس میں سے چھپا
 کر اور دکھلا کر (خدا کی راہ میں) خرچ کیا۔ اور یہ لوگ برائی کو بھی بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں
 جن کے لئے آخرت کی خوبی مخصوص ہے (یعنی) ہمیشہ رہنے کے باغ جن میں وہ آپ جائیں گے۔ اور ان
 کے باپ داداؤں اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو نیکو کار ہیں۔ (وہ سب بھی) اور فرشتے
 (بہشت کے ہر) ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔ اور اسلام علیکم (کے بعد کہیں گے) کہ (دنیا میں)

قیقول لعلک قل للنار لا تحرقی لهم
 اقتداً ما فقد كانوا یمشون الی المساجد
 ولا تحرقی لهم ایدیا فقد كانوا یرفعونها
 الی بالدعاء ولا تحرقی لهم السنة
 دینے کے بعد وار و نہ جہنم سے فرمائے گا۔ جہنم سے کہو کہ وہ
 ان کے تدموں کو نہ جلائے کیونکہ وہ مسجد میں ان سے چل کر جاتے
 تھے ان کے ہاتھوں کو نہ جلائے۔ کہ وہ ان کو دعا کے لئے میری
 بارگاہ میں بند کیا کرتے تھے۔ ان کی زبانوں کو بھی نہ جلائے۔

تم نے صبر کیا یہ اسی کا صلہ ہے دیکھو تو آخرت کا گھر کیا اچھا ہے۔ قل اذک خیر ام جنة الخلد التي
 وعد المتقون باکانت لهم جنّآ ومصبواً لهم فیها ما یشآءون خلدین کأن علی رءیک
 وعدا مسئلاً ۵ (سورہ فرقان پٹ ۷۷) اسے رسول تم پر چھوڑو کہ یہ جہنم بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے کا باغ۔
 (بہشت) جس کا پر سیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ کہ وہ ان (کے اعمال) کا صلہ ہو گا۔ اور آخری ٹھکانا جس چیز کی
 وہ خواہش کریں گے۔ ان کے اس موجود ہوگی (اور) وہ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے۔ یہ تمہارے پروردگار پر
 واکب لزمی اور) مانگا ہوا وعدہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا الله ثم استغماوات تنزل علیہم الملائکۃ
 الاتخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیٰ سؤلکم فی الحیوة الدنیاء فی
 الآخرة ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون ۵ نزلاً من عنفود رحیم ۵ (سورۃ حم
 صبحہ پٹ ۷۷) اور جن لوگوں نے (پچھے دل سے) کہا کہ ہمارا پروردگار تو ابس (خدا ہے) پھر وہ اسی پر قائم
 بھی رہے۔ ان پر موت کے وقت (رحمت کے) فرشتے نازل ہوں گے۔ اور کہیں گے کہ کچھ خوف نہ کرو
 اور نہ غم کھاؤ اور جس بہشت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اس کی خوشیاں مناؤ۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے
 دوست تھے۔ اور آخرت میں بھی (رفیق) ہیں۔ اور جس چیز کو تمہارا جی چاہے۔ بہشت میں تمہارے واسطے
 موجود ہے۔ اور جو چیز طلب کرو گے۔ وہاں تمہارے لئے (حاضر ہوگا) (یہ) بخشنے والے مہربان (خدا) کی
 طرف سے (تمہارا) مہمانی ہے۔ فیہن قصورات الطرف لم یطمثن ان فیہن خیلون حای ۵ فی آی الاآء
 ربکم انکذبن ۵ حور مقصورات فی الحیام ۵ فی آی الاآء ربکم انکذبن ۵ لم یطمثن ان فی
 قبلہم ولا حای ۵ (سورۃ الرحمن پٹ ۱۲۷) اس میں (پاکستان) غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنے والی عورتیں
 ہوں گی جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہو گا اور نہ جن نے۔ تو تم دونوں (جن وانس) اپنے
 پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ حوریں ہیں جو خیروں میں چھپی بیٹھی ہیں۔ پھر تم اپنے پروردگار کی
 کون کون سی نعمت سے انکار کرو گے۔ ان سے پہلے ان کو کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ اور نہ جن نے

کہ وہ ان کے ذریعے بکثرت تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔
اور ان کے چہروں کو بھی نہ جلانے۔ کیونکہ یہ مکمل طور پر وضو کیا
کرتے تھے۔ وارنہ جہنم ان سے کہے گا۔ اے بد بخود تمہاری
کیا کیفیت تھی؟

فقد كانوا يكثر من تلاوة القرآن
ولا تحرقى لهم وجوها فقد كانوا
يسبقون الوضوء فيقول المالك
يا اشرقياء فما كان حالكم

ان المنتقین فی ظلل وعیون ۵ وقرآله متما یشتہون ۵ کلو او اشربوا هنیئاً بما کنتم تعلمون ۵
انا کذا ذلک نجزی المحن ۵ (سورۃ مرسلات پ ۲۷ ح ۱۲) بے شک پر مہیزگار لوگ (درختوں کی) گھنی چھاؤ
میں ہوں گے اور چشموں اور میوؤں میں جو انہیں مرغوب ہوں (دنیا میں) جو عمل کرتے تھے اس کے بدلے میں
مزنے سے کھاؤ پیر مبارک۔ ہم نیکو کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان الا برار لغنی نعیم ۵ علی الامانک
ینظرون ۵ تعرف فی وجہہم نفوۃ النعیم ۵ یسعون من حقیق مختوم ۵ نختمہ مسک طوقی
ذلک قلیتنا من المتعاضون ۵ (سورۃ الطغیاف پ ۸ ح ۸) بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔
تختوں پر بیٹھے قطار سے کریں گے۔ تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لو گے۔ ان کو نہ لہر خالص
شراب پلائی جائے گی جن کی مہر شک کی ہوگی۔ اور اس کی طرف البتہ شائقین کو رغبت کرنی چاہیے۔ فی
جنت عالیہ ۵ لاتسم فیہا لایغیتہ ۵ فیہا عین جادیۃ ۵ فیہا سور مرفوعۃ ۵ واکواب
موضوعۃ ۵ وصادق مصفوفۃ ۵ ونملابی مبثوثۃ ۵ (سورۃ الفاشیہ پ ۱۳ ح ۱۳) ایک عالی شان
باغ میں۔ وہاں کوئی لغزبات نہیں گے ہی نہیں۔ اس میں چشمے جاری ہوں گے۔ اس میں اونچے اونچے تخت
(بچے) ہوں گے اور دان کے کنارے (گلاس رکھے ہوں گے۔ اور گائیکے قطار کی قطار گے ہر سنے اور
نفیس سندیں بھی ہوں گی۔ الا الذین اصنوا عملوا الضلالت فلہم اجر غیر محزون ۵ (سورۃ
النہن پ ۲۰ ح ۲۰) مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے (اچھے) کام کرتے رہے ان کے لئے تو بے انتہا اجر و
ثواب ہے۔ اولئک ہم الموارثون ۵ الذین یورثون الفز دوس ۵ ہم فیہا خلادون ۵ (سورۃ
المرمنون پ ۱۱ ح ۱۱) یہی لوگ بچے اور وارث ہیں۔ جو بہشت بریں کا حصہ ہیں گے (اور) یہی لوگ اس میں
ہمیشہ (زندہ) رہیں گے۔ طول کلام میں فائدہ نہیں۔ قرآن مجید تجھے نعمات و لذائذ جنت کے بارہ میں یہ کہہ
کر خاموشی اختیار کی ہے کہ فلا تعلم فنیق ما اخلق لہم من قرۃ اعین جن آد بسا کالزا یعملون ۵
(سورۃ السجدہ پ ۱۵ ح ۱۵) ان لوگوں کی کار گزار یوں کے بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لئے
ڈھکی چھپی رکھی ہے۔ اس کو تو کوئی شخص جانتا ہی نہیں۔ (ترجمہ حضرت مولانا فرمان علی صاحب مرحوم)

قَيِّقُولُونَ كُنَّا نَعْمَلُ لَغِيْرِ اللَّهِ فَقَبِيْلٌ
خُذُوا ثَوْبَكُمْ مَمْنَعًا لِّهٖ وَ
اِعْتَقَادًا فِى الْحِجَّةِ وَالنَّارِ اَنْهٰمَآ
مَخْلُوْقَتَانِ وَاِنَّ الثَّقَبَ قَدْ

ہم یہ سب اعمال غیر خدا کی خوشنودی کے لئے بجالاتے
تھے۔ پس ان سے کہا جائے گا کہ جس کے لئے تم یہ اعمال
بجالا کر تے تھے۔ اب ان کا بدلہ اور ثواب بھی اسی سے
حاصل کرو۔ نیز جنت اور دوزخ کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد
ہے کہ یہ پیدا ہو چکی ہیں۔ شب معراج کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

بہشت کے بعض اوصاف کا بیان احادیث کی روشنی میں | ان آیات مبارکہ میں بہشت

جیلہ بیان کئے گئے ہیں۔ اگرچہ اس سے زیادہ بیان کرنے کی چنناں حاجت و ضرورت تو نہیں ہے لیکن تاہم
مؤمنین کی جلاہ ایمانی کی خاطر یہاں اس سلسلہ میں چند احادیث شریفہ بھی پیش کی جاتی ہیں۔

متعدد روایات میں وارد ہے کہ مکانات جنت کی ساخت اس طرح عمل میں لائی گئی ہے کہ اس کی ایک
اینٹ سونے کی ہے۔ ایک چاندی کی۔ اور ایک یا قوت کی۔ گارامسک اذکر کا ہے۔ مٹی زعفران کی
اور کنکر ٹوٹوں کے۔ کنکر سے یا قوت سرخ کے اور چھت زبرجد کی ہے (انوار نعمانیہ وغیرہ)۔ ثالث بہار میں بتوا
ابن ابی ہریرہ حضرت ام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے اور وہ جناب اپنے اباہ و اجداد طاہرین کے سلسلہ سند
سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا۔ اِنَا فِى الْجَنَّةِ عَرَفَا
بِرِئِى ظَاهِرًا۔ مَن بَاطِنُهَا وَبَاطِنُهَا مَن ظَاهَرُهَا يَسْكُنُهَا مَن اَتَى مَن اَطَابَ الْكَلَامُ وَاطْعَمَ
الطَّعَامَ وَافْتَشَى السَّلَامَ وَصَلَى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامَ۔ جنت میں ایسے کمرے ہیں جن کا ظاہر باطن سے
اور باطن ظاہر سے دکھائی دیتا ہے ان میں میری امت کے وہی لوگ سکونت اختیار کریں گے جو پاکیزہ
کام کرتے ہیں۔ مستحقین کو طعام کھلاتے ہیں۔ بسر طے دالے پر سلام کرتے ہیں اور رات کو اس وقت نماز
خدا پڑھتے ہیں جب لوگ خواب غفلت میں سوئے ہوں۔ کتاب مذکور میں جناب پیغمبر اسلام سے مروی
ہے فرمایا حبیب میں شب معراج جنت میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ملائکہ کی ایک جماعت جنت میں کچھ مکان
تعمیر کر رہی ہے۔ ایک اینٹ سونے کی ہے۔ اور ایک چاندی کی۔ وہ بناتے بناتے بعض اوقات رک
جالتے ہیں۔ میں نے ان سے رکنے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سالہ کا انتظار کرتے ہیں۔
تہا را سالہ کیا ہے؟ ملائکہ نے کہا۔ مؤمن کا دار دنیا میں تسبیحات الیہ کو پڑھنا۔ سبحان اللہ والحمد للہ
وللہ الا اللہ واللہ اکبہ۔ جب مؤمن پڑھتا ہے تو ہم کام شروع کر دیتے ہیں اور حبیب وہ رک جاتا

دخل الجنة ورأى النار حين
عرج به واعتقادنا انه لا يخرج
احد من الدنيا حتى يرى مكانه
من الجنة او من النار وان المؤمن
نے جنت کی سیر فرمائی تھی اور دوزخ کا بھی ملاحظہ فرمایا تھا
ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ کوئی شخص دنیا سے اس وقت
نکل نہیں جاتا جب تک جنت یا دوزخ میں اپنا مکان دیکھ نہیں لیتا۔
مومن اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتا جب تک پہلے دنیا اسکے سامنے

ہے تو ہم بھی رک جاتے ہیں۔ جنت کے مختلف درجات و طبقات ہیں۔ جن میں اپنے اپنے اعمال و مدارج
کے مطابق انبیاء، مرسلین، ان کے اوصیاء، آئمہ طاہرین اور مومنین قیام پذیر ہوں گے۔ اہل ہر درجہ وال آدمی
اپنے درجہ پر یوں قانع و رضامند ہوگا کہ وہ یہی تصور کرے گا۔ کہ اس سے بڑھ کر کسی کا درجہ ہے ہی نہیں۔
خصائل شیخ صدوق علیہ الرحمہ میں حضرت امیر المومنینؑ سے مروی ہے فرمایا: ان الجنة ثمانية ابواب باب
يَدْخُلُ مِنْهُ الْبَيِّنُونَ وَالصَّالِحُونَ وَبَابٌ يَدْخُلُ مِنْهُ الشُّهَدَاءُ وَالصَّالِحُونَ وَخَصَّةٌ ابواب
يَدْخُلُ مِنْهَا شَيْعَتُنَا وَمَجُونَانَا اِذَا نَالَ وَاقِعًا عَلَى الصَّوْطِ اَدْعُوا قَوْلَ رَبِّ سَلِّمْ شَيْعَتُنِي وَمَجِي وَاَنْصَارِي
وَمَنْ تَوَلَّانِي فِي دَارِ الدُّنْيَا جَنَّتْ كَيْفَ اَنْ دَرَّ اَزْوَاجِي فِي اَبْوَابِ رَوْضَةِ لَيْقِنِ وَادْخُلْ هَلْ
گے اور ایک سے شہداء و صالحین اور پانچ دروازوں سے ہمارے شیعہ بخت میں داخل ہوں گے۔
جنہیں گذشتہ امتوں کے مومن بھی شامل ہیں۔ اس امر کی تفصیل کے لئے تفسیر صافی کا مقدمہ ملاحظہ ہو۔
میں برابر علی صراط پر ٹھہرا ہوں گا اور برابر یہ کہتا رہوں گا۔ بار الہامیر سے شیعوں، مجتہدوں۔ مددگاروں کو اور
ان کو جنہوں نے دنیا میں مجھ سے محبت کی ہے۔ سلامت رکھ اور ان کو آتش جہنم سے بچا لے۔ بعض روایات
میں حضرت امام زین العابدینؑ اور حضرت امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے فرمایا درجات کی تعداد قرآنی آیات
کی تعداد کے برابر ہے۔ قاری قرآن کو حکم ہوگا۔ اقرء دارق قرآن پڑھنا جا۔ اور اوپر پڑھنا جا اس طرح جنت
میں سوائے انبیاء و صدیقین کے قاری و عامل قرآن سے کسی کا درجہ زیادہ بلند نہ ہوگا (ہمارے ۲) حضرت
امیر علیہ السلام درجات جنت کے بارہ ہیں فرماتے ہیں۔ درجات تنفاعات و منازل متفاوتات
لا ينقطع نعيمها ولا يظعن نعيمها ولا يظلم خالد حا ولا يسبأ س ساكنها ترجمہ: جنت کے درجے سے

حضرت صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو ہزار سال کے راستے سے آجاتی ہے۔ کم
سے کم درجہ والے مومن کو بھی اس قدر نعمات دی جائیں گی کہ اگر تمام جن و انس مل کر اس کے مہمان ہو جائیں تو
بآسانی سب کی مہمان نوازی کر سکے گا۔ اور اس کے نعمات میں کچھ کوئی حقیقہ نہ ہوگی۔ (حق یقین شہر) لیکن کئی روایات
میں وارد ہے کہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جن کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی۔ ان میں ایک والدین کا مافی

کے ہیں نہ ہمیشہ رخصت و دل میں اس میں دل کرتے ہیں اور اس کے مال بھی مایوس نہیں ہیں نہ کسی کو

لا يخرج من الدنيا حتى يرجع له
الدنيا كاحسن ما رآها ويرى
مكانه في الآخرة ثم يختار بين
الدنيا والآخرة وهو يختار الآخرة
کی بہترین دیکھی ہوئی صورت میں پیش نہیں کی جاتی اور اسی
حالت میں جنت میں اپنا مکان دیکھتا ہے پھر اسے دنیا و آخرت
کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے۔ کہ وہ جسے چاہے اختیار
کرے۔ چنانچہ مومن آخرت کو ہی اختیار کرتا ہے۔

دوسرا بڑھا زنا کار تمیز دشمن اہل بیت ہے۔ چوتھا ازروئے تکبر چادر کو زمین پر گھسیٹ کر پھٹنے والا (بھار
چ ۳) اسی طرح کئی روایات میں وارد ہے کہ جب خلاق عالم نے جنت کو خلق فرمایا تو اپنی عزت و جلال
کی قسم یاد فرمائی کہ اس میں چند قسم کے لوگ ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں سے بعض یہ ہیں (۱)
بیشہ شراب خوری کرنے والا (۲) سکیر۔ دیگر مسکرات کو ہمیشہ استعمال کرنے والا۔ (۳) نمام (چنگلور) (۴) دیوث
و بے غیرت (۵) نباش۔ نبش قبر کر کے کفن پڑانے والا (۶) شمار (جنگی والا) (۷) قاطع الرحم (۸) تدری جبر کا
تائل خیر و شر کا فاعل خدا کو سمجھنے والا۔ (۹) کذاب (۱۰) ہمیشہ سود کھانے والا۔

بہر حال جنت وہ عظیم الشان مقام ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس
کی ایک بالشت تمام دنیا و نایابا سے بہتر و برتر ہے (بھار چ ۲) امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب
اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے صادق علیہ السلام ستین ذرا عا و علی طایعی ثلاثاً
و ثلثین سنتہ علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی صورتہ یوسف فی الحسن ثم یعلو علی وجوہہم
المذر علی قلب الیوب فی السلامۃ من الغل۔ اس وقت حضرت آدم کے قدمائست یعنی سامعہ و نوحہ
(لبائی پر) جناب یسٰی کی عمر یعنی تین سو سال کی عمر میں جناب محمد مصطفیٰ کی زبان (عربی) اور جناب یوسف
کے حسن و جمال پر ہر جائیں گے۔ پھر فرمایا ان کے چہروں پر نور ساطع ہوگا اور جناب الیوب کے قلب آدم
کی طرح تختہ دکنہ سے سالم ہوں گے (بھار چ ۳)

امامی شیخ صدوق علیہ الرحمۃ میں اور تفسیر عیاشی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے اور
وہ اپنے آباء اجداد طاہرین کے سلسلہ سے جناب امیر علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ طوبی الشجرۃ فی
الجنة اصلہا فی دار البقی و لیس من مؤمن الا فی دارہ حصن منہا لا تحتل علی قلبہ شہوۃ
الا تاہ بہ ذلک العفن و لون را کیا مجدداً ساری ظہا مائة عام ما خرج منها و لو طام
غواب من اصلہا ما بلغ علیہا حق یقطرہا الا فقی هذا ارغبوا۔ جنت میں طوبی
ایک درخت ہے جس کی اصل جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہے (بعض روایات میں

فَمَنْ يَقْبِضْ رُوحَهُ وَفِي الْعَادَةِ يَقُولُ
النَّاسُ فَلَا يَجُودُ بِنَفْسِهِ وَلَا يَجُودُ
الْإِنْسَانُ لِشَيْءٍ إِلَّا مِنْ طَبِيعَةِ نَفْسٍ
غَيْرِ مَقْهُورٍ وَلَا مَجْبُورٍ وَلَا مَكْرُوهٍ

اس وقت اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے عربی زبان کا ہام
مخادہ ہے کہ جب کوئی شخص مر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں
فلان یجود بنفسہ دیکھ یہ اپنی جان کی سخاوت کر رہا ہے مطلب
یہ ہے کہ وہ اپنی خوشی سے موت قبول کر رہا ہے کیونکہ کوئی انسان
کسی چیز کی سخاوت کر لے تو جبراً یا تہماً پسند کی موت میں نہیں کرتا بلکہ

اس کی اصل جناب امیر علیہ السلام کے گھر میں بیان کی گئی ہے۔ لیکن ان میں کوئی منافیات نہیں ہے کمال بخشنی۔
اور کوئی ایسا مومن نہ ہوگا جس کے گھر میں اس کی ایک شاخ نہ ہو۔ مومن جس چیز کا ارادہ کرے گا۔ وہ شاخ فوراً
اسے حاضر کر دے گی۔ اور وہ درخت اس قدر بڑا ہے کہ اگر کوئی تیز رو سوار اس کے سایہ میں سو برس
تک چلا رہے تو اسے عبور نہ کر سکے گا۔ اور اگر کو اس کے نیچے حصہ سے اوپر کی طرف پرواز کرے۔ تو اس کے
بالائی حصہ تک پہنچنے سے پیشتر وہ بہت بڑھا ہوا ہو جانے کی وجہ سے گر پڑے گا۔ ایسی گزاف قدر چیز کے
حاصل کرنے میں ضرور رغبت کرو۔ بعض روایات میں وارد ہے کہ مومن اس سے جب بھل توڑیں گے۔ تو اس
کی جگہ پھر بدستور وہاں وہ پہل لگ جائے گا۔ اور وہاں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ جناب امام محمد باقرؑ سے
دریافت کیا گیا کہ اس کی دنیا میں بھی کوئی نظیر موجود ہے۔ فرمایا۔ ہاں اگر ایک چراغ سے سینکڑوں چراغ روشن
کرنے جائیں تو پہلے چراغ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ (احتیاج طبرسی) مومنین کو کس قدر عجز و وقور
ہیں گے؟ اس کی تعداد کے بعد میں اخبار و آثار میں اختلاف ہے جو اہل ایمان کے درجات ایمانی کے اختلاف
پر محمول ہے۔ علامہ جلالیؒ انوار النعمانیہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ وَدَفَى الْوَدَايَاتِ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی اَدْنٰی
مَا يُعْطٰی الْمَدْمُنِ سَبْعِينَ اَلْفَ حُرٍّ وَّوَلَوْ طَلَعَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمْ اِلَى الدُّنْيَا لَا تَفْرُقَتْ لَهَا وَلَهَا
النَّاسُ شَوْقًا اَلَيْسَ بِهَا۔ یعنی روایات میں وارد ہے کہ خداوند عالم مومن کو کم از کم ستر ہزار ایسی خوبصورت
حورالعین عطا فرمائے گا۔ کہ اگر ان میں سے ایک دنیا کی طرف جھانکے تو تمام دنیا اس کے انوار سے
جگمگا اٹھے۔ اور دنیا والے اس کے شرق و حمل میں مرجائیں۔ ایک اور روایت میں حضرت امام حنفیہ صاقلیؒ سے
مروی ہے۔ وَاِنَّ حُورًا مِنْ حُورِ الْجَنَّةِ بَرَزَتْ عَلَى اَهْلِ الدُّنْيَا اَبَدًا ذُوًا بَلَدًا مِنْ ذَوَاتِ سَبْعِ
لَا مَانَتِ اَهْلُ الدُّنْيَا۔ اگر جنت کی حوروں میں سے ایک حور اہل دنیا کے لئے ظاہر ہو جائے یا اپنی مینڈھی
کھول دے تو تمام اہل دنیا کو (شدت شرق و وصل) میں مار ڈالے (بخاری ۲) یہ حوریں مغربہ انداز میں اپنے
متعلق ہزار عشرہ و ناز کے ساتھ کہتی ہیں۔ تَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا يَبْرُسُ اَبَدًا تَحْنُ الطَّامِعَاتُ فَلَا يَجُوعُ اَبَدًا
وَتَحْنُ الْكَاسِيَاتُ فَلَا تَحْرُقُ اَبَدًا وَتَحْنُ الْفَالِدَاتُ فَلَا تَمُوتُ اَبَدًا وَتَحْنُ الرَّاغِبَاتُ فَلَا تَسْتَقْطُ

و اما جنة ادم فهي جنة من جنات الدنيا تطلع الشمس فيها وتغيب وليس بجنة الخلد ولو كانت جنة الخلد ما خرج منها ابدا واعتقادنا ایسا ہوتا تو حضرت آدمؑ اس پرگز نہ نکلتے۔ ہمارا یہ بھی اعتقاد ہے۔

جس جنت میں حضرت آدمؑ رہائش پذیر ہوئے تھے وہ دنیا کے باغوں میں ایک باغ تھا۔ جنت کے لغوی معنی باغ کے ہیں اس میں سورج کرتا تھا۔ اور غروب بھی وہ جنت الخلد یعنی بقائے دوام والی جنت نہ تھی کیونکہ اگر

ابداً و نحن المقيات۔ فلا تظن ابداً قطعتی لمن کذا لو کان لنا نحن خیرات حاناً و اجنا اقام کوام (حدیث نبویؐ ثالث بحار) یعنی ہم وہ نرم و نازک ہیں جو کبھی بوسیدہ نہ ہوں گی۔ ہم وہ سیر میں جو کبھی گرس نہ ہوں گی۔ ہم وہ صاحب پرشاک ہیں جو کبھی غریب نہ ہوں گی۔ ہم وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں جو کبھی نہ مریں گی۔ ہم وہ خوش و خرم ہیں جو کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ ہم وہ قیام پذیر ہیں جو کبھی یہاں سے کوچ نہ کریں گی۔ بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ جس کے لئے ہم ہیں اور وہ ہمارے لئے ہیں۔ ہم ہی بہترین خوبصورت بیوریاں ہیں جو اسے شہر بہترین شریف لوگ ہوں گے۔ اللہم ذمنا من الحور العین بجاہ البنی و آلہ الطاہرین۔ ان مومنات کی جو داخل جنت ہوں گی۔ مومنین کے ساتھ تزویج کی جائے گی۔ روایات میں وارد ہے کہ اگر کس مومنہ کے دایر دنیا میں مختلف اوقات میں دو یا دو سے زیادہ شوہر تھے۔ اور جن اتفاق سے سب کے سب جنت میں پہنچ گئے۔ تو اس کی تزویج اس کے اس شوہر کے ساتھ کی جائے گی۔ جو دنیا میں اس کے ساتھ زیادہ حسن خلق سے پیش آتا تھا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جو اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ (دونوں کا مطلب ایک ہی ہے) ہمارا الانوار ج ۳ و عل الشرائع

جنت کے کھانوں کے متعلق وارد ہے کہ ایک ایک کھانے میں ہزار ہزار ذائقہ ہو گا۔ اور یہی کیفیت جنت کے پھلوں کی مردی ہے۔ جو کچھ کھائیں گے اس سے بول و براز کی حاجت لاحق نہ ہو گی۔ بلکہ خوشبودار پینے کی صورت میں تحلیل ہو جائے گا بخلاف ہم محمد باقرؑ سے پوچھا گیا۔ کہ آیا اس کی دنیا میں کوئی مثال موجود ہے؟ فرمایا ہاں بچہ ماں کے پیٹ میں کھاتا ہے۔ لیکن بول و براز نہیں کرتا۔ اسی طرح وہاں احباب و اصحاب کی ملاقات و صحبت کا لطف بھی حاصل ہو گا۔ حضرت صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا۔ اگر کسی مومن کے بعض احباب یا اقرباء جہنم میں ہوئے تو ان کا مدد اُسے لاحق ہوگا۔ اس طرح اس کی راحت میں لازماً فرق آجائے گا امام نے فرمایا ان اللہ ینیلہم حتی لا یفتوا الہم و یفراقہم خداوند عالم اہل جنت کے ذہنوں سے ایسے لوگوں کو بھلا دے گا۔ تاکہ ان کی مفارقت کی وجہ سے غمناک نہ ہوں۔ اور یہ بات کوئی تعجب خیز نہیں ہے۔ کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قذیر۔ غرض کہ جنت میں ہر قسم

ان بالشراب يخلد اهل
الجنة في الجنة والعقاب
يخلد اهل النار في النار
وامن احد يدخل الجنة
حتى يعرض عليه مكانه من النار

کہ بہشت واسے ثواب پانے کی غرض سے ہمیشہ بہشت
میں رہیں گے۔ اور ان دوزخ بوجہ عذاب ہمیشہ ہمیشہ
جہنم میں رہیں گے۔ جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا۔
پہلے اس کا دوزخ والا مکان اس کے سامنے پیش کر کے

کی لذت و آسائش کے سامان مہیا ہوں گے۔ ورضوان من اللہ اکبر حتی کہ وہاں خدا سرور نہی ہوگا۔ چنانچہ
انوار النعمانیہ وغیرہ کتب میں وارد ہے کہ ایک اعرابی نے جناب رسول خدا سے سوال کیا کہ جب جنت میں سب
نعمات ہوں گی تو آئنا بھی ہوگا۔ فرمایا ہاں جنت کے درختوں کے ساتھ کچھ جڑیں ٹکے ہوئے ہوں گے۔ جب
انہیں منرب لگائی جائے گی۔ تو ان سے ایسی مختلف قسم کی عمدہ آوازیں آئیں گی کہ اگر دنیا واسے من لیں۔ تو
شدتِ غم و سرور سے مر جائیں۔ بعض روایات میں وارد ہے کہ اس خدا سرور سے وہی مومن لطف اندوز ہوں
گے۔ جن کے کان دنیا میں راگ سنتے سے طرقت نہیں ہوئے ہوں گے۔ (مثلاً بحار) حضرت امام جعفر صادقؑ
اپنے آباؤ اجداد کا ہرین کے سلسلہ سند سے آنحضرتؐ سے روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ انا
فی الفردوس لعیناً اصلی من الشہد والین من الزبد والبر من البلیع والحب من المسک جنت میں
ایک ایسا چشمہ ہے جو شہد سے زیادہ شیریں، حجاج سے زیادہ نرم برکت سے زیادہ عطا اور مشک منبر سے
زیادہ خوشبودار ہے۔ آیات و روایات سے مستفاد ہوتا ہے کہ جنت میں متعدد نہریں ہیں۔ جنت تجوی
من تحتہا الانہام۔ جن میں سے کچھ نہریں صاف پانی کی۔ بعض شہد کی اور بعض دودھ کی ہیں۔ قرآن مجید میں
ان کے یہ نام ذکر کئے گئے ہیں (۱) کافور۔ (۲) البواریش (۳) من کاس کان مزاجہا کافوراً (۴) عینا یشر بہا
عباد اللہ (۵) سلیل۔ (۶) عینا فیہا تسبیح (۷) تسنیم۔ (۸) مزاجہ من تسنیم (۹) عینا یشر بہا
المقربون (۱۰) زنجبیل (۱۱) یقوی فیہا کاساً۔ (۱۲) کان مزاجہا زنجبیل (۱۳) دحیق۔ (۱۴) یقون من
دحیق مختوم خاتمہ صلۃ (۱۵) کوثر۔ انا اعطیناک اکوثر (۱۶) عقل دین (۱۷) کہاں تک جنت کے حالات
و اوصاف کا تذکرہ کیا جائے جب کہ پیغمبر اسلامؐ نے فرمایا کہ رب جلیل ارشاد فرماتا ہے۔ اعدت لعیادی
الصالحین مالا ین رأی ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ میں نے اپنے نیک بندوں
کے لئے جنت میں وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے
اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا ہے (منقول دین) اللہم ارزنا الجنة بحق امام الامت والجنة۔

فِيهِ اَنْ لَمْ يَكُنِ الْمَآئِي لَوْ
عَلِيَّتْ اَوْ لَمْ يَكُنِ فِيهِ رِوَايَتُ
اَسْبَابِ بَقْلِ النَّارِ حَتَّى يَحِيضَ عَلَيْهِ
مَكَانُهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَيَقَالَ لَهُ هَذَا

اس سے کہا جائے گا۔ اگر تو خدا کی نافرمانی کرتا تو اس مکان میں تیری
رہائش ہوتی۔ اور جسے جہنم میں داخل کیا جائے گا اسے پہلے
جنت والا مکان دکھایا جائے گا۔ اور کہا جائے گا کہ اگر
تو خدا کی اطاعت کرتا تو تجھے یہ مکان نصیب ہوتا۔

مصنف سالہ کے بیان کردہ مسلک لذتِ جسمانی کی تضعیف | جریدہ فرمایا ہے کہ بعض ابنِ جنت

ایسے ہوں گے کہ ان کی لذتیں فقط تنسیع و تقدیس الہی میں ہوں گی۔ نہ اکل و شرب یا دیگر جسمانی لذائذ اور بعض
جسمانی لذائذ سے لطف اندوز ہوں گے۔ اس پر حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے بڑی عمدہ تنقید فرمائی ہے اور
جس روایت میں یہ امر وارد ہے اسے جعلی قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے کیونکہ
اس نے بار بار اکل و شرب اور نکاح وغیرہ لذاتِ جسمانیہ کا ذکر کر کے اہل ایمان کو ان کے حاصل کرنے کی
ترغیب و تشویق دلائی ہے۔ اور پھر ان آیات پر بحث نقل فرمائی ہیں جو ہم پہلے نقل کر چکے ہیں۔ بعد از یہ
یہ کس طرح متصور ہو سکتا ہے کہ جنت میں ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جو ملائکہ کی طرح نہ کھائے نہ پئے گا۔
اور نہ نکاح کرے گا۔ یہ امر ظاہر قرآن کریم اور اتفاقِ مسلمین کے خلاف ہے۔ سرکارِ علامہ مجلسی نے سرکارِ شیخ کی
یہ تنقید نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے۔ وهو فی غایۃ الامتانة یعنی جنابِ شیخ کی تنقید نہایت متین ہے۔ وهو
فی محلہ والاتساف ان الحق فی ہذا المسئلۃ مع الشیخ۔ ان یہ اور بات ہے کہ جنتی لوگ لازماً نعمات
جنت سے جب لطف اندوز ہوں گے تو خوش ہو کر انہیں خود لے کر عز و جل کی حمد و ثنا بھی کریں گے جیسا کہ قرآن
میں وارد ہے۔ و صرنا ہم فیہا سبحانک المثلثہ و تحیتہم فیہا سلم و اخر دعوانا ان الحمد
للہ رب العالمین (سورۃ یونس ص ۶۲) یعنی ان باغوں میں ان لوگوں کا بس یہ قول ہوگا۔ سے خدا تو پاک و
پاکیزہ ہے۔ اور ان میں ان کی باہمی خیر ملا جی سلام سے ہوگی۔ اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ سب تعریفِ خدا ہی
کو سزاوار ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے و قال لہم خزنتہا سلم
علیکم طبتہم فادخلوها خلدین (سورۃ الزمر ص ۷۵) اور اس کے نگہبان اس سے کہیں گے سلام علیکم
تم اچھے رہے تم بہشت میں ہمیشہ کے لئے داخل ہو جاؤ اور یہ لوگ کہیں گے خدا کا شکریہ جس نے اپنا وعدہ ہم کو
سچا کر دکھایا۔ اور ہمیں بہشت کی امر زمین کا مالک بنایا کہ ہم بہشت میں جہاں چاہیں رہیں (ترجمہ فرائض)

الغرض خدا کے نیک اور اطاعت گزار بندوں کو ان نافرمانوں کے
جنتی مکانوں کا وارث بنا دیا جائے گا۔ جیسا کہ خداوند عالم ارشاد
فرماتا ہے یہ لوگ وارث ہیں۔ جو جنت کے وارث
ہوں گے۔

مکانك انذی لواطعت الله
لكننت فيه فيورث هؤلاء مکاني
هؤلاء وذلك قول الله عز وجل
اولئک هم الوارثون الذین

ارشاد صادق کی توضیح جناب مصنف میرا رحمہ نے حضرت صادق علیہ السلام کی جو حدیث نقل فرمائی
ہے جس میں عبادت گزاروں کی مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ روایت
اگرچہ معتبر اور قابلِ وثوق ہے۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر ایک قسم کے باقی دونوں قسم کے عبادت گزاروں
کی عبادت باطل ہو۔ فقہاء و نظام میں سے اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ کیونکہ اگر یہ صحیح ہو کہ شوقِ جنت یا
خوفِ جہنم کے جذبات کے تحت عبادت باطل ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری معاذ اللہ خود خدا اور رسول پر عائد ہوگی۔
کیونکہ انہوں ہی نے یہ ترغیب و ترہیب دلائی ہے۔ مان اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ عبادت جو جنت
کی طبع یا جہنم کے خوف سے ہلا تر ہو کر معنی معبودِ حقیقی کو لائق عبادت سمجھ کر کی جائے۔ وہ یقیناً افضل و اعلیٰ ہوگی
جیسا کہ جناب امیر علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں۔ اللهم ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من
نارک بن وجبتک اھلا للعبادة فبذلك۔ بالابا میں نے تیری عبادت تیری جنت کی طمع اور تیری جہنم کے
خوف سے متاثر ہو کر نہیں کی۔ بلکہ میں نے تجھے لائق عبادت سمجھ کر تیری پرستش کی ہے وہی الباقی۔

شدائد و دوزخ کی اجمالی کیفیت جس طرح جنت کے نعمات کی تعریف و توصیف ہمارے جملہ بیان
سے باہر ہے۔ اسی طرح آتشِ جہنم کا ذکر آنا آج کل کے جمیع المومنین
من نارھا و شدائدھا بجاہ النبی والہ الطاہرین کی حقیقی کیفیت بیان کرنا بھی ہمارے حیض اختیار میں
نہیں ہے۔ آیات و روایات کی روشنی میں جہنم کا جو نقشہ سامنے آتا ہے اس کا لہر لہا بہ یہ ہے کہ جہنم وہ دارِ سزا
ہے کہ جس میں ہر قسم کی اذیت و تکلیف۔ رنج و الم و کرب و اضطراب کے اسباب مہیا ہوں گے۔ کھانے
پینے کے لئے کھدنا ہوا پانی اور پیپ اور زقوم ملے گا۔ جس سے ان کی آنکھوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔
جب ایک چمڑا گل مڑ جائے گا۔ تو اسے پھر نئے چمڑے کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے گا۔ نہ ہی موت آئے گی۔
کہ ان کی اس عذاب و عقاب سے گلو غلامی ہو۔ اور نہ رستگاری ہوگی۔ دار و فریاد کریں گے مگر کوئی شنوائی نہ ہوگی
اسی طرح انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ ابدانِ ابد تک اس میں محذب و معاقب رہیں گے۔ نیز دوزخ کے مختلف
درجات و طبقات ہوں گے۔ جس میں کفار و مشرکین اور منافقین و عاصیین اپنے اپنے کردار کے مطابق سزا

میراثون الفردوس هم یہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہوں گے
فیہا خالدن۔ اور ہمیشہ اس میں رہیں گے

پائیں گے۔ اس سلسلہ میں نہایت اختصار کے ساتھ چند آیات و روایات پیش کی جاتی ہیں۔ ارشادِ قدرت ہے
فَاتَّقُوا الذِّنَارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أَعْدَتْ لِلْكَافِرِينَ (سورۃ البقرہ ۴۴) تم اس آگ سے ڈرو
جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ اور کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا اِذَا طُغِيَ
سَوَادُهَا وَاِنْ يَسْتَفِشُوا يُفْثَرُ اُفْثَارًا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (سورہ کہف ۱۶۲) ہم نے ظالموں کے لئے وہ آگ دہکاکے تیار کر رکھی ہے جس کی
انہیں گھیر لیں گی۔ اور اگر وہ لوگ دنیاوی دین گئے تو ان کی فریادیں کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی۔ جوش لگیں
ہوئے تانبے کے جڑگا۔ اور وہ منہ کو جھون ڈالے گا۔ کیا بڑا پانی ہے اور جہنم میں کیا بُری جگہ ہے۔ وَالَّذِينَ
يَكْفُرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمَلُونَ عَلَيْهَا
فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَبُذِلُوا فِيهَا فَهُمْ فِيهَا حُلَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ يُطَهَّرُونَ ۝ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (سورہ توبہ ۱۱۲) اور جو لوگ سنا اور چاندی جمع کرتے جلتے ہیں۔ اور
اس کی راقہ میں خیر نہیں کرتے۔ تو دے رسول! ان کو دردناک عذاب کی جو شہنشاہی سناؤ جس دن وہ دسونا
چاندی، جہنم کی آگ میں گرم (اور لال) کیا جائے گا۔ پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں
دانی جائیں گی۔ (اور ان سے کہا جائے گا) یہ ہے جہنم جسے تم نے اپنے لئے (دنیا میں) جمع کر کے رکھا تھا تو اب اپنے
جمع کئے کا مزہ چکھو۔ يَوْمَ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ ۝ وَلَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝
(سورہ مائدہ ۱۰) وہ لوگ تو چاہیں گے کہ کسی طرح جہنم کی آگ سے نکل جائیں۔ مگر وہ اس سے تو وہ نکل ہی نہیں
سکتے اور ان کے لئے تو دائمی عذاب ہے۔ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَطَّعْتَ لَهَا شِيَابًا مِنْ تَارٍ يُصْطَبْنَ مِنْ
فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۝ يُصْطَبُّ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ۝
كَلِمًا ارَادُوا انْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اَعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝ (سورۃ الحج ۲۱)
(۹۴) غرض جو لوگ کافر ہو بیٹھے ان کے لئے تو آگ کے کپڑے قطع کئے گئے ہیں۔ اور انہیں پھٹائے جائیں گے
(اور) اُن کے سروں پر کھوتا ہوا پانی اٹھایا جائے گا۔ جس (کی گرمی) سے جو کچھ اُن کے پیٹ میں ہے دانتیں

واقلاً المومنین منزلة في
الجنة من له مثل تلك الدنيا
عشر مرات

اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سب سے کم درجہ کاموں
جنت میں وہ شخص ہوگا جس کے لئے وہاں اس دنیا کی
نعمتوں سے دس گنا زیادہ نعمتیں میسر ہوں گی

دیگر) اور کھائیں سب گل جائیں گی۔ اور ان کے مارنے کے لئے کوہ کے گرنے ہوں گے۔ کہ جب حد سے
سے بچنے کے لئے چاہیں گے کہ دوزخ سے نکل جائیں۔ تو گرز مار کے پھر اس کے اندر وکیل دیئے جائیں گے۔
اور ان سے کہا جائے گا کہ جلائے دے عذاب کے مزے پکڑ۔ کھانا نصیحت جلوہ ہم بد نہا جلوہ
غیرہا لیذوقوا العذاب (سورۃ النازعات ۵۷) اور جب ان کی کھائیں (جل کر) گل جائیں گی۔ تو ہم ان
کے لئے دوسری کھائیں بدل کر پیدا کر دیں گے تاکہ وہ اچھی طرح عذاب کا مزہ چکھیں۔

ان المنافقین فی الدار الا سفلی من النار (سورۃ النازعات ۱۸) اس میں تو کچھ شک ہی
نہیں کہ منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقہ میں ہوں گے۔ ان الذین کفروا لی نقی عنہم اموالہم
ولا اولادہم من اللہ شیئاً واولئک اصعب الناس ہم فیہا خالدون (سورۃ آل عمران ۲۲)
بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا۔ خدا کے عذاب سے بچانے میں ہرگز شان کے مال ہی کچھ کام
آئیں گے نہ ان کی اولاد۔ اور یہی لوگ جہنم میں ہیں۔ اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ان اللہ الذین یا کلون اموال
الیتمی ظلماً انما یا کلون فی بطونہم ناراً و یصلون سعیراً (سورۃ النازعات ۱۲) جو لوگ یتیموں
کے مال ناحق چپٹ کر جایا کرتے ہیں۔ وہ اپنے پیٹ میں بس انگارے بھرتے ہیں۔ اور غریب جہنم داخل ہوں
گے۔ ومن یصل اللہ ورسولہ ویتعدہ حدودہ یدخلہ ناداً خالداً فیہا ذلہ عذاب مہین۔
(سورۃ نساء ۱۳) اور جس شخص نے خدا و رسول کی نافرمانی کی۔ اور اس کی حدوں سے گزر گیا۔ تو بس خدا اس
کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اور وہ اس میں ہمیشہ (اپنا کیا بھگتا) رہے گا۔ اور اس کے لئے بڑی رسوائی کا عذاب
ہے۔ ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤہ جہنم خالداً فیہا و غضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ
عذاباً عظیماً (سورۃ نساء ۱۰) اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر مار ڈالے (تو ظلم کی آزادی وغیرہ
اس کا کفارہ نہیں بلکہ) اس کی سزا دوزخ ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اس پر خدا نے اپنا غضب ڈھایا
ہے۔ اور اس پر لعنت کی ہے۔ اور اس کے لئے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ یعلموا انہ
من یمجاد اللہ ورسولہ فاق لہ نار جہنم خالداً فیہا ذلک الخزی العظیم (سورۃ توبہ ۱۲)
کیا یہ لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ جس شخص نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ تو اس میں شک ہی نہیں کہ

اس کے لئے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جس میں وہ ہمیشہ (جتنا جتنا) رہے گا۔ یہ تو بڑی رسوائی ہے
 ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْبُلْغَاءِ حُلْ جُزْءٍ مِّنَ الَّذِي كُنتُمْ تُكَذِّبُونَ ۝ (سورہ یونس
 پ ۱۰۴) پھر قیامت کے دن (ان ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھو۔ (دنیا میں)
 جیسی تمہاری کرتوتیں تھیں۔ (آخرت میں) ویسا ہی بدلا دیا جائے گا۔ (نادخلوا ابواب جہنم خالدين فیہا
 فلیس منہی المتکبرین ۝ (سورہ فتح پارہ ۱۰۲) (اچھا تو جہنم کے دروازوں میں جا داخل ہو۔ اور اس
 میں ہمیشہ رہو گے۔ غرض تکبر کرنے والوں کا بھی کیا بڑا ٹھکانہ ہے۔ (ان جہنم لموعدهم اجمعین لہا سبعة
 ابواب لكل باب جزر مقسوم ۱ پٹاس حجر ۴۳) اور یقیناً جہنم ان سب کی وعدہ گاہ ہے جس کے سات
 دروازے ہیں۔ ان میں سے ہر دروازہ کے لئے کیا ہوا حصہ مقرر ہے۔ ان لذنبا انکالا و جیمما و طعما و ذ
 غصنة و عذابا البہاؤ بیشک ہمارے پاس بھاری بھاری پیڑیاں بھی ہیں اور جلاسنے والی آگ بھی اور گلے
 میں پھنسنے والا کھانا بھی اور دردناک غذا ہے۔ ان شجرات المذقہ طعما الا شیم۔ کاملہ لیل
 فی الیلون (پٹاس ۱۶) یقیناً مغرب کا درخت گنگا روں کی خوراک ہوگا (جو) لگھٹے ہوئے تاجے کی مانند
 ہے سعدوں میں ایسی کلیل پڑے گا جیسے گرم پانی کا اڈنا۔ وخاب کل جبار عنید۔ من و ما آید
 جہنم رستی من صا بد بد۔ تیبر عک و لا یکا دیسیغہ و یا تبد اطلت من کل
 مکان و ما ہو بحیث طرپاس ابرہیم ۱۱۵) اور وہ (پیغمبر) طالب لفع ہوئے اور ہر کینہ جو ظالم
 تا امید ہوا آگے اس کے جہنم ہے اور پیپ کے پانی میں سے اس کو چلایا جائے گا۔ وہ گھونٹ گھونٹ کر کے
 اس کو پئے گا اور پھر بھی حلق سے نہ اتار سکے گا اور موت اس کو ہر طرف سے آئے گی حالانکہ وہ مرنے
 والا نہ ہوگا۔ فے جنت یسارون عن المجرمین ما ملکم فی سقر۔ نالوا المذک من المصلین
 ولم نک نطم المسکین۔ وکنا غرض مع القابضین۔ وکنا نکذب بیوم الدین ۝
 (پٹاس ۱۶۲) جو جنت میں گنگا روں سے یہ دریافت کرتے ہوں کہ تم کو بھڑکتی آگ میں کس چیز نے پہنچا
 دیا؟ وہ کہیں گے ہم نہ تو غازیوں میں سے تھے اور نہ ہم سکین کو کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور ہم باطل میں گمراہ
 والوں کے ساتھ گھس پڑا کرتے تھے اور ہم فیض کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ (مقبول ترجمہ)

واعتماداً لن کذب بالساعة سمیواہ اذ ارات ہم من مکان یبید سموالها تغنی
 و زنجیراً ۝ و اذا القوا منها مکاناً ضیقاً مقرئین دعوا هنالك ثبورا ۝ لا تدعوا اليوم
 ثبورا واحداً وادعوا ثبورا کثیراً (سورہ فرقان پ ۱۷) اور جس شخص نے قیامت کو جھوٹ
 سمجھا اس کے لئے ہم نے جہنم کو دوہکا کے) تیار کر رکھا ہے۔ کہ جب جہنم ان لوگوں کو دوسے دیکھے گی تو

(جوش کھائے گی اور) یہ لوگ اس کے جوش و خروش کی آوازیں سنیں گے اور جب یہ لوگ زنجیروں سے جکڑ کر
 اس کی کسی تنگ جگہ میں جھڑک دیئے جائیں گے۔ تو اس وقت موت کو پکاریں گے۔ (اس وقت ان سے کہا جائے
 گا) آج ایک ہی موت کو نہ پکارو۔ بلکہ بہتری موتوں کو پکارو۔ (مگر اس سے کچھ ہرنے والا نہیں) واما الذین
 فسقوا فلما دهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب
 النار الذي كنتم ي تكذبون ۝ (سورة السجدة پٹ ۱۵۲) اور جن لوگوں نے بدکاری کی ان کا ٹھکانہ تو رہیں جہنم
 ہے۔ وہ جب اس میں سے نکل جانے کا ارادہ کریں گے تو اسی میں پھر دھکیل دیئے جائیں گے۔ اور ان سے
 کہا جائے گا کہ درخ کے جس عذاب کو تم جھلاتے تھے۔ اب اس (کے مزے) کو چکھو۔ جہنمی سوخن کریں گے
 رب ارجعون ۝ نعلی اعل صالحا فاما نزلت (سورة المؤمنون پٹ ۴۴) پروردگار! تو مجھے واپس (ایک بار)
 اس مقام (دنیا) میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں پھر واپس کر دے تاکہ میں (اب کی دفعہ) اچھے اچھے کام کروں
 جواب دے گا۔ اولم نعم کم ما يتذکرو فیه من تذکر و جاد کہ الذیر۔ فذوقوا العذاب
 من نصیور۔ کیا ہم نے تم کو اس قدر عطا نہیں کی تھی؟ کہ جو شخص اس میں نصیبت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا
 تھا۔ اور کیا تمہارے پاس میرے گرانے والے نہیں آئے تھے۔ آج عذاب کا مزہ چکھو۔ ظالموں کا کوئی
 مددگار نہیں ہے۔ ان الذین یستکبرون من عبادتی سیدخلون جہنم و اخرین ۝ (سورة المؤمن
 پٹ ۴۴) جو لوگ ہماری عبادت سے اکر تے ہیں وہ عنقریب ہی ذلیل و خوار ہو کر یقینی جہنم داخل ہوں گے۔
 ان المجرمین فی عذاب جہنم خلدون ۝ لا یفتقر عذابہم فیہ سبلون ۝ و ما ظلمناہم
 ولكن كانوا هم الظالمین ۝ و نادوا یصلل یتقص علینا ذلک ۝ قال انکم ما کثون ۝ لقد جئکم
 بالحق و لکن اکثرکم ملحق کرہون ۝ (سورة زمر پٹ ۱۳) گنہگار و کفار تو یقیناً جہنم کے عذاب
 میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو ان سے کہیں نافرمانہ کیا جائے گا۔ اور وہ اسی عذاب میں ناامید ہو کر رہیں گے۔ اور ہم نے
 ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ بلکہ وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے لگے۔ اور (جہنمی) پکاریں گے۔ کہ اسے الگ
 (دار و خجہ جہنم کوئی ترکیب کرو) تمہارا پروردگار ہمیں موت ہی دیدے۔ وہ جواب دے گا کہ تم کو اسی
 حال میں رہنا ہے (لمے کفار کہ) ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں۔ مگر تم میں سے بہتیرے حق
 (بات) سے پڑتے ہیں۔ و سقوا ما رحیمنا فقطع امعاءہم و سورة محمد پٹ ۶۲) اور ان کو کھوتا
 ہوا پانی پلایا جائے گا۔ تو وہ آنتوں کے کڑے کڑے کر ڈالے گا۔ یا ایہا الذین امنوا قرا انکم
 و اہلکم ناراً ۝ و قدھا الناس و الحبارۃ علیہا مثلکۃ فلا تذاد لعلی صون اللہ ما اہم
 و یفعلون ما یؤمرون ۝ یا ایہا الذین کفرو لا تعتذروا الیوم ۝ انما تجزون ما کنتم تعملون ۝

۱ سورۃ تحریم پارہ ۱۹۲۸) اسے ایسا نادر داپنے آپ کو اپنے رٹکے بالوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ اور ان پر وہ تند خوار سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں۔ کہ خدا جس بات کا حکم دیتا ہے۔ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور جو حکم انہیں ملتا ہے۔ اسے بجالاتے ہیں (جب کفار و فاجر کے سامنے آئیں گے تو کہا جائے گا) کافرو آج بہانے نہ ڈھنڈو جو کچھ تم کرتے تھے تمہیں انہیں کی منزا دی جائے گی۔ فاما من تلقیٰ ہذا الشرا الجیوة الذیاء ناق الجیم ہی المادیۃ (سورۃ النزعۃ پ ۴۴) تو جس نے (دنیا میں) سڑاٹھایا تھا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تھی۔ اس کا ٹھکانہ تو یقیناً دوزخ ہے۔ انتھا نزمی بشر کا قصور کا نڈ جملت صفہ و یل یومئذ للمکذبین (سورۃ مزلات پ ۲۱۴) اس سے اتنے بڑے بڑے انکار برتتے ہوں گے۔ جیسے محل گو یا ندوزنگ کے اونٹ ہیں۔ اس دن جھلانے والوں کی خرابی بعد ترجمہ مرقا فرماں علی صاحب مرحوم

عذاب جہنم کا مختصر بیان بیان حضرات ائمہ علیہم السلام خواب رسول خدا اور آئمہ ہدی علیہم السلام کی سینکڑوں
 احادیث میں جہنم کے شدائد و مصائب و آلام کا تفصیل بیان موجود ہے۔ اس مختصر میں ان کے ذکر کرنے کی نہ گنجائش ہے اور نہ ہی لفظ ہر مذکورہ بالا آیات کے بعد اس کی ضرورت ہے۔ اس لئے فقط صرف دو چار احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت امیر المومنین ایک خطبہ میں فرماتے ہیں۔ واعلموا انہ لیس لہذا الجملد الوقیق صبر علی النار فارحموا نفوسکم فانکم جوہتموها فی مصائب الدنیا اقرا یتیم جزء احدکم من الشوکت تعیبہ والعشرۃ تدمیہ والرمضاء تحرقہ تکلیف اذا کان جین طابفین من نار منجمع جھو قمرین شیطان اعلمتم ان مالکاً اذا غضب علی النار عظم بعضہا بعضاً لغضبہ واذا زجرھا تثبت بین ابوابہا جزءاً من زجرتہ ایستہا الیقن الکلیو الذی قد لہذا القیور کیف انت اذا القمت اطواق النار بعظمت الاعناق وثبت الجوامع حتی اکلنت لحوم السواعد۔
 (منہج البلاغۃ) نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نہ ہارایہ نرم و نازک چٹرائن جہنم برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنے نفوس پر رحم کرو۔ کیونکہ تم اپنے نفوس کو مصائب و آلام دنیا میں آزما چکے ہو تم نے کسی کو دیکھا ہو گا۔ کہ اگر کسی وقت اسے کاٹنا چھو جائے۔ تو وہ کس طرح جزع و فزع کرتا ہے۔ اسے خود اساطیر کھڑا ناخون آلودہ کر دیتا ہے گرم ریت اسے جلا دیتی ہے۔ اس کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ جب آتش جہنم کے دو پاٹوں کا ہم خواب اور شیطان کا ہم نشین ہو گا۔ کیا تمہیں علم ہے کہ جب دار و عدا دوزخ و مالک) آتش و دوزخ پر غضب ناک ہوتا ہے تو اس کے قہر و غضب کی وجہ سے جہنم کے بعض حصے دوسرے بعض حصوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اور جب

وہ فرشتہ آتش کو زبرد تواریخ کرتا ہے۔ تو اس کے شعلے دوزخ کے دروازوں پر پک کر پناہ لیتے ہیں۔ اسے بڑھے انسان جس کے ساتھ بڑھا پا مزدوج و مخلوط ہو گیا ہے۔ اس وقت تیری کیا حالت ہوگی۔ جب آتش دوزخ کے طوق تیری گردن کی پٹریوں میں گوشت کی طرح پیوست ہو جائیں گے۔ اور زنجیر و تھکڑاں تیرے ہاتھوں میں گڑ جائیں گی۔ یہاں تک کہ بازوؤں کا گوشت کھا جائیں گی۔ اعاذنا اللہ منہ بکتابہ الی میں بروایت عمر بن ثابت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا ان اہل النار یتعادون کما یتعادی الکلاب والذئاب ما یلقون من الیم العذاب فما ظنک یا عمر بقوم لا یقض علیہم فیہم قرا ولا ینحفف علیہم من عذابہا عطاش فیہا جیاع کليلة ابصارہم صم یکم عی مسوۃ وجرا بہم خاسین فیہا نادین مغموب علیہم نلایرحمون ولا ینحفف عنہم فی النار لیسعرون ومن الیمیشربون ومن الغرقم یا کلون ویکلا لبیب النار یحیطون وبالمتاع یتعربون والملكۃ العذاب یرحمون فہم فی النار لیسعرون علی وجہہم مع الشیاطین یفترون فی الانکال والاندال یسقدون ان رعو لم یتعوب لہم وان سئلوا حاجۃ لم تقض لہم ہذہ حال من دخل النار۔ یعنی اہل دوزخ شدت عذاب و عقاب کی وجہ سے کنڑ اور بھیڑیوں کی طرح آواز نکالیں گے۔ اے عمر تمہارا اس گروہ کے متعلق کیا خیال ہے جن کو نہ توان کی قضا آئے گی کہ سہی جائیں اور نہ ہی ان کے عذاب و عقاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی۔ وہ پیاسے ہوں گے اور بھوکے بھی۔ ان کی آنکھیں دماندہ ہوں گی بلکہ وہ گونگے بہرے اور اندھے ہوں گے ذلیل ہوں گے۔ پشیمان ہوں گے۔ اور مورد قہر و غضب۔ نہ ان پر رحم کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے عذاب میں کچھ کمی کی جائے گی۔ اور انہیں آتش جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ پینیں گے تو گرم پانی اور کھائیں گے تو زقوم (مٹھوہر) کا درخت۔ انہیں آتش دوزخ کے ہتھوڑوں کے ساتھ توڑا جائے گا۔ اور گرزوں کے ساتھ مارا جائے گا۔ اور سخت درشت قسم کے فرشتے ان کے عالی زار پر زخم نہیں کریں گے۔ پس وہ آتش دوزخ میں منہ کے بل گھیٹے جائیں گے اور شیاطین کے ساتھ قید کئے جائیں گے اور بیڑیوں میں جکڑے جائیں گے اگر دعا و پکار کریں گے تو ان کی دعا مستجاب نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی حاجت کا سوال کریں گے تو ان کی حاجت براری نہیں کی جائے گی۔ یہ حالت و کیفیت اس شخص کی ہے جو داخل جہنم ہوگا۔ ثالثہ بحاریں بحوالہ تفسیر فرات کوئی آیت مبارکہ و لیس لہم طعام الا من ضیغ کہ سوائے مزیج کے ان کی اور کوئی غذا نہ ہوگی۔ مزیج کی تفسیر عرق اہل النار دعا ینحج من فروع النورانی دہندہ خیر کا پیتہ اور زانہوں کی فرم گاہوں کی غلاتہم کے ساتھ کی گئی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوزقوم غلیین۔ جو کہ جہنمیوں کو بطور غذا دی جائے گی فرماتے ہیں کہ اگر ان کا ایک ایک نظرہ دنیا کے پہاڑوں پر ڈالا جائے تو وہ تحت اثری تک گھل جائیں۔ اسی

طرح وہ گردن سے اہل دوزخ کو مارا جائے گا۔ پہاڑوں پر مارا جائے تو وہ بڑبڑا رہے ہر جا میں (شمال و جنوب)
 خصال شیخ صدوق میں حضرت امیر المومنین سے مروی ہے فرمایا

جہنم میں ایک چکی ہے جو پانچ قسم کے لوگوں کو پیسے گی۔ کیا تم مجھ سے سوال نہیں کرتے کہ وہ کس کو پیسے گی؟
 میں عرض کیا گیا یا امیر المومنین وہ کن لوگوں کو پیسے گی؟ فرمایا وہ پانچ قسم کے لوگ یہ ہیں۔ ماجر ملار دین، فاسق
 تماری قرآن کریم، ظالم حاکم، خائن وزیر اور جو کئے عارف لوگ۔ جناب امیر المومنین عذاب جہنم کے بارے میں
 فرماتے ہیں۔ احوذوا ناراً قد ابعد و احترأ شدید و عذابا جدیدا و اویس فیہا رحمة و لا تسمع
 فیہا دعوة و لا تفرج فیہا کوہتہ۔ (شیخ البلاغۃ) اس آتش جہنم سے ڈرو جس کی گہرائی دور و مرارت سنت
 اور عذاب فریب ہے۔ جہنم وہ گھر ہے جس میں مذہمت ہے اور نہ اس میں کوئی دعامہ کاری باقی ہے اور
 نہ ہی اس میں کوئی رنج و الم دور کیا جاتا ہے۔ آخر بیان میں حضرت امام زین العابدین کے کلام حقیقت ترجما
 کا ایک اقتباس پیش کر کے اس سلسلہ کلام کو ختم کیا جاتا ہے۔ آنجانب ناز کے بعد حمد و عطا کرتے تھے :-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَارٍ تَقْلَقُتْ بِهَا عَلَى مَنْ عَصَاكَ وَتَوَعَّدَتْ بِهَا مَنْ مَدَنَ
 عَنْ رِضَاكَ وَمِنْ نَارٍ تُؤَرِّقُهَا ظُلْمَةٌ وَهَيْئَتُهَا أَلِيمٌ وَبَعِيدٌ هَاتِرِيْبٌ وَمِنْ نَارٍ يَأْكُلُ بَعْضُهَا
 بَعْضًا وَيُصَوِّرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَمِنْ نَارٍ تَذْزُلُ الْعِظَامَ رَمِيًا وَتَسْقِي أَهْلَهَا حَمِيمًا
 وَمِنْ نَارٍ لَا تُبْقِي عَلَى مَنْ تَفَرَّغَ إِلَيْهَا وَلَا تَرْحَمُ مَنْ أَسْتَعْفَفَهَا وَلَا تَقْدِرُ عَلَى
 التَّخْفِيفِ عَمَّنْ خَشَعَ لَهَا وَاسْتَسْلَمَ إِلَيْهَا تَلَقَّى سُكَّانُهَا بِأَحْوَالٍ دَلَّتْ بِهَا مِنْ أَلِيمِ
 النِّكَالِ وَشِدَّةِ الْوَيْالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِقَابِهَا الْفَافِزَةِ أَقْوَاهُهَا وَصَحَابَتِهَا الصَّالِقَةِ
 بِأَتْيَابِهَا وَشَرَابِهَا الَّذِي يَقْطَعُ أَمْعَاءَ دَانِيْدَةٍ سُكَّانُهَا وَيَتَرَحَّ قُلُوبُهُمْ وَاسْتَهْدِيكَ
 لِمَا يَأْتِي عَذَابُهَا وَأَحْزَنُهَا.

اے اللہ! میں اس آگ سے پناہ مانگتا ہوں جس کے ذریعہ تو نے اپنے نازنازوں کی سخت گرفت کی ہے
 اور جس سے تو نے ان لوگوں کو جہنم میں تیری رضا و خوشنودی سے رخ موڑ دیا اور ایا دھمکایا ہے اور اس
 آتش جہنم سے پناہ مانگتا ہوں جس میں روشن کے بجائے اندھیرا جس کا خفیف پکا بھی انتہائی تکلیف دہ
 اور جو کوسوں دور ہونے کے باوجود گرمی و نپیش کے لحاظ سے (قرب ہے) اور اس آگ سے پناہ
 مانگتا ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کو کھا لیتی ہے اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتی ہے اور اس
 آگ سے پناہ مانگتا ہوں جو پڑیں کر خاکتر کر دے گی اور دوزخیوں کو کھوتا ہوا پانی پلائے گی۔

اور اس آگ سے کہ جو اس کے آگے گڑ گڑائے گا۔ اس پر ترس نہیں کھائے گی اور جو اس سے رحم کی التجا کرے گا اس پر رحم نہیں کرے گی اور جو اس کے سامنے فرد تنی کرے گا اور خود کو اس کے حوالے کر دے گا۔ اس پر کسی طرح کی تخفیف کا اسے اختیار نہیں ہوگا۔ وہ دردناک عذاب اور شدید عقاب کی شعلہ سانیوں کے ساتھ اپنے رہنے والوں کا سامنے کرے گی (بارانہ!) میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم کے پتھروں سے جن کے منہ کھلے ہوئے ہوں گے اور ان سانپوں سے جو دانتوں کو پیس پیس کر چھکار رہے ہوں گے اور اس کے کھولتے ہوئے پانی سے جو انٹریوں اور دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور (سیڑیوں کو چیر کر) دلوں کو نکال لے گا۔ خدایا! میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں ان باتوں کی جو اس آگ سے دور کریں۔ اور اس سے پیچھے بٹا دیں۔ (صحیفہ کاملہ ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب جبرئیل جناب رسول خدا کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوئے کہ افسردگی کے آثار چہرہ بشہرے آشکار تھے۔ آنحضرت نے پریشانی کا سبب دریافت فرمایا۔ جبرئیل نے عرض کیا کہ خدائے قہار کے حکم سے آتش جہنم کو ایک ہزار سال تک دھکا یا گیا۔ یہاں تک کہ سفید ہو گئی۔ پھر ایک ہزار سال تک اسے روشن کیا گیا یہاں تک کہ سیاہ و تاریک ہو گئی۔ اب اس کی کیفیت یہ ہے کہ اگر اس کے آب گرم و دبہ بودار کا ایک قطرہ دنیوی پانیوں میں ملا دیں تو اہل دنیا اس کی حرارت سے ہلاک ہو جائیں اور اگر اس کے ستر ہاتھ بے زنجیروں کی صرف ایک کڑی پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو سب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اور اگر جنہیں کپڑوں میں سے کوئی کپڑا زمین و آسمان کے درمیان آویزاں کر دیا جائے تو دنیا والے اس کی بدبو سے جاں سپاری ہو جائیں۔ اس کے بعد جناب رسول خدا اور جبرئیل ہر دو رونے لگے ربہ جلیل نے ایک فرشتہ کے ذریعہ خود دو سلام کے بعد کہا جیسا کہ میں تم دونوں کو اس سے محفوظ رکھا ہے کہ کوئی ایسا گناہ کرو جو باعث دخول جہنم ہو۔ بایں ہمہ امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جناب رسول خدا اور جبرئیل امین کو مسکراتے ہوئے نہ دیکھا گیا۔ پھر امام نے فرمایا کہ جہنم اس قدر گہری ہے کہ جب جنہی اس میں داخل ہوں گے تو ستر برس کی مسافت تک برابر نیچے چلے جائیں گے۔ جب اوپر آئیں گے تو آہنی ہتھکڑیاں سے مار مار کر پھر ان کو نیچے دھکیل دیا جائے گا۔ برائے مان کی بھی کیفیت رہے گی۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کلاً اودان بنحو جواسماں ثم اعیدوا فیہا ذوقا عذاب المحرقت۔ عجب ان کے چڑھے گل شرمائیں گے تو ان کو تبدیل کر دیا جائے گا (ثالث بہار)

جنت و نرگ کا خلود و دوام | جنت اور اس کے ثواب کے خلود و دوام کے بارے میں تو تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ جو صالح و سعید اور نیک بخت بندے

اس میں داخل ہوں گے۔ وہ ابد الابد تک اس میں رہیں گے۔ اسی لئے اس کا نام ہی جنت الخلد ہے (بقائے دوام کا باغ) جنت الخلد وعدا المتقون۔ اس سلسلہ میں آیات متظافہ اور روایات متوازنہ موجود ہیں۔ ارشاد قدرت ہے طبتم فادخلوها خلد بن (سورۃ زمر پ ۵۲) جب جنتی لوگ جنت کے قریب پہنچیں گے تو آواز آئے گی۔ تم پاک و پاکیزہ ہو۔ اب ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان الذین امنوا و عملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریۃ جزاؤکم عند ربکم جنت عدن تجری من تحتہا الانهار خلد بن فیہا ابدًا۔ (سورۃ بقرہ پ ۴۴) جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کئے۔ وہ تمام مخلوق سے بہتر ہیں۔ ان کے پروردگار کے نزدیک ان کی جزا یہ ہے۔ کہ رائلش کے لئے انعامات ہیں۔ جن میں نہریں جاری ہیں۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اما الذین ابغضت وجوہہم ففی دھمۃ اللہ ہم فیہا خلدن دال عمران پ ۳۲ جن کے چہرے سفید ہوں گے۔ وہ خدا کی رحمت میں ہوں گے۔ اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کہاں تک دایس آیات کو شمار کیا جائے۔ جن میں جنتیوں کا جنت میں ہمیشہ قیام پذیر رہنا مذکور ہے بعض آیات میں عطا غیر محدود (سورۃ ہود) وارد ہے جس کے معنی ہیں نہ قطع ہونے والی عطا و بخشش۔

حقیقت یہ ہے کہ نعمات جنت میں سے جو نعمت سب سے گراں قدر ہے وہ بقائے دوام کی دولت ہے۔ اس موجودہ دنیا میں بھی گولڈن تیس اور مسرتیں ہیں مگر جو چیز یہاں نہیں وہ بقائے دوام ہے۔ یہاں کی ہر لذت ماضی۔ اور ہر مسرت آنی ہے۔ یہاں خوشی کا کوئی ایسا ترازو نہیں جس کے بعد غم و ماتم کا کوئی نالہ نہ ہو۔ یہاں ہر پھل کے ساتھ کانٹے۔ ہر روشنی کے ساتھ تاریکی، ہر وجود کے ساتھ فنا، ہر سیری کے بعد جھک ہر سیرابی کے بعد پیاس اور ہر غنا کے بعد محتاجی ہے۔ انسان ہزاروں تشکیلیں اٹھانے اور ہزاروں صدمے سہنے کے بعد ایک مسرت کا پیام سنا ہے اور خوشی کا منظر دیکھتا ہے۔ مگر ابھی اس سے سیر حاصل ہونے کی نوبت بھی نہیں آئی کہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ غرض اس موجودہ عالم فانی کی ہر شئی آنی جاتی ہے۔ اور یہی یہاں کی سب سے بڑی کمی ہے۔ لیکن جنت اس مملکت کا نام ہے۔ جہاں کی لذتیں جاودانی۔ اور جہاں کی مسرتیں غیر فانی ہیں۔ جہاں حیات ہے۔ مگر موت نہیں۔ راحت ہے مگر تکلیف نہیں لذت ہے مگر الم نہیں۔ مسرت ہے مگر غم نہیں۔ جہاں وہ سکون ہے جس کے ساتھ اضطراب نہیں۔ اور وہ شادمانی ہے جس کے بعد حزن و اندوہ نہیں۔ پھر اس جنت الخلد اور غیر فانی ملک کا استحقاق ان (آدم) اور ان کی نسل کے اعمال صالحہ کا صلہ قرار پایا۔ چنانچہ فرمایا۔ ام جنت الخلد التی وعدا المتقون بکانت لہم جزاء و مصیبا (قرآن ۲۰) یہ بیشک کا باغ وہ غیر فانی مملکت ہے۔ جہاں کا آرام دائم۔ اور جہاں کی سلامتی ابدی۔ جہاں کی لذت بے انتہا۔ جہاں کی زندگی غیر منقطع، جہاں کا سرور غیر مختتم اور جہاں کا عیش جاوداں ہے۔ دنیا میں شفق و راحت و آرام

کا بلند سے بلند تخیل ایک لفظ "بادشاہی" کے اندر بھری ادا ہو سکتا ہے۔ اگر انسان کو اس کی انتہائی آرزوؤں کے برآئے کی خوشخبری کے دینے کے لئے کوئی لفظ ہو سکتا ہے۔ تو یہی ہے۔ گویا بادشاہی اس کیفیت کا نام ہے جس میں انسان کی کوئی آرزو کامیابی سے محروم نہ رہے۔ سامانِ راحت اور اسبابِ شادمانی کی فراوانی سے اس کی مسرت میں کسی غم کا شائبہ نہ ہو۔ اونچے اونچے محل، ہر سے بھرے باغ، بہتی نہریں، سرسبز و شاداب تختے، سونے چاندی کے اسباب، زرد و جاہر کے برتن، کمر بند غلام و غلام، ریشمی لباس، طلائی تخت، موتیوں کے ڈار، سونے کے کنگن، اشراب اور بلوری پیالے، حسین و مجیدین بگھات، خرمی ایک لفظ بادشاہی کے یہ تمام ضروری لازمی ہیں۔ جنت کی مختصر ترین لیکن سچی تعریف آدم کے دشمن نے آدم کے سامنے کی تھی۔ و ملک لایلیٰ (طہ - ۷) اور غیر نانی بادشاہی (سینۃ البی ج ۴) یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے۔ اخروی لہذا و نعمات دنیوی نعمتوں کے ساتھ سوائے رسمی اشتراک و تشابہ کے اور کوئی مشابہت نہیں رکھتیں۔ آں زمین را آسمانے دیگر است۔ ارشادِ قدرت ہے۔ سہلما رزقوا منها من ثمرة رزق قالوا هذا الذى رزقنا من قبل و اتوا به منتشابها۔ (نورہ - ۳)

اس طرح کفار و مشرکین و منافقین اور بعض نام نہاد مسلمین مثل مالی زنا صبی اور عارچی کے دائمی طور پر خدا و جہنم میں عذاب و معاقب ہونے پر سوائے بعض متصرف مثل ابن عربی وغیرہ کے اتفاق ہے۔ ان وہ صحیح العقیدہ مگر مگر گنہگار مسلمان جو دنیا اور برزخ کے شدائد میں مکمل طور پر روت گناہ سے پاک نہیں ہو سکے۔ کچھ عرصہ عذاب و فرخ میں مبتلا رہنے کے بعد رحمتِ الہیہ کے شامل حال ہونے یا شفاعتِ نبی و امام کے نصیب ہونے کی بناء پر اس سے نکل کر داخل جنت کئے جائیں گے۔ دوام و خلود جہنم کے سلسلہ میں بھی آیاتِ تمکثرہ اور روایات متواترہ موجود ہیں۔ بطور نمونہ شمس ازخوار سے دو چار آیات پیش کی جاتی ہیں، ارشادِ قدرت ہے ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعيراً خلدین فیہا ابداً (سورہ الاحزاب آیت ۵۶) خدا تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے۔ اور ان کے لئے جھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وھو یعی اللہ ورسولہ فان لا ھدایہم خلدین فیہا ابداً (سورۃ جن آیت ۱۲۶) جو شخص خدا و رسول کے حقیقی نافرمان ہیں۔ وہ آتشِ جہنم میں ہمیشہ ابد لا باد تک رہیں گے۔

ان آیات میں عذابِ دوزخ کے دوام کی جس طرح صراحت و مناسحت موجود ہے۔ وہ ابوابِ بصیرت پر محض دستور نہیں ہے۔ اولاً۔ تو لفظ "خلود" کے حقیقی معنی میں دوام کے ہیں۔ اگرچہ اس میں قیام طویل و لمبے معنی کا بھی احتمال ہے۔ مگر ثانیاً اس کے ساتھ "ابد" کا قید موجود ہے۔ اس نے معنی دوام کی اور بھی تاکید مزید کر دی ہے۔ ثالثاً۔ اس مطلب کو قرآن مجید میں مختلف عناوین سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد

ہوتا ہے۔ وما ہم بخارجین من النار (سورۃ بقرہ پ ۴۲) وہ اس سے کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ ایک اور مقام پر وارد ہے۔ ان الظالمین فی عذاب مقيم (سورۃ شوریٰ پ ۵۶) ظالم (کافر و مشرک) ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ ایک جگہ ہے۔ انہ من لیشک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنة وما اولئک الا ذرۃ (سورۃ مائدہ پ ۶) جو شخص اللہ سبحانہ کے ساتھ شرک کرے گا۔ خدا نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹکنا دوزخ ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے۔ ان الذین کذبوا بایاتنا و استکبروا عنہا لا تفتح لہم الابواب السماء ولا یدخلون الجنة حتی یرسل الیہم المجل فی ستم الجنۃ (سورۃ اعراف پ ۱۳) اور نہ وہ بہشت ہی میں داخل ہونے پائیں گے۔ یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ میں ہو کر نکل جائے۔ یعنی جس طرح یہ ممال ہے اسی طرح ان کا بہشت میں داخل ہونا بھی محال ہے۔ لہذا بعد ازیں بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ عذاب جہنم غیر دائمی ہے۔ اور منقطع ہونے والا ہے اور یہ کہتا ہے۔ کہ ایک وقت آئے گا۔ کہ جہنم ختم کر دی جائے گی دابن قیم در شفاء العلیل، حادی الارواح) یا ایک وقت آئے گا۔ کہ جہنم میں ڈھونڈنے سے کوئی نہیں ملے گا۔ بلکہ اس میں گھاس اُگ آئے گی۔ یا دوزخی اس سے مانس ہو جائیں گے۔ کہ ان کو کوئی اذیت نہ ہوگی دابن عربی در فتوحات مکہ) تو اہل انصاف بتائیں۔ کہ ایسے شخص کا نظریہ اسلامی عقائد و مسلمات کے ساتھ کہاں تک مطابق ہو سکتا ہے؟ جہاں بعض آیات میں الامان آئے اللہ کا استثناء موجود ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ بعض گنہگار صحیح العقیدہ مسلمانوں کو سزا بھگتے اور گناہوں کی آلائش و آلودگی سے پاک ہو جانے یا رحمت ایزدی کے شامل ہونے یا شفاعت کبریٰ کے نصیب ہو جانے کے بعد دوزخ سے نکال لیا جائے گا اور انہیں داخل جنت کر دیا جائے گا۔ یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ خدا کی مشیت کے سوا ان کو جنت سے کوئی الگ نہیں کر سکے گا۔ لیکن اس کی مشیت یہی ہوگی کہ ان کے لئے یہ بخشش دائمی اور غیر منقطع طریقہ سے ہمیشہ قائم رہے پھر جس کے متعلق اس کی مشیت کا یہ اعلان ہو وہ قیام کر ہو سکتی ہے۔

سبب خلود اہل جنت و جہنم | باقی رہی اس بات کی تحقیق۔ اہل جنت کے اعمال صالح کم اور جزائے دائمی زیادہ اور اہل نار کے اعمال صالح کم اور سزائے دائمی

زیادہ ہے۔ تو اس کی وجہ جو کچھ اخبار اہل بیت وحی سے معلوم ہوتی ہے۔ وہ درنیت ہے کہ اہل جنت کی نیت ہمیشہ اطاعت خدا اور اہل جہنم کی نیت ہمیشہ معصیت خدا کرنے کی تھی جس کی بدولت وہ ثوابِ ابدی پر فائز ہوئے اور یہ دائمی عذاب میں گرفتار۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروری ہے۔ فرمایا۔ انہا خلد اہل الجنة فی الجنة لانہم کانوا فی الدنیا لو بقوا ان یطیعوا اللہ ابدًا ما بقوا و انہا خلد اہل النار فی النار لانہم کانوا فی الدنیا لو خلدوا فیہا ان یعصوا اللہ ابدًا ما لبوا

خلاصہ وہی ہے جو اوپر بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی لئے وارد ہے نیت المؤمن خیر من عملہ ونیت الکافر شر من عملہ۔ وانھا الاعمال بالنیات۔

اتذار ضروری الاظہار | حضرت مصنف ملام نے جو یہ فرمایا ہے کہ جو گنہگار مسلمان دوزخ میں داخل ہوں گے۔ ان کو اس میں کوئی تکلیف و اذیت نہ ہوگی۔ ان نکلے وقت کچھ تکلیف محسوس ہوگی۔ متعدد آثار و اخبار اس کے خلاف موجود ہیں۔ مگر ان کے ایک نو دہی حدیث ہے جو سابقاً اسی رسالہ اعتقاد میں گزر چکی ہے کہ کچھ گنہگار ایسے ہیں جن کے جہنم میں دوزخ میں مبتلائے عذاب رہنے کے بعد شفاعت آئمہ اہل بیت نصیب ہوگی۔ دوسری وہ روایت جو کتب فریقین میں موجود ہے کہ جب گنہگاروں کو میعاد عذاب ختم ہونے یا شفاعت وغیرہ اسباب مغفرت کی وجہ سے آتش دوزخ سے نکالا جائے گا۔ تو وہ جل کر کوئلہ کی مانند ہو چکے ہوں گے (حق الیقین مجلس)۔ بخاری کتاب الایمان وغیرہ) علاوہ بریں جہنم کے جو عذاب و عقاب کتاب و سنت میں مذکور ہیں۔ ان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہوگا ضرور ان عذابوں میں گرفتار ہوگا (نعمانیہ منہا) بنا بریں جناب مصنف نے ایک خبر واحد کا جو مضمون بیان کیا ہے۔ اس پر اذعان و یقین نہیں کیا جاسکتا۔ واللہ اعلم۔

بعض اہم شکوک و اہم کا ازالہ | جہاں جنت و دوزخ کی جو کیفیت ہم نے بالا حوالہ ذکر کی ہے اس پر تقریباً تقریباً تمام فرقہ ہائے اسلام کا اتفاق و اجماع ہے مگر طرہ و شکل کی طرف سے اس پر خصوصاً عذاب دوزخ کے متعلق بڑی شدت کے ساتھ بعض اعتراضات کئے جاتے ہیں جن کا ذکر مع ان کے جوابات کے فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اس لئے باوجود اس بحث کے غیر معمولی طور پر طویل ہونے کے ہم ان ایرادات کو مع جوابات یہاں ذکر کرتے ہیں۔

پہلا اعتراض | اس سلسلہ میں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سزا یا انتقام وہ شخص لیتا ہے جسے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا ہو۔ یا اس کے پیچھے کا اندیشہ ہو مگر خدا کی ذات تو اس سے اجل و ارفع ہے اگر تمام دنیا فسق و فجور پر ایک کرے۔ تو اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ لہذا انتقام لینا عیب ہے۔ نیز خدا بہت رحیم و کریم ہے اور یہ دوزخ کا عذاب و عقاب جو بہت شدید ہے اس کی شان رحیمیت و رؤوفیت کے منافی ہے!!

اس اعتراض کا پہلا جواب | اس اعتراض کا کوئی طرح سے جواب دیا جاسکتا ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ خداوند عالم یقیناً رحیم و رحیم اور رؤوف و کریم ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ فقط کافروں و مشرکوں زانیوں اور چوروں و ظالموں

کے لئے بنی رؤف و رحیم ہے۔ یا مظلوموں و متفقوں اور بے کسوں اور بے بسوں کے لئے بھی رحیم و کریم ہے؟ اگر ہے اور یقیناً ہے تو پھر اہل عقل و انصاف بتائیں کہ آیا اسے مظلوموں کا بدلہ ظالموں سے لینا چاہیئے یا نہیں؟ عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ آیا دارالجزا میں ظالم و مظلوم، قاتل و مقتول میں فرق کرنا چاہیئے یا دونوں کی حالت یکساں ہو؟ مختلف ادوار و اعصار میں بعض انسان نامدرندہ صفت لوگوں نے جو قیامت خیز مظالم اپنے ہی بنی نوع انسان پر ڈھائے ہیں، اور ڈھارہے ہیں، جن کے تصور سے کلیجہ منہ کو آتا ہے، اور جہن انسانیّت سرقہ انفعال سے شرابور ہو جاتی ہے۔ کیا ان مظالم کی باز پرس نہ ہوگی؟ کیا مظلوم کی دادرسی نہ کی جائے گی؟ کیا ظالم کو اس کے ظلم و جور کی سزا نہ دی جائے گی؟ معتز متین کو معلوم ہونا چاہیئے کہ جہاں خداوند عالم رحمن و رحیم ہے وہاں وہ جبار و قہار بھی ہے، اس کی گرفت بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید اور اس نے تبارک و تعالیٰ اس کی صفت عفاریت کن لوگوں سے متعلق ہوتی ہے۔ اور صفت قہاریت کا کہاں ظہور ہوتا ہے؟ صاحب فطرہ اسلام نے اس مقام پر ایک بہت اچھا جملہ لکھا ہے ”یہ تعجب نہیں کہ جہنم کیوں پیدا کیا گیا، بلکہ تعجب ہے کہ ان ظالموں کو قیامت تک کی مہلت کیوں دی گئی۔“

اسی طرح حقوق اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر یہ جزاء و سزا کا سلسلہ نہ ہو، تو پھر عس و سس، صالح و صالح، معبد و شقی، مبیع و عاصی، مصلح و مفسد، بر و ناجر کا مساوی ہونا لازم آئے گا۔ جو عند الغفلہ رفیع و ذلیل ہے اور شانِ حکمت و ربوبیت کے خلاف ہے۔ اسی بنا پر اس کا ارشاد ہے۔ افععل المسلبین کالمجورین (سورۃ ن ۲۶) کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی مانند بنائیں گے۔ ام یجعل المتقین کالغیبار۔ کیا ہم متقیوں کو ناسقوں اور ناجروں کی طرح قرار دیں گے؟ قانون شریعت کی تشریح عیبت و بیکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس پر وہی شخص اعتراض کر سکتا ہے جس کی فطرت میں فنود ہو اور نصرت عقل و دانش سے محروم۔

بعض علماء نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ جس طرح عالم جسمانیات میں اسباب و مسببات عل و معلولات اثر اور مؤثر کا سلسلہ ہے، مثلاً شکلیا قاتل ہے، مگر بلا محرک نزلہ ہے اتماس مہمل ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ روحانیات میں بھی قائم ہے۔ نیک و بد میں قدر افعال ہیں۔ ان کا نیک یا بد اثر و روح پر مرتب ہوتا ہے۔ یہ عذاب و ثواب ان افعال کا لازمی اثر ہے جو ان سے جدا نہیں ہوتا۔ یہ کوئی انتقام نہیں ہے، امام غزالی نے اپنے رسالہ مضنون بہ علی عبدواہلہ میں لکھا ہے۔ جس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ امر و نہی کی خلاف ورزی پر جو عذاب ہوگا اس کے یہ معنی نہیں کہ خدا کو غصہ آئے گا۔ اور وہ انتقام لے گا۔ بلکہ اس کی مثال یہ ہے کہ جو شخص عورت کے پاس نہیں جائے گا اس کے ہاں اولاد نہ نہ ہوگی۔ طاعت یا معصیت کی وجہ سے قیامت میں جو ثواب و عذاب ہوگا اس کی بالکل یہی مثال ہے۔

دوسرا جواب

لہذا یہ سوال کرنا کہ گناہ سے عذاب کیوں ہوتا ہے۔ گویا یہ سوال کرنا ہے۔ کہ نہ ہر کھانے سے جاندار کہیں مر جاتا ہے؟ خدا نے جن باتوں کا حکم دیا ہے۔ جن باتوں سے روکا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے۔ کہ جس طرح ایک طبیب کسی بیمار کو دوا کھانے اور ضرر چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مریض اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا۔ تو اس کو ضرر ہوتا ہے یہ ضرر صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس نے بد پرہیزی کی۔ لیکن عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے۔ کہ مریض نے چونکہ حکیم کی نافرمانی کی ہے۔ اس لئے اسے ضرر ہوا۔ حالانکہ ضرر کی علت بد پرہیزی ہے۔ یا لغرض اگر طبیب بد پرہیزی سے منع نہ بھی کرتا۔ تو بھی بد پرہیزی کرنے سے ضرر ہوتا ہی حال گناہوں کے ارتکاب کرنے کا ہے۔ اگر خدا ان سے نہ بھی روکتا۔ تو بھی روح کو ان کے ارتکاب سے صدمہ پہنچتا ہے (الکلام ثقیل) لغرض اشخاص کی نیکو کاری و بدکاری اور افراد کی سعادت و شقاوت کے جو اصول ہیں۔ وہی جماعتوں اور قوموں کی صلاح و فساد اور سعادت و شقاوت پر بھی حاوی ہیں۔ جس طرح ایک سائنسٹ و حکیم کا کام ان مادی فزیکل اصول کو جاننا اور بتانا ہے اور اس کی تعلیم کا نام ہماری اصطلاح میں حکمت (سائنس) ہے۔ اسی طرح ان روحانی اسباب و علل و آثار و نتائج کو جاننا اور بتانا انبیاء علیہم السلام کا کام ہے اور ان کی اس تعلیم کا نام شریعت ہے۔ انبیاء کی اس تعلیم کے مطابق ہم کو اعمال کے روحانی آثار و نتائج کا وہی یقین ہونا چاہیے جو ایک حکیم کی تعلیم کے مطابق ہم کو حیاتی اشیاء کے خواص و آثار کا ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ دنیوی و جسمانی دنیا علت و معلول اور عل و معلول کے جس اصول پر مبنی ہے۔ اس کی وسعت کے دائرہ میں انسان کا ہر فعل اور ہر عمل داخل ہے۔ یہی سبب ہے کہ گناہ کے لازمی نتیجہ کا نام اسلام میں عقاب اور اعمال صالحہ کے لازمی نتیجہ کا نام ثواب رکھا گیا ہے۔ عقاب کا لفظ عقیب سے نکلا ہے۔ جس کے معنی پیچھے کے ہیں۔ اس لئے عقاب اس اثر کا نام ہے جو کسی فعل کے کرنے کے بعد لازم آتا ہے۔ اور ثواب کا لفظ ثواب سے لیا گیا ہے۔ جس کے معنی لوٹنے کے ہیں۔ اس لئے یہ کسی اچھے کام کے لوٹنے والے ہے نتیجہ اور جزا کے معنی میں بولا گیا ہے۔ (سیرۃ النبوی) اس طرح بھی اس اعتراض کا تلخ نفع ہو جاتا ہے۔ بعض آیات قرآنیہ سے بھی اس امر کی تائید ہوتی ہے۔ (یوم تجزؤن ما کنتم تعملون) (جاثیہ) آج تمہیں اس کا بدلہ ملے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے۔ لتجوزی کل نفس بما تسعی (سورہ طہ ۱۰۴) تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کی جزا دی جائے۔ ایک اور جگہ وارد ہے۔ فاصابھم سببات ما عملوا (حاق بلہم ما كانوا یستھزؤن) (سورہ نمل ۱۰۴)

پس انہوں نے جو عمل کئے تھے ان کو ان کی سزائیں دیں گی اور جس عذاب کی وہ تہمتیں اڑایا کرتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جزا و سزا ہمارے ہی اعمال کے رد و عمل کا نام ہے۔ نچا نچا بعض روایات میں وارد ہے کہ قیامت کے دن خدا فرمائے گا۔ "لے میرے بندو! یہ تمہارے ہی عمل ہیں جو تم کو واپس مل رہے ہیں۔"

تو جو نیکی پائے وہ خدا کا شکر ادا کرے اور جو برائی پائے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ سچ ہے۔
عمل سے زندگی نجات ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاک اپنی فطرت میں نہ فریج نہ نارنجی۔

گناہ کی مدت بلکہ خود انسانی دنیاوی زندگی کی مدت بہت مختصر
دوسرا اعتراض اور اس پہلا جواب | اور مذاب و عقاب کی مدت بہت طویل ہے۔ یہ بات شان

خداوندی کے مناسب نہیں ہے۔ کہ مختصر مدت میں کئے گئے گناہ کا ذاب اس قدر طویل ہوا۔ اس اعتراض کا بھی کئی
طرح جواب دیا جاسکتا ہے۔ ایک جواب یہ ہے۔ کہ یہ امر ظاہر ہے۔ کہ سزا کی کثرت مقدار جرم کی کثرت کے برابر
نہیں ہوا کرتی۔ دنیوی قوانین میں بھی اس کی شاہیں موجود ہیں۔ اور کوئی عقل مندان پر اعتراض نہیں کرتا۔ مثلاً ایک قاتل
چند منٹ بلکہ چند سیکنڈ میں کسی کو قتل کر دیتا ہے۔ مگر اس کی سزا اسے جیس دوا م کی صورت میں دی جاتی ہے۔
اب اگر کوئی شخص یہ کہے۔ کہ چونکہ جرم کا ارتکاب چند منٹ یا چند سیکنڈ میں کیا گیا ہے۔ لہذا سزا بھی چند منٹ یا
چند سیکنڈ ہونی چاہئے تو کیا عقلائے روزگار ایسے شخص کی حماقت و جہالت میں شک کر سکتے ہیں؟ اسی جیس دوا م
کا نام خلود فی النار ہے۔ والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون ہ

اسی طرح کھانے پینے میں غلطی سی بد پر مبنی یا دیگر اصول حفظانِ صحت میں ذرہ بھی غلط کاری کے نتیجہ
میں کئی کئی ماہ بد کئی کئی سال کی بیماری کا خیارہ بھگتنا پڑتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو زندگی بھر کے کسی ایسے مرض
میں مبتلا ہوتا ہے کہ باوجود علاج معالجہ بالآخر جان عزیز سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غلطی
کے مقابلہ میں اصلاح و تلافی کی مدت کئی گنا زیادہ برقی ہے۔

یہ درست ہے کہ انسانی زندگی کی مدت ثواب و عقاب کی مدت کے مقابلہ میں بہت ہی
دوسرا جواب | قلیل ہے۔ مگر یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ کہ انسان اکثر اوقات اسی مختصر سی زندگی میں بعض ایسے

گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ کہ صدیوں تک ان کے بُرے آثار و نتائج موجود رہتے ہیں۔ اور بعد میں آنے والی
نسلوں کو ان کا خیارہ بھگتنا پڑتا ہے۔ جیسے کفر و شرک یا دیگر بُرے امور کی تاسیس و بنیاد یا قتل نفس وغیرہ اس
سے خداوند عالم فرماتا ہے۔ من قتل نفساً بغير نفس او فساد فی الارض فکا ناکل اناس جمیعاً و من
احیاها فلما احیا اناس جمیعاً جس شخص نے ایک شخص کو ناحق قتل کر دیا یا زمین پر فتنہ و فساد پھیلا دیا۔
وہ ایسا ہے گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ اور جس شخص نے ایک نیک آدمی کو بچا دیا۔ تو گویا اس نے تمام
لوگوں کو بچا دیا۔ اندر میں حالات اگر سزا کی مدت طویل ہو تو اس میں کون سی قباحت لازم آتی ہے؟ نعم اکون اللہ

یظلمہم و لکن کانوا انفسہم یظلمون (مسند اسلام)

عسرا جواب | جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ

باب الاعتقاد فی کیفیت نزول الوحي من عند الله
بالکتاب فی الامر والنهی قال
الشیخ ابو جعفر اعتقادنا فی ذلك
ان بین عینی اسرافیل لوحا اذا اراد
الله ان یتکلم بالوحي ضرب اللوح
جبین اسرافیل فینظرو فیہ
فیقرؤ ما فیہ فیلقیہ الی مکائیل
ویلقیہ مکائیل الی جبرئیل فیلقیہ
جبرئیل الی الانبیاء

تفسیر سوال باب نزول وحی کی کیفیت متعلق اعتقاد
جناب شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد اس سلسلہ میں یہ
ہے کہ جناب اسرافیل کی دونوں آنکھوں کے سامنے ایک
تخت ہے۔ خداوند عالم جب کسی امر کے متعلق وحی کے ذریعہ
سے کلام کرنا چاہتا ہے تو وہ تختی اسرافیل کی پیشانی پر لگتی ہے
وہ جناب اس میں نگاہ کرتے ہیں اور جو کچھ اس میں لکھا ہوتا
ہے اسے پڑھ کر جناب میکائیل تک پہنچاتے ہیں میکائیل
اس کی اطلاع حضرت جبرئیل کو دے دیتے ہیں اور جبرئیل
امین علیہ السلام اس وحی خداوندی کو انبیاء علیہم السلام تک
پہنچا دیتے ہیں۔

دینتہ ادکا فر شمر من عسجد کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر اور کافر کی نیت اس کے عمل سے
بدتر ہے۔ چاہریں اگرچہ ان کے اعمال قلیل ہیں مگر ان کی جزا یا سزا کی مدت کا طویل ہونا ان کی نیت کا
ثمرہ و نتیجہ ہے مومن کا یہ ارادہ تھا کہ اگر خدا اسے ابد الابد تک زندہ رکھے گا۔ تو وہ اس کی عبادت
و اطاعت ہی کرتا رہے گا۔ اور کافر کا عزم ہمیشہ معصیت و نافرمانی کا تھا۔ اس لئے ان کی نیتوں
کے مطابق ان کے ثواب یا عقاب کی مدت طویل ہوگی۔ یہ جواب باصواب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
کے کلام حق ترجمان سے ماخوذ ہے (محل الشرائع ج ۲)

تفسیر اعتراض اور اس کا جواب
یہ چیز کچھ میں نہیں آتی کہ ایک انسان آگ میں رہے گرم
پانی سر پر پڑے۔ لہذا وہ پیپ پئے اور پھر زندہ رہے؟ اس
اعتراض کا مختصر جواب یہ ہے۔ ابھی انسانی عقل ناقص ہے۔ ہزاروں اشیاء کی حقیقت و احوال مجھول ہے۔ کیا
مغز میں تے باقی سب کچھ سمجھ لیا ہے اور صرٹ یہی ایک بات باقی رہ گئی ہے؟ جہاں اور اشیاء ان کچھ موجود
ہیں دلوں ایک ہی ہیں اگر۔ ان اللہ علی کل شئ قدير۔ پر ایمان کامل ہو تو ایسے شبہات پیدا ہی نہیں ہوتے۔ حاکم کلیسی
شائیں دنیا کے اندر بھی موجود ہیں۔ پتھر ٹکڑے کرنے سے ان کے اندر بعض کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں۔ جہاں کسی قسم کا
کوئی آب و دانہ موجود نہیں ہوتا۔ اسی طرح بنا گیا ہے۔ کہ ایک خاص قسم کا کیڑا ہے جو آگ میں نہیں مرنے تو جو
خدا اس بات پر قادر ہے۔ اس پر بھی قادر ہے جو سوال میں پیش کی گئی ہے۔

وما الغشوة التي كانت تأخذ
النبي فانها كانت تكون عند
مخاطبة الله اياه حتى ينتقل
ويعرق فاما جبرئيل فانه
كان لا يدخل عليه حتى
يأذنه اكراماً له وكان
يقعد بين يديه قعاة
العبيد

وہی کے وقت آنحضرت پر غشی کی جو کیفیت طاری
ہو جاتی تھی تو یہ خداوند عالم کے آنحضرت سے خطاب
فرمانے والے کہ جناب جبرئیل کی آمد کی وجہ سے مارے
ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ آنحضرت کا جسم مبارک بھاری ہو جاتا۔
اور آپ پسینہ سے شرابور ہو جاتے تھے۔ جناب جبرئیل تو
آنحضرت کا اس حد تک احترام کرتے کہ وہ حضور کی خدمت
میں بغیر اجازت حاضر نہ ہوتے تھے۔ اور آنحضرت کی خدمت
آندس میں غلاموں کی طرح بیٹھا کرتے تھے۔

تفسیر سوال باب کیفیت نزول وحی کا بیان

لغت عرب میں لفظ وحی "متحد و معزول" استعمال
ہوتا ہے۔ بمعنی ان کے چند معنی یہ ہیں۔ اشارہ
کتابت رسالت (پیغام) الہام اور کلام حق۔ لفظ "راز و نیاز" خط ہوں (لسان العرب) ہمارے اقرب المراد
وغیرہ آیات قرآنیہ میں اتنی لغوی معنی کے اعتبار سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے "چنانچہ آیہ مبارکہ وادھینا
الی ام موسیٰ ان ارضیعہ ہم تھے اور موسیٰ کو وحی کی کہ موسیٰ کو دودھ پلا (یہاں وحی بمعنی الہام و التقادسے
انقلب ہے۔ اور آیت مبارکہ وادھینا الی النعل۔ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی (یہاں وحی بمعنی تفسیر ہے کہ
ہم تھے اے سفر کر دیا) یا بقول بعض یہاں بھی بمعنی التقاد و تعلق ہے۔ اور آیت مبارکہ فخرج علی قومہ فادھینا
الیہم (جناب یحییٰ اپنی قوم پر برآمد ہوئے اور ان کی طرف اشارہ کیا) میں وحی بمعنی اشارہ ضعیف ہے۔ آیت مبارکہ
فیوہ بعضہم الی بعض زخرف القل غموراً (ان میں سے بعض دوسرے بعض کی طرف بطور راز چھوٹے
قول نقل کرتا ہے) میں وحی بمعنی راز و نیاز استعمال ہوتی ہے۔ الغرض لغوی اعتبار سے وحی کی جامع تعریف
ہے التقاد الشی الی الغیر علی وجہ السور۔ لیکن اصطلاح شریعت میں جیسا کہ مجمع البحرین وغیرہ کتب
میں مذکور ہے۔ غلب استعمال الوحی فیما یلقی الی الانبیاء من عند اللہ عز و جل۔ اس لفظ کا غلبہ استعمال
اس (کلام) پر ہو گیا ہے۔ جو خداوند عالم کی طرف سے اس کے انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوتا ہے۔ اس کے سبب اسلامی

کتاب میں یہ لفظ بولا جائے۔ تو بلا قرینہ اس سے یہی معنی متبادر ہوتے ہیں

وحی کی فلسفی و شرعی حیثیت | چونکہ وحی ہی نبی و غیر نبی نیز نبوت کے سچے اور جھوٹے مدعی کے درمیان
فارق ہے۔ جیسا کہ آیت ہمار کہ قل انما ابشر بثلکم الا انہ

یوحی الی ادب س (ع)

و غیرہ سے

استفاد ہوتا ہے۔

لہذا اس کی اہمیت کے پیش نظر اس پر قدس سے مزید تبصرہ کیا جاتا ہے۔ سو مخفی نہ رہے کہ حکماء اسلام نے
وحی کو ”ملکہ نبوت“ سے تعبیر کیا ہے۔ اور اس کی تشریح وہ اس طرح پیش کرتے ہیں۔ کہ انبیاء و مرسلین میں علم و عقل
کی ایسی قوت موجود ہوتی ہے۔ جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ جو اس صفت مادیات کو دریافت کرتے ہیں۔ وہ مافی
قوی اس سے بلند ذہنیات و عقلیات کو گر ملکہ نبوت اس سے بھی بلند تر ہے۔ وہ عقلیات سے بھی بلند تر حقائق
کا درک کرتا ہے۔ اور یہ ادراک حقائق اس قدر مکمل اور صحیح ہوتا ہے کہ نہ اس میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے
اور نہ منطقی ترتیب و مقدمات کی حاجت ہوتی ہے بلکہ حقائق اس طرح پیش نظر ہوتے ہیں جس طرح و ہدایات
برہمیت اور محسوسات! چونکہ یہ معلومات عام انسانی ذرائع و وسائل علم کے بغیر خود علام الغیب مطا کرتا ہے
اس نے فطری زبان میں اسے وحی و الہام کا نام دیا جاتا ہے۔ حکماء کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی
کسی خارجی حقیقت براہ راست و متناہی و متناہی تعلیم ربانی کا نام نہیں بلکہ پیغمبر کے مافوق ذہنی قوی اور وحی علم و فہم
کا نتیجہ بنتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابتدائے آفرینش سے انبیاء کو فطرۃً مخصوص قوی و کمالات
سے نوازا جاتا ہے اور منشاء قدرت کو سمجھنے کی استعداد ان میں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے جس سے غیر انبیاء
محروم ہوتے ہیں۔ تاہم اس استعداد کو وحی قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس جہل استعداد کو
ملکہ نبوت یا ماہیہ النبوة کہا جاسکتا ہے۔ لیکن وحی بہر حال اس خارجی حقیقت کا نام ہے جس کے ذریعہ
خلاق عالم اپنے انبیاء و مرسلین کو گاہ بگاہ اپنے احکام و مزامنہ بتلانے کے لئے براہ راست الہام و القا یا
بذریعہ فرشتوں کے آگاہ کرتا رہتا ہے۔

قرآن و حدیث قدسی اور عام حدیث کا باہمی فرق | تاہم یہ بات متنازع بیان نہیں رہتی کہ
انبیاء کے معلومات، تعلیمات و ارشادات

سب وحی الہی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہوتا ہے۔ کہ اگر الفاظ و معانی ہر دو منجانب اللہ اور وہ بھی
معجزانہ شان لئے ہوئے ہوں تو اس کے مجرہ کو صحیفہ یزدان یا قرآن یا زبور و توراہ و انجیل کہا جاتا ہے۔ اور اگر
الفاظ و معانی ہر دو ہوں تو منجانب اللہ۔ مگر معجزانہ حیثیت کے حامل نہ ہوں تو اسے حدیث قدس کا نام دیا

جاتا ہے اور اگر معانی منہاج اللہ ہوں۔ اور الفاظ حق کے ہوں تو اسے اصطلاح میں امام و حدیث و یا سنت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔

اسی لئے بعض علمائے اصول نے کتاب اللہ کو وحی متلو (یعنی وہ وحی جس کی تلاوت وحی متلو و غیر متلو) کی جاتی ہے اور سنت کو وحی غیر متلو (وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی) اقرار دیا ہے۔ چنانچہ گفٹہ او گفٹہ اللہ بود۔ گرچہ از مطلقہ عبد اللہ بود۔

اب تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ تو وحی تباری کے متعلق تھا۔ اس کے بالتقابل ایک وحی شیطانی کا تذکرہ۔

روح شیطانی۔ یعنی ہوسوسہ ابلیسی۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے۔ ان الشیاطین یوحون الی ادیانہم۔ شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں۔ یعنی ان کو دوسرے میں مبتلا کرتے ہیں (یوسوس فی صدور الناس من لجنۃ الناس) لہذا اگر کوئی پیوست و دامن ننگی کا مریض یا کوئی چلزدہ نیم پاگل یا غیر شرعی رہائستہ کرنے والا یا مالیتوں میں مبتلا شخص کسی شیطانی القا یا ذاتی پریشان خیالات و خیر عبادت کو وحی الہی سمجھتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات ہر بنائے فاسد اپنی نبوت کا ادعا بھی کرنے لگتا ہے۔ تو اہل اسلام و ایمان کو چاہیے کہ ان کو نبی ماننے کی بجائے کسی دماغی امراض کے ماہر کے پاس لے جائیں۔ اور اس کا شافی علاج کرائیں۔ اس میں اس کے علامہ اور بیہوش کی بھلائی ہے۔ ایسا کرنے والوں کو خدا جزائے خیر دے گا۔ فان اللہ لا یضیع اجرا لمحسنین۔

شرعی وحی کے اقسام سہ گانہ کا بیان
انبیاء کی یہ وحی کئی طرح پر ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہوتا ہے۔ وما کان لشران یقولہ اللہ الا وحیاً او من وراء حجاب او یوسل دسلاً فیوحی باذنہ ما یشاء اللہ علی حکیم۔

مصنف کے بیان کردہ مسلک کی تائید مزید
خواب مصنف ملام علیہ الرحمۃ نے طریقہ وحی میں وارد ہوا ہے۔ اور عقلاً بھی یہ امر ممکن ہے۔ لہذا محض استبعاد کی بنا پر اس کا انکار یا اس میں تردید کا انہار کرنا جیسا کہ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے ہذا اخذہ ابو جعفر من شواذ الحدیث لکھ کر اس کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ بظاہر درست نہیں ہے۔ تعجب ہے کہ اس نظام پر تو حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ اسس مطلب کو شواذ احادیث، ماخوذ قرار دیتے ہوئے مسترد فرما رہے ہیں لیکن بحسب لوح و قلم میں جہاں مصنف علام نے یہ فرمایا ہے کہ لوح و قلم دو فرشتے ہیں۔ وہاں مصنف کے کلام کی رد کرتے ہوئے خواب شیخ مفید علیہ الرحمۃ وحی کے اسی طریقہ کو متعدد اخبار و آثار کا حامل قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ فاذا اراد اللہ ان یطلع الملائکۃ

بالاعتقاد فی نزول القرآن
فی لیلة القدر قال الشیخ
اعتقادنا فی ذلك ان القرآن
نزل فی شهر رمضان فی لیلة القدر
جملة واحدة الى البيت المعمور

اکیسواں باب قرآن کے لیلة القدر
میں نازل ہونے کے متعلق اعتقاد (مفسر شیخ ابو جعفر)
فرماتے ہیں کہ اس بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے
کہ ماہ رمضان المبارک کی لیلة القدر میں پورا قرآن مجید
بیت المعمور میں یکدم نازل ہوا۔

علی غیب اللہ ادیر صلواتہ الی الانبیاء بذلک امرہم بالاطلاع فی اللوح المحفوظ فحفظوا
منہ ما یروونہ الی من ارسلوا و عرفوا منہ ما یعلمون۔ وقد جاءت بذلک آثار عن النبی و
عن الائمة۔ یعنی جب خداوند پر یہ ارادہ فرماتے کہ فرشتوں کو کسی غیب پر مطلع فرمائے یا کسی نبی بات
کے بتاتے کے لئے ان کو انبیاء کے پاس بھیجے تو ان (فرشتوں) کو حکم دیتا ہے کہ وہ لوح محفوظ میں نگاہ کریں
چنانچہ فرشتے لوح محفوظ دیکھ کر وہ کچھ یاد کر لیتے ہیں جو انہوں نے رسولوں تک پہنچانا ہوتا ہے اور وہ کچھ کچھ
لیتے ہیں جس پر انہوں نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس امر کے متعلق پیغمبر اسلام اور حضرات ائمہ اہل بیت علیہم السلام
سے کئی آثار و اخبار وارد ہوتے ہیں:

اسی قسم کے امور کے متعلق حضرت علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ بجا جلد ۴ میں فرماتے ہیں۔ ما درونی الکتاب
والسنة من امثال ذلك لا یجوز تادیبه والتقصوت فیہ بحض استبعاد الوهم بلا برہان و حجة
ولیس معارضہ بدعوالی ذلک۔ یعنی قرآن وعدہ شہدائے اس قسم کے جو امور وارد ہوئے ہیں۔ بلا دلیل و
برہان اور بغیر کسی معارضہ نفس کے محض استبعاد و تمہین کی بنا پر ان کی تاویل کرنا جائز نہیں ہے۔ وهو الحق الحقیق
بالاتباع۔ والحق الحق ان یتبع۔

اکیسواں باب لیلة القدر میں نزول قرآن کا بیان

نزول قرآن کے سلسلہ میں جو کچھ مصنف علامہ نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ متعدد آیات و احادیث سے مستفاد ہے
چنانچہ خداوند عالم ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے۔ شہور رمضان الذی انزل فیہ القرآن ماہ رمضان وہ
مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے اجمالاً اتنا معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید
بارہ مہینوں میں سے ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوا۔ اما انزلناہ فی لیلة مبارکة (دعائے)

ثم نزل من بيت المعمور في
مكة عشر من سنة وان الله
عز وجل اعطى نبيه العلم جملة
ثم قال له ولا تعجل بالقرآن
من قبل ان يفيض اليك وحيه وقل

پھر برابر میں سال کی مدت و راتیں (تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنازل ہوتا رہا۔ خداوند عالم نے اپنے
بنی کو قرآن کا پورا علم اجمالی عطا فرما دیا تھا۔ اس نے فرمایا
اے میرے حبیب جب تک میری وحی پوری نہ ہو جائے
تم قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو۔ اور یہ دعا مانگا کرو۔

ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نزول قرآن ماہ مبارک کی
کسی خاص رات میں ہوا ہے۔ تم میرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ انا انزلنہ فی لیلة القدر ہم نے قرآن کو
لیلة القدر میں نازل کیا ہے۔ اس سے نزول قرآن کی ممکن تاریخ کا علم ہو گیا۔ کہ پورا قرآن شب قدر میں لوح محفوظ
سے بیت المعمور پر اترا تھا۔ اس کے بعد موقع محل کے لحاظ سے جیسی جیسی ضرورت پیش آتی رہی۔ جبریل امین
وہی آیت یا سورۃ آنحضرت کی خدمت میں لے کر آتے رہے۔ اور عرصہ میں سال تک یہ سلسلہ برابر جاری و ساری
رہا۔ ارشاد ہوتا ہے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرين۔

اسی طرح یہ تفصیل متعدد احادیث میں مذکور ہے۔ چنانچہ تفسیر قمی میں یہی آیت مبارکہ انا انزلنہ فی
لیلة مبارکۃ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے۔ فرمایا انزل اللہ سبحانہ القرآن فیہا الی
البیت المعمور و علی رسول اللہ فی طول عشورین سنتہ یعنی خداوند عالم نے لیلة القدر میں قرآن کو لوح محفوظ
سے بیت المعمور کی طرف نازل فرمایا۔ اور اس سے بیس سال کی مدت میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پر آمارہ اصول کافی میں حفص بن غیاث سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام
کی خدمت میں عرض کیا۔ باوجودیکہ قرآن مجید بیس سال کے عرصہ میں اترا ہے۔ پھر اس قرآنی آیات کا کیا مفہوم
ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن (ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا) فرمایا
نزل القرآن جملة واحدة۔ فی شہر رمضان الی البیت المعمور ثم نزل فی طول عشورین سنتہ۔
یعنی ایک بار تمام قرآن (شب قدر کو) ماہ رمضان میں بیت المعمور کی طرف نازل ہوا۔ اور پھر وہاں سے
بیس سال کی مدت میں نازل ہوا۔ اس قسم کی متعدد روایات اصول کافی میں لا یحضرہ الفقیہ اور تفسیر صافی
کے مقدمہ تاسع میں مذکور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکثر علمائے مفسرین و محدثین اور متکلمین نے اس
حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ اور یہی قول مشہور ہے۔ صاحب تفسیر لوامع الثنویٰ مقدمہ دواہم میں لکھتے ہیں
دواہم چنی مشہور است کہ در ماہ رمضان در لیلة القدر نازل شد۔ صاحب حدیقہ سلطانیہ رقمطراز ہیں۔

رہے زدن علماء وقال لا تحرك به
لسانك لتعجل به ان علينا جمع
وقرآنه فاذا قرأناه فاشعق قلوبنا
ثم ان علينا بيان
ہمارے دُتر ہے۔ اس لئے جب ہم پڑھائیں تو تم اسے
پڑھتے رہو، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر و تشریح کرنا بھی ہمارے ہی دُتر ہے۔

”اگر دایا ست درین مفہوم می شود کہ مجموع قرآن بیک مرتبہ از لوح محفوظ در ماہ رمضان بہت المہرور و شب قدر
فرو آمدہ و از آنجا بتدریج در مدت بہت دسہ سال بر جہاب رسالت مصلی اللہ علیہ وآلہ فرو آمدہ۔ یعنی
متعد در دایات سے استفاد ہوتا ہے۔ کہ تمام قرآن یکساں گ ماہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے بہت المہرور
کی طرف نازل ہوا اور پھر وہاں سے تدریجاً تیس سال کی مدت میں آنحضرتؐ پر نازل ہوتا رہا۔“

دو شبہ اول کا ازالہ | بایں مہر یہ امر کس قدر تعجب خیز ہے۔ کہ بعض علماء نے بعض بہت بیا و شکوک شبہات
کی بنا پر اس حقیقت کا انکار کر دیا ہے۔ ان شبہات میں سے پہلا شبہ
یہ ہے کہ نزول کے اسباب و کیفیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مختلف اسباب و حوادث اور حالات حاضرہ
کے مطابق تدریجاً نازل ہوتا تھا۔ مثلاً خداوند عالم نے کفار کا یہ قول نقل کیا ہے و قولہم قد لو بنا غفلت
وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دونوں پر غفلت ہیں۔ یا جیسے خلاق عالم نے مشرکین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے
شرک ترک کر کے اسلام قبول کرنے کی دعوت کے جواب میں کہا تھا۔ و قالوا انزلنا من الجبلین ما عبدناہم
اگر اللہ چاہتا تو ہم بتوں کی پرستش نہ کرتے۔ اسو طرح قصہ ظہار میں ارشاد قدرت ہے۔ قد سمع اللہ قول
المنق تجاد ملک عن زوجہ ظلم۔ خداوند عالم نے اس عورت کا قول سنا جو اپنے شوہر کے بارہ میں تجھ سے مجادلہ
کرتی تھی۔ لہذا یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ کس وقت قرآن تمام سب لکھا موجود تھا؟

پہلے شبہ کا جواب | اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ تقابلاً قرآن کریم کا نزول انہی اسباب و حالات میں ہوا اور
حالات حاضرہ کے مطابق ہوتا رہا ہے اور یہ سلسلہ تیس سال میں جا کر مکمل و ختم
ہوا۔ آخر میں الیوم اکملت لکم دینکم کی مد علی۔ لیکن اس سے یہ کب لازم آتا ہے۔ کہ خداوند عالم کو ان واقعات و
حادثات کے علم پر سے پہلے ان کا علم نہ تھا۔ کیا کوئی مسلمان اس کا قائل ہو سکتا تھا؟ سب اہل اسلام کا متفقہ عقیدہ
ہے کہ علم بالاشیاء قبل خلقہا کعلمہا بعد خلقہا۔ حقیقتاً اشیاء سے قبل خداوند عالم کو ان کا اسی
طرح علم ہوتا ہے۔ جس طرح ان کی خلقت کے بعد ہوتا ہے (اصول کافی وغیرہ) ان بعض فلاسفہ یونان کا یہ

نظریہ فاسدہ ہے۔ کہ خلفتہ اشیاء سے قبل خدا کو ان کا اصلہ علم نہیں ہوتا۔ یا کم از کم تفصیل علم نہیں ہوتا۔ (معاذ اللہ) منکلبین اسلام نے اپنے مقام پر دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ سے اس نظریہ فاسدہ کو باطل کر دیا ہے پس جب یہ امر ثابت ہے کہ خداوند عالم کو ان واقعات کا ان کے ظہور و بروز سے پہلے علم تھا تو پھر ظاہری نزول سے پہلے قرآن کے موجود ہوتے میں کیا اشکال لازم آتا ہے؟ اور اس میں کون سا استبعاد ہے؟

دوسرا شبہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ قرآن مجید اس ظاہری نزول سے قبل موجود تھا تو اس سے مخالفین کا مدّ کلام "نفسی" والا قول صحیح ثابت ہو جائے گا۔ حالانکہ اہل حق کے نزدیک وہ باطل ہے۔ لہذا ظاہری نزول سے پہلے قرآن کے موجود ہوتے والا قول درست نہیں ہے۔

اس شبہ کا جواب قطع نظر اس امر سے کہ "کلام نفسی" کا صحیح مفہوم کیا ہے؛ جسے نہ اس کے تالی خود لے ان کا یہ عقیدہ ایک لاینحل معرکہ بنا ہوا ہے۔ بہر کیف جو لوگ اس کلام نفسی کے تالی ہیں وہ اسے خداوند عالم کی طرح قدیم تسلیم کرتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارے نزدیک سوائے خداوند عالم کے اور کوئی چیز قدیم نہیں ہے اس لئے یہ نظریہ ہمارے نزدیک باطل ہے کیونکہ اس سے تعدّد قداہ (ایک سے زائد قدیم کا وجود) لازم آتا ہے لیکن اگر ظاہری نزول سے پیشتر قرآن کو لوح محفوظ یا بیت المعمور میں موجود مان لیا جائے تو اس سے ہرگز قرآن کا قدیم ہونا لازم نہیں آتا۔ کیونکہ حقیقی قدیم تو اسے کہتے ہیں جس کی کوئی ابتداء نہ ہو، لیکن جس امر کی کوئی ابتداء موجود ہو تو اسے اگرچہ ظاہری نزول سے ہزار سال نہیں بلکہ لاکھ سال بلکہ کروڑ یا اس سے بھی زیادہ عرصہ پہلے موجود فرض کر لیا جائے۔ پھر بھی جب تک اس کی کوئی ابتداء ہے تو اسے کسی طرح بھی قدیم قرار نہیں دیا جاسکتا۔ بھلا جب خود لوح محفوظ اور بیت المعمور ہی حادث ہیں نہ قدیم۔ تو جو چیز ان میں موجود ہوگی۔ وہ کیونکر قدیم ہو سکتی ہے؟ اسی لئے حضرت مصنف علام نے تصریح فرمائی ہے کہ خداوند عالم قرآن کا ایجاد کرنے والا اور اس کا محافظ و نگہبان اور اس کے ساتھ کلام کرنے والا ہے۔ ان حقائق سے معلوم ہوا کہ ایسے شبہات کی بنا پر قرآن وحدیث سے ایک ثابت شدہ حقیقت کا انکار کرنا۔ ایک مسلمان خصوصاً مدعی ایمان کے لئے کسی صورت میں روا نہیں ہے۔

تفسیر معنی نہ رہے کہ آیت مبارکہ لا تعجل بالقرآن الاّٰیۃ کی جو تفسیر مصنف علام نے بیان فرمائی ہے وہی صحیح اور شان رسالت کے مطابق ہے۔ اسے بعض احادیث کی تائید بھی حاصل ہے اس کے علاوہ اس آیت کی جو تفسیریں بیان کی گئی ہیں وہ شان رسالت کے منافی ہونے کی وجہ سے قاطباً قبول ہیں اس لئے ہم بوجہ خوف طرالت انہیں یہاں ذکر کئے ان پر کچھ مزید نقد و تبصرو نہیں کرنا چاہتے۔

باب الاعتقاد فی القرآن
 قَالَ الشَّيْخُ اَعْتَقَادَنَا فِي الْقُرْآنِ
 اِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَرُوحِيهِ وَنَزِيلُهُ
 وَقَوْلُهُ وَكِتَابُهُ وَآيَاتُهُ الْبَاطِلُ
 مِنْ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْقِهِ تَنْزِيلُ
 اس کے پیچھے سے راہ پاسکتا ہے (یعنی اس کے گہ مشہدہ و آئندہ سب واقعات درست ہیں)

بیسواں باب (قرآن کریم کے متعلق اعتقاد)
 جناب شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کے
 بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اس کی وحی
 اس کی طرف سے نازل شدہ۔ اسی کا قول اور اسی کی (رو سچا)
 کتاب ہے کہ جھوٹ نہ تو اس کے آگے ہی ٹھک سکتا ہے۔ نہ
 اس کے پیچھے سے راہ پاسکتا ہے (یعنی اس کے گہ مشہدہ و آئندہ سب واقعات درست ہیں)

البصاح و افصاح | اوپر نزول قرآن کے متعلق جو بعض آثار و اخبار نقل کئے گئے ہیں ان میں بظاہر ایک
 اختلاف دکھائی دیتا ہے کہ بعض روایات میں مدت نزول میں سال مذکور ہے
 اور بعض میں نیس سال لیکن اگر حقیقت حال کا منظر غائر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کوئی حقیقت
 تعارض و تضاد نہیں ہے۔ کیونکہ جناب رسول خدا کے ظاہری نبوت کے ابتدائی تین سال کا دور سترہ و نصف تھا۔ نہ
 جبری اور نہ قرآن بھی اس دوران میں بالکل برائے نام تھا۔ لیکن نزول کی ابتدا پہلے تھی۔ ان نزول کی کثرت
 تین سال کے بعد شروع ہوئی لہذا اگر وقت سے کام لیا جائے تو نزول کی مدت نیس سال ثابت ہوتی ہے
 اور اگر ظاہری طور پر حالات کا جائزہ لیا جائے تو بیس سال ظاہر ہوتی ہے۔ واللہ العالم۔

بیسواں باب اعتقاد بقدرآن کا بیان

قرآن حضرت رسول خدا کا معجزہ خالد ہے | اس سلسلہ میں اختصار کے ساتھ جو کچھ حضرت
 مصنف ملام نے افادہ فرمایا ہے۔ وہی مذہب
 شیعہ بلکہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ ار باب بصیرت جانتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیشہ اپنے انبیاء و مرسلین کو ان کے
 زمان و مکان کے تقاضوں کے مطابق مختلف معجزات عطا کرتا رہا ہے۔ کسی کے لئے آتش نمرود کو گلزار بنایا۔ کسی
 کو یدر بیضا عطا فرمایا۔ کسی کو اور تباہ اندھوں کو آنکھ دیئے اور یردس و مجذوم کو شفا دیئے کا اعجاز مرحمت فرمایا۔
 کسی کے ہاتھوں میں نور ہے کو موس بنایا۔ کسی کے لئے درندہ پرند اور ہوا کو مسخر کیا۔ وھکذا مگر یہ تمام معجزات
 ایسے تھے کہ جب معجزنا دارِ غانی سے دارِ جادوانی کی طرف منتقل ہوئے تو یہ معجزات بھی ختم ہو گئے۔ اسی
 طرح خلائی عالم نے اپنی سند جاریہ کے مطابق حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی متعدد معجزات

اور صاحب حکمت و علم خدا کی بارگاہ سے نازل ہوا ہے۔
اس کے تمام قصے برحق ہیں۔ یہ قول فیصل ہے۔ بیکار افسانہ
نہیں ہے۔ خدا ہی اس کا نازل کرنے والا، ایجاد کرنے والا
تکڑی کرنے والا، حفاظت کرنے والا ہے۔ اور وہی

من حکیم علیم و انتہ القصص الحق
وان الله تبارک وتعالیٰ معذرة و منذر
و ربه و حافظه و اطمینان به
اس کے ساتھ کلام کرنے والا ہے۔

عطا فرمائے۔ جن کی تعداد کتب مناقب و سیر میں چار ہزار تک مذکور ہے۔ یہ معجزات بھی اکثر و بیشتر ایسے ہی تھے
کہ جن کا تعلق آپ کی میاں طبرہ کے ساتھ تھا۔ آپ کے ساتھ اترنے والے کے بعد ان کا سلسلہ ختم ہو گیا اب سوائے
اوراق کتب کے اور کہیں ان کا وجود نہیں ہے۔ چونکہ سرکار خانم الانبیاء علیہ السلام کی شریعت مسطرہ قیام
قیامت تک قائم و دائم رہنے والی تھی۔ نیز ان کی نبوت و رسالت کی حدود تمام عالمین کو محیط تھیں۔ اور وہ ہر مفید و
سیاہ کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ لہذا ضرورت تھی کہ ان کا کوئی معجزہ بھی قیامت تک باقی رہے والا ہو۔ اس
لئے خدا نے حکم دیا کہ ان کو ایک ایسا معجزہ بھی مرحمت فرمایا جو قیام قیامت تک قائم و دائم رہے والا ہے
یہ معجزہ خالدہ قرآن ہے۔

SIBTAIN.COM

اس امر میں اہل علم و فضل کے درمیان تدریس اختلاف
قرآن کی معجزانہ حیثیت کیا ہے؟

مفطر ہے۔ جو طاقت بشری سے مافوق ہے؟ یا اس کا انوکھا اسلوب بیان اور اچھوتا طرزِ ادا ہے؟ یا اس
کا اعجاز صرفہ۔ کامرہونِ منت ہے؟ چنانچہ جمہور علمائے اسلام کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید اپنی فصاحت و بلاغت
اور نظم و ترتیب کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ اور جن حضرات اخبار عن الغیب کی وجہ سے اسے معجزہ سمجھتے
ہیں۔ اور بعض اہل علم اس کی بے مثل تاثیر اور ہدایت کی بنا پر اسے معجزہ قرار دیتے ہیں۔ اور بعض علماء صرف
”صرفہ“ کے سبب سے اسے معجزہ تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی خدا نے کفار و مشرکین کی سمیڑوں کو پست کر دیا کہ وہ قرآن
کا معارضہ و مقابلہ کریں۔ خلاصہ یہ کہ اس نظر پر کی بنا پر اعجاز صرف ہمت کی وجہ سے ہے نہ کہ اس کی
فصاحت و بلاغت کے سبب سے۔ لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ قرآن کریم اپنے الفاظ و معانی ہر دو
کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ یہاں اس امر کی زیادہ تفصیل و تحقیق کی گنجائش نہیں ہے کہ قرآن کی معجزانہ فصاحت
و بلاغت اور اس کی مافوق العادت رشد و ہدایت اور اس کی محیر العقول تعلیمات و ہدایات پر تبصرہ کیا جائے
اور ثابت کیا جائے کہ کس طرح اس نے اپنی معجزانہ نشان سے فصحاء و بلغاء عرب کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا اور

کس طرح وہ اس کے مقابلہ و معارضہ سے عاجز و قاصر ہو گئے اور کس طرح اس نے مشکل سے مشکل مسائل و عقائد جیسے توحید و صفات باری حشر و نشر اور جنت و دوزخ وغیرہ کو کس احسن و عمدہ طریقہ سے سمجھایا۔ اور کس عمدہ انداز میں اطلاقی نصیحتیں پیش کیں اور عبادات و معاملات کے متعلق کس طرح فطرت انسانی کے مطابق قانون پیش کیا۔ اور کس طرح اس کی ہمزاء علمی شان کی بدولت مختصر عرصہ میں عرب کا اچھٹا علم و عرفان اور تہذیب و تمدن کا گہوارہ بن گیا۔ سہ خبیثہ چاہیے اس بھر بکریاں کے لئے

بہر حال وجہ اعجاز میں اس جزوی اختلاف کے باوجود اس امر پر تاغم اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ قرآن جناب پیغمبر اسلام علیہ وآلہ السلام کا معجزہ خالہ ہے جس طرح اس نے آج سے تقریباً چودہ سو سال پیشتر کفار عرب کو یہ تمہیدی اور چیلنج دیا تھا کہ ان کنتہم فی ربیب مصداقاً علی عبدنا قافلاً بسورۃ میں منشد

دسورۃ بقرہ پلہ ۲۴۱ کہ اگر تمہیں اس قرآن کی صداقت و حقانیت میں کچھ شک و شبہ تو ذرا اس کے مثل ایک سورۃ ہی بنا کر لا دو۔ اور خدا کے سوا اپنے تمام گناہوں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔

اسی طرح آج بھی منکرین کو چیلنج دے رہا ہے۔ اور ان کے جزا و طبع کو ہمیز کرنے کے لئے یہ تنازیہ بھی لگا رہا ہے کہ قل لئن اجتمعت الجن والناس علی ان یا قولا مثل هذا الفساق لا یاتون بشئ ولو کان بعضهم لبعض ظہیراً (سورۃ بنی اسرائیل پلہ ۱۰۴) اسے میرے جمیع کبہروں کے اگر تمام جن و انسان جمع ہو کر اس قرآن کا مثل بنا کر لانا چاہیں۔ تو نہیں لا سکتے۔ اگرچہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں۔ باوجود فصحاء و بلغاء اور ارباب و فضلا کی کثرت کے اس طویل مدت میں کس شخص کا قرآن کے اس چیلنج کو قبول نہ کرنا اور اسے توڑ سکا اس کے اعجاز کی بین دلیل ہے۔ اور پیغمبر اسلام کی نبوت و رسالت کی صداقت کا زندہ ثبوت ہے وان لم تفعلوا ولن تفعلوا فانفوا النار النی وقرءوا اناسی ودا لجارۃ۔ ان تمام مخالفین سے واضح ہو گیا کہ جس طرح قرآن مجید آج سے قریباً چودہ سو سال قبل کا معجزہ تھا اسی طرح آج بھی دنیا کے لئے معجزہ ہے ہم آج بڑے فخر کے ساتھ اسے مانگتے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ پیغمبر اسلام کی نبوت قیامت تک ہے جسے اس میں شک ہے وہ اس میں غرور و تکبر کر کے اطمینان قلب حاصل کر سکتا ہے اور اس کی صداقت و حقانیت کو آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتا ہے۔ ع۔

کلام پاک یزداں کا نہیں ثانی کوئی ہرگز
اگر ٹوڑے عمارت ہے دگر لعل بخشان
خدا کے قول سے قول بشر کیو مگر بابر جو
وہاں قدرت یہاں دراندگی فرق نمایاں

باب الاعتقاد في مبدء القرآن

قال الشيخ الحنفى دنا ان القرآن

الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ

هو ما بين الدفتين وهو ما في

تیسواں باب قرآن کی مقدار سے متعلق اعتقاد

حضرت شیخ ابن بازؒ فرماتے ہیں کہ مفسر قرآن کے متعلق ہمارا اعتقاد

یہ ہے کہ وہ قرآن جو خداوند عالم نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نازل کیا وہ میں سے جو دو وقتوں کے درمیان

فضائل قرآن اور اس کے ساتھ تمسک کرنے کی وصیت

مقدمہ نفس پر مافی میں بھرا لے

اصول کفائی و تفسیر عیاشی جناب

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے۔ فرمایا: قَاتِلُوا النِّسْتِ بَيْنَكُمْ الْفَنَنْ كَفَطَعِ الْبَيْلِ انْطَمَ فَعَلِيكُمْ

بِالْفِرَاقِ مَا نَدَى شَفِيعَ شَفِيعٍ وَمَا حُلَّ مَصْدَقَ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادِرَ إِلَى الْحُبَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ مَا قَهَ

الى ان شاء الله دليل يدل على خیر سبیل وهو کتاب فیه تفصیل و بیان و تحصیل وهو الفصل و ليس

يا لهول وله ظهور وبطن قطاهة حكمه ودا طنة علم فاهصه ايتيق ودا طنة عتيق له تخوم وعلى التخوم

لا تَحْصِي عَمَّا نُنَزِّلُ فِيهِ مَصَاحِمَ الْهُدَى وَمَنَارَ الْحِكْمَةِ وَدَلِيلَ عَلَى الْمَعْرِفَةِ لَمُنَا

سعر الصفقة حسب تمہارے اور قیمتوں و ٹرانزیکشنز کے بارے میں جاننا چاہئے۔ تو تمہارے، تو آؤں، کہ مصنفین

مے کیڑو، گمڑنکو وہ شفاعت کرنے والے اور مقبول الشفاعہ ہے۔ اور اسے اور عمال کہتے والوں کے مختار

وہ جھٹا کر نے والا ہے کہ جو کچھ وہ کہے گا۔ اس کے تلبہ پتہ کو مارے گا۔ اور جو شخص اس سے اپنے ہاتھ لگا دے گا۔

کے لئے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔

طوبہ مانگنے کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب سے محفوظ رکھے اور ہمیں اس سے بچائے۔ آمین

سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام کی ہر بات پر عمل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی بھر اس بات پر عمل کرتے رہیں۔ بلکہ اسلام کی ہر بات پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی بھر اس بات پر عمل کرتے رہیں۔

یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر کلمے کا سیسیلی بیان موجود ہے۔ یہ سراسر معنی و بیعت ہے اس میں سکھ و

اس سہراؤ کا نام وستان نہیں۔ اس کا ظاہر ہے اور باطن ہیں۔ اس کا ظاہر علم اور باطن علم ہے۔ اس کا ظاہر

حوس اند اور باطن بہت بھرتے، اس کی امتیاز اور امتیاز کے اوپر امتیاز ہے۔ اس کے عیاض کا

احصا و شمار نہیں ہو سکا اور اس کے خواص بھی کہنے نہیں ہوتے۔ اس میں رشد و ہدایت کی لہجیاں اور علم و حکمت

کے منار سے ہیں، جو شخص معرفت حاصل کرنے کے طریقہ کار سے واقف ہو، اس کے لئے یہ معرفت کاراہم ہے

ہے۔ حدیثِ نبویؐ بھی اسی سلسلہِ حلیہ کی ایک اہم کڑی ہے۔ نیز تفسیرِ حافی میں بحوالہ اصول کافی جناب

امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے۔ فرمایا حبيب نياست کا دن ہو گا۔ اور انبيا و رسلين و ملائکہ مقربين

اعد تمام اولیٰین و آخرین موجود ہوں گے۔ تو قرآن مجید ایک دلکش و خوبصورت شکل میں آئے گا۔ اور

ایداہی الناس لیس بالکثر من ذلک
وصبلغ سورہ عند الناس مائۃ و
اربع عشرۃ سورۃ وعندنا ان الصغی
والمنشراح سورۃ واحداً ولا یلان
والمنکر کیف سورۃ واحداً ومن

لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے۔ اس سے
زیادہ نہیں ہے۔ مامہ کے نزدیک اس کی ایک سو چودہ
سورتیں ہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک چھتر سو سورۃ والضحیٰ اور الم نشرح
ایک سورۃ ہے۔ اسی طرح سورۃ لایلاف اور العنکبوت بھی ایک
ہی سورۃ ہے۔ اس طرح مجموعہ ایک سو بارہ سورتیں ہوں گی اگر شخص

مسلمانوں کے پاس سے گزرے گا۔ وہ خیال کریں گے کہ شاید یہ ہم میں سے کوئی مسلمان ہے۔ مگر قرآن ان کی
صفوں سے آگے نکل کر صفوں انبیاء سے گزرے گا۔ وہ یہ کہیں گے۔ کہ یہ ہم میں سے ہے۔ مگر وہ ان میں سے
بھی آگے گذر کر بلا کہ مقررین کے پاس پہنچے گا۔ وہ خیال کریں گے۔ کہ یہ ہم سے ہے۔ مگر وہ ان کی صفوں کو چیرتا
ہوا بارگاہ قدس تک پہنچے گا۔ اور عرض کرے گا۔ ہا رہا۔ نلاں نلاں آدمی دنیا میں رہ کر دن کو روزہ رکھتے
اور رات کو میری تلاوت کرتے تھے۔ ارشاد رب العزت ہو گا۔ اے قرآن! آج ان سب لوگوں کو جنت
میں اپنے اپنے منازل پر پہنچا۔ چنانچہ قرآن ان لوگوں سے کہے گا۔ چڑھتے جاؤ۔ اور مدارج عالیہ پر
چڑھتے جاؤ۔ یہاں تک کہ ان سب لوگوں کو منازل و مراتب پر پہنچا دے گا۔

تلاوت قرآن کا ثواب | جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ قد روا بیوکم تلاوة
القرآن۔ اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے متور و خوشاں کرو (صافی)
کئی معایات میں وارد ہے۔ کہ جو شخص کسی سے قرآن کا ایک حرف سے یا خود بخیر پڑھے ایک حرف پر
نگاہ کرے۔ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی درج کر لی جاتی ہے۔ اور اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔
اور جو اس کا ایک حرف کیلئے اسے دس حصے میں اور دس گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دس درجے
بند ہوتے ہیں اور جو شخص بیٹھے کر نماز میں اس کی تلاوت کرے۔ اس کے لئے پچاس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔
اور پچاس گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ اور پچاس درجے بند ہو جاتے ہیں۔ اور اگر نماز میں کھڑے ہو کر
اس کی تلاوت کرے۔ تو ہر حرف کے عوض سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور سو گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور
سو درجے بند ہو جاتے ہیں۔ (تفسیر صافی مقدمہ اولیٰ)

قرآن حاوٹ ہے نہ قدیم | حضرت مصنف ملام نے اس باب کے آخر میں ایک
معرکتہ الاراد اختلافی مسئلہ میں ماہر الحق عند الامامیہ کی
طرف اشارہ فرمایا ہے اور مسئلہ حدیث و قدیم قرآن ہے۔ تمام امامیہ اور اہل سنت میں سے فرقہ معتزلہ

نسب البیتا انا نقول انہ اکثر من
 ذلک فهو کاذب وما روی من
 ثواب قرائۃ کل سورۃ من القرآن
 وثواب من ختم القرآن کلمہ وحی اس
 قرائۃ سورۃ ین فی رکعۃ والنتھی

ہماری طرف یہ امر منسوب کرے، کہ ہم موجودہ قرآن سے
 نامذکر قرآن کے قائل ہیں۔ تو وہ جھوٹا ہے۔ ہماری وہ روایات
 جو قرآن کی ایک سورۃ پڑھنے اور پورے قرآن کے ختم کرنے
 کے ثواب (نازائفلہ) کی ایک رکعت میں دوسرے رکعت کے پڑھنے
 کے چارہ اور نمازِ قریبہ کی ایک رکعت میں دوسو سورتوں کی تلاوت

قرآن کے حادث ہونے کے قائل ہیں مگر اشعری العقیدہ اہل سنت اسے قدیم جانتے ہیں اور وہ کلام نفسی کے
 قائل ہیں۔ یہاں اختصار کے پیش نظر اہل حق کے نظریہ کی صداقت و حقانیت پر چند دلائل و براہین اجمالاً بیان
 کئے جاتے ہیں۔

دلیل اول: کلام حروف سے مرکب ہے اور حروف مقدم و متوخر اور مضاف الذکر ہوتے رہتے ہیں۔ بظاہر ہے
 کہ یہ علاماتِ حادث ہیں لہذا قرآن جو کلام اللہ کا حادث ہی ہوگا۔

دلیل دوم: تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ سے بے کرد و الناس تک جو قرآن مجید موجود ہے۔ یہ
 خدا کا کلام ہے اور یہ حروف و الفاظ سے مرکب ہے۔ اور یہ خلقت بالکل واضح ہے کہ جو چیز مرکب ہو وہ
 حادث ہوتی ہے نہ قدیم لہذا قرآن کو حادث کہنا چاہئے گا۔

دلیل سوم: تمام فضلاء و مجاہدین بھی یہ جانتے ہیں کہ الٰہی حروف و الفاظ کے مجہول کا نام قرآن ہے جو مرکب
 و متوخر اور موجود ہیں اور حادث ہیں اور وہ ایک معنی قدیم موسومہ بکلام انسانی، کا نام نہیں ہے۔ لہذا ان حروف
 محسوسہ و معلومہ کو کلام انسانی قرار دینا سراسر دھوکہ اور فریب کاری ہے۔ یہ یسعین الدین شافعی نے اپنے
 رسالہ اعتقاد یہ میں لکھا ہے (علی ما نقلہ فی معارف الملۃ) ما لفظ یا کلام النفسی احد الا فی الحاکۃ
 اثباتہ ولہد مکین قبل ذلک فی لسان احدی۔ یعنی کلام انسانی واسطے مسئلہ کو اشارہ فی تیسری صدی ہجری
 میں ایجاد کیا ہے۔ اس سے قبل اس کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔

دلیل چہارم: خود قرآن مجید اپنے حادث ہونے پر بالصرحت دلالت کرتا ہے۔ ارشادِ قدرت ہے۔
 مایا یتیم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعینون (پاس انبیاء ۱۴) کوئی انہی نصیحت
 ان کے پاس ا۔۔۔۔۔ ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اسے کان لگا کر سنتے تو ہیں
 اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہاں ذکر سے مراد بالاتفاق قرآن ہے جسے خداوند عالم نے حادث
 قرار دیا ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال واللہ العادی۔

کے ممنوع ہونے کے متعلق وارد ہوئی ہیں۔ ان سے ہمارے قول کی تصدیق ہوتی ہے کہ ہم قرآن کی اتنی ہی مقدار کے قائل ہیں۔ جتنی کہ لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح یہ جو بعض روایات میں وارد ہے۔ کہ ایک رات میں قرآن کو ختم نہ کیا جائے۔ اور یہ کہ تین دن سے کم عرصہ میں قرآن مجید کا ختم کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سے بھی ہمارے نظریہ کی تصدیق ہوتی ہے۔ ہاں ہم الیہ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کے علاوہ اس قدر وحی نازل ہوئی ہے

عن القرآن بین سورتن فی
 راکۃ فریضۃ تصدیق لما
 قلناہ فی امر القرآن وان مبالغہ
 ما فی ایدی الناس کذا انک ما
 روی من النہی عن قرائۃ القرآن
 کلمۃ فی لیلۃ واحداۃ وانہ لا یجوز
 ان یختم القرآن فی اقل من
 ثلاثۃ ایام تصدیق لما قلناہ
 بل نقول انہ نازل من الوحی
 الذی لیس من القرآن ما لو

قرآنی عظمت کا اقرار زبان انبیاء

یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قارئین کرام کے ایمان کی خاطر بعض غیر مسلم محققین کے وہ زہر بن اقوال پیش کر دیئے جائیں جو انہوں نے قرآن کی عظمت و جلالت اور اس کے مطالب و مناجیم کی بلندی اور حد اعلیٰ تک پہنچی ہوئی فصاحت و بلاغت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ریورٹنڈ جی۔ ایم رٹڈویل صاحب اپنے ترجمہ قرآن کے دیباچہ میں قرآنی تعلیمات کی تاثیر کی نسبت لکھتے ہیں: سرب کے میدانے سادے خانہ بدوش بدو ایسے بدل گئے جیسے کسی نے سحر کر دیا ہے۔ یہودی خلفائی باتیں عرصہ سے اہل مدینہ کے گوش گزار ہو چکی تھیں مگر وہ بھی اس وقت تک خواب گردش سے نہ جگمگے جب تک کہ روح کو کھپکا دینے والا کلام نبی عربی کا نہیں سنا تب البتہ دفعۃً ایک نئی اور سرگرم زندگی میں دم بھرنے لگے۔

لیکن یہ کہتا ہے کہ قرآن خدا کی وحدانیت پر ایک عمدہ شہادت ہے۔ مگر کے پیغمبر نے جن کی انسانوں کی ثوابت اور سیاروں کی پرستش کو اس کا حصول دلیل سے روکیا کہ جو شئی طلوع ہوتی ہے غروب ہو جاتی ہے۔ اور جو حادث ہے وہ قاتی ہے۔ اور جو قابل زوال ہے وہ معدوم ہو جاتی ہے۔ اس نے اس معقول سرگرمی سے کائنات کے پانی کو ایک ایسا وجود تسلیم کیا جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے نہ کسی شکل میں محدود نہ کسی مکان میں اور نہ کوئی اس کا ثانی موجود ہے۔ جس سے اس کو تشبیہ دے سکیں وہ

جمعہ الی القرآن لکان صلیغہ مقدار
 سبعہ عشرۃ الف آیتہ وذلک مثل
 قول جبرئیل للنبی ان اللہ یقول ینک
 یا محمد اذ خالق مثل ما اذاری ومثل
 قولہ اتق شیعنا الناس وعداوقہم
 ومثل قولہ عش ما شئت فانک میت
 وراحب ما شئت فانک مفارقہ وراہل
 ما شئت فانک ملاقیہ وشرک المؤمن
 صلوتہ باللیل وعوہ کف الاذی
 من الناس ومثل قول النبی
 ارشاد غار شب پڑھنا مومن کے لئے باعث مجد و شرف ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا
 اس کی عزت و عظمت کا سبب ہے یا جیسے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ
 کہ اگر اس کو بھی قرآن کے ساتھ جمع کر لیا جائے تو اس
 مجموعہ کی تعداد سترہ ہزار آیتوں تک پہنچ جائے گی جیسا
 کہ حضرت جبرئیل کا پیغمبر اسلام سے یہ کہنا کہ خداوند عالم
 آپ کو فرماتا ہے۔ لئے محمد اتم میری مخلوق سے اس
 طرح لطف و مدارات سے پیش آؤ۔ جس طرح کہ میں
 ان سے مدارت کرتا ہوں۔ یا (جیسے جبرئیل کے توسط سے)
 فرمایا کہ تم لوگوں کی عداوت اور ان کے عقو و کینہ سے ڈرتے
 رہو۔ یا یہ فرمایا کہ جب تک چاہو زندہ رہو۔ آخر زمانہ دور
 ہے اور جس چیز کو چاہو پسند کرو۔ آخر اس سے جدا ہونا ہے
 اور جہ عمل چاہو کرو۔ اس کا نتیجہ ثمرہ پاؤ گے۔ یا جیسے یہ
 ارشاد غار شب پڑھنا مومن کے لئے باعث مجد و شرف ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا
 اس کی عزت و عظمت کا سبب ہے یا جیسے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ

ہمارے نہایت خفیہ ارادوں پر بھی آگاہ رہتا ہے۔ بغیر کسی اسباب کے موجود ہے۔ اخلق اور قتل کا جو
 کمال اس کو حاصل ہے۔ وہ اس کو اپنی ہی ذات سے حاصل ہے۔ ان بڑے بڑے حقائق کو پیغمبر نے مشہور
 کیا اور اس کے پیروؤں نے ان کو نہایت مستحکم طور پر قبول کیا۔ اور قرآن کے مفسروں نے مقولات کے ذریعے
 سے تشریح و تصریح کی ایک حکیم جو خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات پر اعتقاد رکھتا ہو مسلمانوں کے
 مذکورہ بالا اعتقاد کی نسبت یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ایسا عقیدہ ہے جو ہمارے موجودہ ادراک اور قواعد عقلی
 سے بہت بڑھ کر ہے۔ اس لئے کہ جب ہم نے اس لا معلوم (یعنی خدا) کو زمان اور مکان اور حرکت اور مادہ
 اور حس اور فکر کے اوصاف سے بے اثر کر دیا تو پھر ہمارے خیال کرنے اور سمجھنے کے لئے کیا چیز باقی رہی۔
 وہ اصل اول (یعنی توحید ذات و صفات باری تعالیٰ) جس کی بنا پر عقل اور وحی پر ہے۔ محمد کی شہادت سے
 استحکام کو پہنچی۔ چنانچہ اس کے معتقد ہندوستان سے لے کر مراکش تک متحدہ کے لقب سے متنازع ہیں۔
 تصویروں کے ممنوع کر دینے سے بت پرستی کا خطرہ ٹٹا دیا گیا۔ دیکھو تاریخ زوال سلطنت روم جلد پنجم
 باب پچاسواں صفحہ ۴۴۹، ۴۵۰۔

جارج میل صاحب اپنے ترجمہ قرآن کے دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ یہ بات علی العموم مسلم ہے کہ قرآن

ما زال جبرئیل یوصینی بالسوال
 حتی خفت ان احدى اراد بدوما
 زال یوصینی بالحجار حتی ظننت انه
 سیوثی و زال یوصینی بالمریة
 حتی ظننت انه لا ینبغی طلاقها
 وما زال یوصینی بالمملوک حتی
 ظننت انه سیضرب له اجلا یعق
 فیہ و مثل قول جبرئیل حین فرغ
 من غزو الخندق یا محمد ان الله
 تبارک و تعالیٰ یرک ان لا تقصلی

جبرئیلؑ ہمیشہ مجھ کو سواک کرنے کی وصیت کرتے رہے۔ حتیٰ
 کہ مجھے یہ غوت دامنگیر ہو گیا کہ کہیں میرے وراثت گرنے جائیں
 اسی طرح جبرئیلؑ برابر مجھے پڑوسیوں کے بارے میں وصیت
 کرتے رہے۔ حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید ان کو شریک
 وراثت ہی نہ قرار دے دیں۔ جبرئیلؑ ہمیشہ عورت کے
 متعلق مجھے اس قدر وصیت کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان
 ہونے لگا کہ عدت کو طلاق نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح ہمیشہ
 ندامت کے متعلق مجھے وصیت کرتے رہے۔ یہاں تک مجھے خیال
 ہوا کہ شاید اس کے آزاد ہونے کی مدت مقرر ہو جائے گی۔
 جس کے بعد وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ یا جیسے یہ کہ جب
 آنحضرتؐ غزوہ خندق سے فارغ ہو چکے تو اس وقت جبرئیلؑ نے آنجنابؐ کی خدمت
 میں عرض کیا۔ یا رسول اللہ! خدائے تبارک و تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ

قریش کی زبان میں جو جملہ اقوام عرب میں شریف ترین و مہذب ترین قوم ہے۔ انتہائی لطیف اور پاکیزہ زبان
 میں نکلا گیا ہے۔ لیکن اور زبانوں کی بھی کس قدر آمیزش ہے۔ بہت ہی قلیل ہے۔ وہ کلام عربی زبان کا نمونہ ہے
 اور زیادہ بچے عقیدہ کے لوگوں کا یہ قول ہے۔ اور نیز اس کتاب سے بھی ثابت ہے۔ کہ کوئی انسان اس کا
 ش نہیں کھ سکنا (گو بعض فرقوں کی مختلف رائے ہے) اور اسی واسطے اسے لاندل تیرہ قرار دیا گیا ہے۔
 جو مردہ کے زندہ کرنے سے بڑھ کر ہے۔ اور تمام دنیا کو اپنے ربانی الاصل ہونے کا ثبوت دینے کے لئے
 اکملہ کامل ہے۔ اور خود محمدؐ نے بھی اپنی رسالت کے ثبوت کے لئے اسی معجزہ کی طرف رجوع کیا تھا۔ اور بڑے
 بڑے فصحاء عرب کو (جہاں کے اس زمانہ میں اس قسم کے ہزار ہا آدمی موجود تھے جن کا محض یہ شغل اور
 حوصلہ تھا کہ طرزِ تحریر اور عبارت کی لطافت میں لائق و ناواقف ہو جائیں) علاوہ کھلا بھیجا تھا کہ اس کے مقابلہ کی
 ایک سورۃ ہی بنا دو۔ اس بات کے اظہار کے واسطے کہ اس کتاب کی خوبیِ تحریر کی ان ذی لیاقت لوگوں نے
 فی الواقع تعریف و توصیف کی تھی جن کا اس کام میں بغیر ہونا مسلم ہے۔ بخلاف بے شمار مثالوں کے ایک مثال کو
 بیان کرتا ہے بسید ابن ربیع عامری جو محمدؐ کے زمانہ میں سب سے بڑے زبان آوروں میں سے تھا اس کا ایک
 قصیدہ خانہ کعبہ کے دروازہ پر چسپاں تھا (یہ رتبہ نہایت اعلیٰ تصنیف کے لئے مقرر تھا) اور کسی شاعر کو

العصر الا بنبی قریظہ و مثل قوله
امر فی ربی جدا را لا الناس کما امر فی
یاداء الفرائض و مثل قوله انا معاشر
الانبیاء امرنا ان لا تکلم الناس
الا بقدر عقولهم و مثل قوله ان
جبریل اتا بنی من قبل ربی بامر
قوت به عینی رفوح به صدری و
قلبی قال ان الله عز وجل یقول
ان علیا امیر المؤمنین رقا ند الغر
المجالبین و مثل قوله نزل علی

کہ آپ عصر کی نماز قبیلہ بنی قریظہ میں پڑھیں اسی طرح
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ خدا نے
مجھے انسانوں کے ساتھ لطف و مدار کرنے کا اسی طرح حکم دیا
ہے جس طرح فرشتوں کی ادائیگی کا۔ یا جیسے آپ کا یہ فرمان ہے
کہ ہم گرد و انبیاء کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان
کی عقل اور فہم کے مطابق کلام کیا کریں یا جیسے آپ کا یہ ارشاد
کہ ایک دفعہ جبریلؑ خدا کی طرف سے ایسی وحی لے کر میرے پاس
آئے کہ جس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ اور دل خوش و
خرم ہو گیا۔ (دہ وحی یہ تھی کہ حضرت علی ابن ابی طالبؑ مؤمنوں کے
امیر اور سفید حسنا و حسنینوں کے قائد و مظلوم ہیں یا جیسے آپ کا یہ فرمان کہ میرے پاس

اس کے مقابل میں کسی اپنی تصنیف کے پیش کرنے کی جرأت نہ ہوئی تھی بلکہ جب کہ حضورؐ سے ہی عرصہ کے
بعد قرآن کی دوسری سورہ بقرہ کی آیتیں اس کے مقابلہ میں لگائی گئیں تو خود ولید (جو اس زمانے میں مشرکین میں
سے تھا) شروع ہی کی ایک آیت پڑھ کر بحرِ تحیر میں غرق ہو گیا اور فی الفور مذہبِ اسلام قبول کر لیا۔
اور بیان کیا کہ ایسے الفاظِ صریح نبی ہی کی زبان سے برآمد ہو سکتے ہیں۔ اور تھملا کھتے ہیں کہ قرآن کا طرزِ تحریر
عمرِ خوشنما اور رواں ہے بالخصوص اس جگہ کو جہاں وہ پیغمبرانہ وضع اور توریثی جملوں کو نقل کرتا ہے۔ وہ مختصر
اور بے مقامات میں مبہم ہے اور ایضاً ڈھنگ کے موافق پر حیرت منگتوں سے مرتع اور روشن اور پُرستنی
جملوں سے مزین ہے اور اوصاف کا بیان ہے نہایت عالی مرتبہ اور رفیع الشان ہے تا

مشر جان ڈیون پورٹ جو یہ بھی ایک بڑے عالم اور غیر متعصب شخص ہیں، فرماتے ہیں کہ لفظ ان بہت
سی اعلیٰ درجہ کی خوبیوں کے جو قرآن کے لئے واجبِ طور پر باعثِ فخر و نامہ ہو سکتی ہیں۔ و درجیاں نہایت
ہیں یعنی اول تو اس کا وہ مؤدبانہ اور جمہیت و مدب سے بھرا ہوا طرزِ بیان جو ہر ایک مقام پر جہاں
خدا تعالیٰ کا ذکر یا اس کی ذات کی طرف اشارہ ہے۔ اختیار کیا گیا ہے۔ اور جس میں خداوندِ عالم کو ان جذبوں اور
اخلاقی نظموں سے منسوب نہیں کیا جو انسان میں پائے جاتے ہیں۔ دوسرے اس کا نام تمام خیالات و الفاظ اور
قصوں سے مبرا ہونا جو فحش اور خلعتِ اخلاق اور نامہذب ہوں حالانکہ نہایت افسوس کی بات ہے
کہ یہ محبوبِ تہذیب و غیرہ کتب مقدسہ یہودیہ کثرت پائے جاتے ہیں۔ فی الحقیقت قرآن ان سخت

جبریل فقال یا محمد ان الله
تبارک وتعالیٰ قد جعلک
فوق عرشه واشهد علی ذلک
خیار ملائکته فزوجها منه فی
الارض واشهد علی ذلک خیار
امتک ومثل هذا الشیء کلّ دحی
لیس بقرآن ولو کان قرآناً

جبریل میرے پاس آئے اور کہا اے محمد! خداوند عالم
نے عرش کے اوپر جناب طاہرؑ کی تزویج حضرت علیؑ سے
کر دی ہے۔ اور اس پر اپنے بہترین ملائکہ کو گواہ مقرر
کیا ہے۔ لہذا آپ بھی زمین پر ان کا نکاح کر دیں۔ اور
امت کے بہترین لوگوں کو گواہ بنائیں۔ اس قسم کی اور بہت سی
احادیث ہیں جو تمام کی تمام وحی خداوندی ہیں، لیکن انہیں قرآن
نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ اگر وہ قرآن کا حصہ ہوتیں

سیراب سے بزرگ ہے کہ اس میں خفیف سے خفیف ترمیم کی بھی ضرورت نہیں اور اول سے آخر تک
پڑھ جاؤ تو اس میں کوئی بھی ایسا لفظ نہ پاؤ گے جو پڑھنے والے کے چہرہ پر شرم و حیا کے آثار پیدا کرے
(دیکھو کتاب میر و زانیہ میر و زشیپ لکچر ورٹم)

اصول شریعت اسلام میں سے ہر ایک اصل کو دیکھیے تو فی نفسہ الی عمدہ اور مؤثر ہے کہ شارع اسلام کے
شرف و تفصیل کو قیامت تک کافی ہے اور ان سب اصول کے مجموعہ سے ایک ایسا انتظام سیاست
قائم ہو گیا ہے جس کی قوت و توانا کے سامنے اور سب انتظامات سیاست سمجھ میں۔ ایک شخص کی
حیثیت اور وہ بھی ایسا شخص جو جاہل و وحشی، تنگ مایہ و کم ظرف قوم کے قابو میں تھا وہ شارع اسلام کے
میں شائع ہوگی جو سلطنت قاہرہ و روم کبیر سے کہیں عظیم و وسیع نہیں جیتا۔ اس شرح میں اس کی اصل کیفیت
باقی رہی اس وقت تک کوئی چیز اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ (بحوالہ امجاد القرآن)

پیشواں باب مقدار قرآن کے متعلق اعتقاد

مسئلہ تحریف قرآن کو اختلاف امت کی آماجگاہ بنانے کی وجہ کی کمی نہیں ہے۔
جن پر لوگوں نے نیک نیتی سے کما حقہ غور و فکر نہ کرنے یا تبادلہ عارفانہ سے کام لینے سے اختلاف کی آماجگاہ
اور مرکزہ اللہ را دیا ہے۔ اور بعض ناواقفیت اندیش مسلمان دیگر بعض اسلامی بھائیوں کو بے جا بدنام کرنے کے
لئے انہیں لے اڑے ہیں، اور تنصیب ملاؤں نے جن کا محبوب مشغلہ ہی فی جہل اللہ فساد پکارتا ہے۔ ان

لکان مقرونایہ و موصو لا الیہ غیر
مفصول عندہ کما قال امیر المومنین
لما جمعه فلما جاء به فقال لهم
هذا کتاب الله ربکم کما انزل علی
نبیائکم لم یزد فیہ حرف و لم
ینقص عنہ حرف فقالوا لا حاجة
لنا فیہ عندنا مثل الذی عندک

تو اس سے طبع نہ توڑیں۔ چنانچہ حبیب حضرت امیر المومنین
علیہ السلام قرآن جمع کر چکے تو اسے لوگوں کے پاس لا کر فرمایا
اے لوگو! یہ تمہارے پروردگار کی کتاب ہے۔ یہ اسی طرح ہے
جس طرح کہ تمہارے پیغمبر پر نازل ہوئی تھی۔ اس میں نہ کوئی
حرف زیادہ ہوا ہے۔ اور نہ کسی حرف میں کمی واقع ہوئی ہے۔
ان لوگوں نے جواب دیا اے علی! ہمیں اس قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
ہم اسے پاس ایسا ہی قرآن موجود ہے جیسا کہ آپ کے پاس ہے۔

مسائل کو کچھ اس طرح الجھا دیا ہے۔ اور عوام میں ان کو کچھ اس غلط انداز سے پیش کیا ہے۔ کہ حقیقت حال بالکل
سرخ ہو کر رہ گئی ہے۔ یہاں تک کہ اگر اب کوئی شخص نیک نیتی سے حقیقت حال معلوم کرنا چاہے۔ تو اسے
گو ناگوں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگرچہ خداوند عالم کا وعدہ ہے کہ والذین جاهدوا فینا لنهزمنهم
مبنا (سورۃ عنکبوت آیہ ۲۶) جو حق کو ڈھونڈنے کے لئے کوشش کرتے ہیں۔ ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے
ہیں۔ لیکن ایسے ظالمان حقیقت، حق جو اور حق پسند افراد پر زمانہ میں کبریت احمر سے بھی کیا بھرتے ہیں۔
(وقلیل ما هم) انہی مسائل میں سے ایک مشہور تحریف قرآن، بھی ہے۔ جو کہ قدیم الایام سے محل نقض و ایرام بنا
ہوا ہے۔ اور اس سلسلہ میں بلاوجہ سب سے زیادہ یورش مذہب شیعہ خیر البرہہ پر کی جاتی ہے اور ہمیشہ
اہل حق کو بلا سبب طعن و تشنیع کا ہدف بنایا جاتا ہے۔ اور ہر چند وہ اس سلسلہ میں اپنی پوزیشن واضح کرتے
رہتے ہیں۔ اور ہزاروں مرتبہ اس نسبتِ قبیحہ سے اپنی برأت ظاہر کر چکے ہیں۔ مگر برادرانِ یوسف کی بارگاہ
میں نہ کوئی شنوائی ہوتی ہے۔ اور نہ کسی مذکر کی پذیرائی، شریعتِ مقدسہ میں ضرر قبول نہ کرنے کے متعلق جس قدر
تہدید و وعید وارد ہوئی ہے۔ اسے بالائے طاق رکھ کر ہر نبیالا بموجب ”آنچہ اننا اذائل گفت بگوئی گویم“ کا
نظارہ کرتے ہوئے یہی رٹ لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہ شیعہوں کا قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ اور ان حضرات کے
ترکِ شاعترا من میں جو آخری تیر ہوتا ہے۔ وہ بھی ثقلین کے ساتھ تسک رکھنے والوں پر بے تماشا چھوڑا جا رہا
ہے۔ والی اللہ المشتکی، ہم بالا خضار کو شمش کریں گے کہ کذب و افتراء کے جو تہرے پر دے اس مسئلہ پر
ڈالے گئے ہیں۔ ان کو اولہ قطعہ کے تیز حربوں سے چاک کر کے اصل حقیقت کو اپنے ناظرینِ کرام کے سامنے
پیش کریں۔ وبالله التوفیق۔
قبل اس کے کہ اصل مطلب پر وائیل پیش کئے جائیں۔
تحریف کے حقیقی مطلب و مفہوم کی تعیین پہلے ”تحریف“ کا مطلب واضح کر دینا ضروری ہے

قَالَ صَرَفٌ وَهُوَ يَقُولُ قَدْ بَذَرَهُ وَدِرَاءً
ظَهَرَهُمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ وَقَالَ الصَّادِقُ
الْقُرْآنُ رَاحِدٌ نَزَلَ مِنْ عِنْدِ رَاحِدٍ
عَلَى نَبِيٍّ وَاحِدٍ وَأَمَّا الْأَخْتِلَافُ
مِنْ جِهَةِ الرِّوَاةِ وَكَلَّمَكَ اللَّهُ
الْقُرْآنُ مِثْلَ قَوْلِهِ لَمَّا اشْتَرَاكَ
مُضْمُونِ كِي آيَاتِ مَوْجُودِينَ جِيسَ (لے نبی) اگر تم نے شرک کیا۔

حضرت یہ فرماتے ہوئے واپس تشریف لے گئے کہ ان
لوگوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا ہے اور اس کے بدلے بہت ہی
کم قیمت کو خرید لیا ہے۔ اور کسی ہی بری چیز سے وہ جراثیموں کو خریدی
ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن ایک
ہے ایک خدا کی طرف سے ایک ہی نبی پر نازل ہوا ہے۔ لیکن
راویوں کے اختلاف کی وجہ سے اس میں اختلاف (قرأت)۔
رو نما ہو گیا ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں کہیں اس
مضمون کی آیات موجود ہیں جیسے (لے نبی) اگر تم نے شرک کیا۔

سومعنی نہ رہے کہ "تحریف" باب تفعیل کا مصدر ہے جس کا مادہ "حرف" بمعنی طرف و کنارہ ہے۔ لہذا تحریف
کے معنوں معنی ہوں گے۔ الاخذ بالطرف کسی چیز کو ایک طرف اور کنارہ سے پکڑنا اور اسے پوری طرح
حاصل نہ کرنا اور اصطلاح میں تحریف کا مطلب یہ ہے کہ کسی کلام کو متغیر و متبدل کر دینا خواہ یہ تغیر و تبدل
کلام کے اجزاء کو مقدم و مؤخر کرنے کی وجہ سے ہو یا زیادتی اور کمی کے سبب سے۔ نیز اس میں یہ بھی کوئی
قید نہیں کہ یہ تحریف و تغیر فقط لفظوں میں واقع ہو یا صرف معانی و مطالب میں یا الفاظ و معانی ہر دو میں
تحریف کی ان مختلف اقسام و انواع میں سے بعض اقسام کے وقوع اور بعض کے عدم وقوع پر سب کا
اتفاق ہے اور بعض کے متعلق شدید اختلاف۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ تحریف بمعنی اول یعنی تقدیم و
تاخیر کے وقوع پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے۔ کیونکہ مشاہدہ شاہد ہے کہ موجودہ ترتیب قرآن میں کی سرے
مؤخر اور مدنی مقدم ہیں۔ اور یہ تقدیم و تاخیر فقط سورتوں تک ہی محدود نہیں۔ بلکہ آیات قرآنیہ میں بھی واقع
ہے کہ بعض سورتوں کی آیات دوسرے بعض سورتوں میں شامل ہو گئی ہیں جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی وغیرہم
نے بھی اعتراف کیا ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر درمنثور جلد ۴ طبع مصر ص ۲۱۲ راجع بسورۃ رعد تفسیر کبیر ج ۵ ص ۲۵۰
راجع بسورۃ رعد تفسیر درمنثور ج ۴ ص ۲۹۹ راجع بسورۃ ابراہیم تفسیر درمنثور ج ۴ ص ۳۲۲ راجع سورۃ حج۔
کذا فی التفسیر الکبیر جلد ۶ ص ۲۱۲ تفسیر درمنثور جلد ۵ ص ۸۶ راجع بسورۃ شعراء تفسیر کبیر ج ۶ ص ۲۹۹ راجع
بسورۃ لقمان وغیرہ۔ حاشیہ قرآن مجید مترجم مولوی عبداللہ صاحب دریا آبادی حصہ اولی ص ۲ مطبوعہ تاج کپنی
لاہور پر مبنی مدنی سورتوں کی وجہ تسمیہ بیان کرنے کے بعد لکھا ہے

مذ لیکن یہ تقسیم صرف عمومی حیثیت سے ہے در نہ بار بار ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی سورۃ

لِيُجِبْنَ عَمَلِكَ وَلِتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
وَمَثَلُ قَوْلِهِ لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَمَثَلُ قَوْلِهِ
وَلَوْلَا أَنْ تَتَّبِكَ لَقَدْ كُذِّبَتْ
تُكْنِ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا لَاقَاكَ
ضَعْفُ الْحَيَاةِ وَضَعْفُ الْمَمَاتِ
وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَاعْتِقَادُ تَأْنِيهِ اللَّهُ

تو تمہارے عمل خالص ہو جائیں گے اور تم خسارہ
پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ (۱۰) خدا نے تمہارے
اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیئے ہیں (۱۱) اگر ہم تجھے ثابت
قدم نہ رکھتے تو تم ضرور مشرکوں کی جانب کچھ چلیک جاتے اور
اس وقت ہم تمہیں دینی عذاب اور موت کے بعد دوسرے عذاب کا
مرہ چکھاتے یا اس قسم کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے یا تم ان سب کے
منتقل ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ آیات صحت و اسسما یا جاریہ کے

کے اندر کی آیتیں رکھادی ہیں یا اس کے برعکس۔ ربط مطوں و مناسبت مقام کا صحیح ترویج و لطیف تراجم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرہ کر اور کس کو ہو سکتا تھا؟ اس نے کسی متعین آیت کے باب میں اس کے کئی یا مدنی نے
کا فیصلہ حرم کے ساتھ کرنا دشوار ہے روایتیں جو اس باب میں وارد ہوئی ہیں کوئی حریہ تو ان کو پہنچی ہوئی نہیں
ہیں۔ محض متعین ہیں۔ مفید یقین نہیں ہیں اس وقت ہمیں اس امر کے متعلق بحث کرنا مقصود نہیں کہ
آیتوں کا یہ بابی اختلاف و امتزاج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے عمل میں لایا گیا۔ یا حلیفہ
سوم کے ایسا کیا گیا (دان کا ان الحق ہوا الثانی) بلکہ یہاں صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ کئی سورتوں
کے آیات کا مدنی سورتوں کے آیات میں اور اس کے برعکس مدنی سورتوں کے آیات کا مدنی سورتوں کے آیات میں
داخل ہونا عند الکل مسلم ہے۔

اسی طرح دوسری قسم یعنی تخریف یعنی زبانی کے عدم وقوع پر سب کا اتفاق ہے۔ چنانچہ مقبولہ تفسیر
مجملہ البیان اور مقدمہ تفسیر تبیان پر علامہ طبرسی اور علامہ طوسی نے تصریح فرمائی ہے۔ اما الزیادۃ فیہ منجم
علی بطلانہا یعنی قرآن مجید میں تریادتی کے بطلان پر تمام اہل اسلام کا اجماع و اتفاق ہے۔ ان اس مسئلہ
میں جو کچھ اختلاف ہے وہ تخریب یعنی سویم میں ہے۔ یعنی کسی کے واقع ہونے یا واقع نہ ہونے میں۔ بلکہ ان اسلامی
شیعیان حیدر کو ار کو ہمیشہ مطعون کرتے رہتے ہیں کہ وہ موجودہ قرآن میں کسی کے تامل ہیں۔ لہذا ان کا
اس قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ اور اس قسم کے بہت سے بے جا الزامات و اتہامات کا انہیں
مورد قرار دے کر اپنی آتش غیظ و غضب کو بجھاتے ہیں۔

معدوہ کافر و زندقہ ہیں کہتے ہیں۔ نام کیا کیا عیب حیدر میں رکھا یا ہم نے

تَزِلْ عَلٰى اَيَّالِكَ اَعْنٰى وَاسْمٰحٰى يٰ جَادِرَةٌ
وَكَلَّمَا كَانَ فِى الْقُرْآنِ وَفَصَاحِبُهُ
فِيهِ بِالْخِيَارِ وَكَلَّمَا كَانَ فِى الْقُرْآنِ
يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَهَرِّفُوْا فِى التَّوْرَةِ
يَا اَيُّهَا الْمَسٰكِيْنَ وَمَا مِنْ اٰيَةٍ اَوْلٰهَا
يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَا وَعٰلٰى
نَبِيٍّ اَبٰى طَالِبٌ قَاتِلٌ هٰذَا وَاَمِيْرُهَا
اور قرآن میں جہاں یا ایہا الذین آمنوا آیا ہے توراۃ میں اس کی بجائے یا ایہا المساکین وارد ہوا ہے۔ اسی
طرح جن جن آیات کا سرخار یا ایہا الذین آمنو ہے وہاں اس گروہ مؤمنین کے قائد سردار امیر۔

اور اسی کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ اور اسی کے اکرام و احترام کو واجب و لازم اور اس کی ہتک حرمت کو ناجائز و حرام
سمجھتے ہیں۔ آئمہ ہدیٰ نے صحیح اور غلط حدیث معلوم کرنے کا معیار اسی قرآن کی مطابقت یا عدم مطابقت کو قرار
دیا ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کل شیء موقوف الی الکتاب والسنۃ وکل حدیث لا یوافق
کتاب اللہ فہو ذخوف (اصول کافی) ہر چیز کو کتاب و سنت کی طرف ٹوٹا یا جائے گا۔ اور ہر وہ حدیث جو
قرآن کے مطابق نہ ہو وہ باطل ہے۔ تیرا نہی حضرت سے مروی ہے۔ فرمایا ما لم یوافق من الحدیث
القرآن فہو ذخوف۔ جو حدیث قرآن کے موافق نہ ہو وہ باطل ہے (اصل کافی) اور اسی قرآن کی تلاوت
کے ثواب بیان فرمائے ہیں جن کا ایک شتر سابقہ باب میں بیان ہو چکا ہے۔

موجودہ قرآن کی توثیق از آئمہ اہل بیت علیہم السلام
حضرات آئمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم
اجمعین نے بھی اسی قرآن کی تصدیق و
توثیق فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ ہا جین الذین کتاب اللہ
جو کچھ دو دفتیوں کے درمیان موجود ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے (بیج البلاغۃ) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
فرماتے ہیں اقراراً کما یقرؤہ الناس اسی طرح قرآن پڑھو۔ جس طرح دوسرے مسلمان پڑھتے ہیں۔
(مقدمہ تفسیر مانی) جناب امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اجمعت الامۃ قاطبۃ علی ان القرآن حق
لادیب فیہ والقرآن حق لا اختلاف بینہم فی تنزیلہ وتصدیقہ فاذا شہدوا القرآن تصدیقاً
خبر و تحقیقہ فانکرا لخطا لفتۃ من الامۃ لیس لہم الاقوال بل ضرورۃ الحدیث (احتجاج طبرسی)

و اشیاءهم و ما من اية تسوق
 الى النار الا وهى في اعدائهم
 و المخالفين لهم و ان كانت
 میں ہیں اور جو باتیں دوزخ کی طرف سے جاتی ہیں وہ دشمنانِ رسولؐ و آلِ رسولؐ اور ان کے مخالفین کے حق میں
 نازل ہوئی ہیں۔

کسی قسم کی زیادتی کے باطل ہونے کا تو قطعی یقین حاصل ہے۔ حضرت تیسرے تفسیر علم الہدیٰ کی اصل کتاب
 ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ مگر ان کے لمبیدر شیعہ حضرت شیخ الطائفة طوس نیز مفسر جلیل علامہ طبرسی
 علیہ الرحمۃ نے ان کے نظریہ کی تفسیر بیان اور مجمع البیان میں تصریح فرمائی ہے (دکئی بھما شاہدین
 عاد لین کہ انہوں نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن میں کئی پیشی والے نظریہ کو باطل فرمایا ہے۔ اسی
 ضمن میں فرمایا ہے کہ ان العلم لبعثة نقل القرآن کا علم بالبدان و الحوادث الکبار و التالیف العظام
 و الکتاب المشہورہ و اشعار العرب المسطورة۔ موجودہ قرآن کی نقل کی صحت کا اسی طرح علم و یقین
 حاصل ہے۔ جس طرح بعض دور و راز شہروں اور بڑے بڑے گزشتہ واقعات اور مشہور کتب اور
 عربوں کے کلمے ہوئے اشعار کا علم و یقین حاصل ہے۔ حضرت شیخ الطائفة اپنی تفسیر بیان کے مقدمہ میں
 لکھتے ہیں۔ اما الکلام فی زیادة القرآن و نقصانہ فمتما لا یلیق بہ لان الزیادة فیہ
 مجمع علی بطلانہا و النقصان منہ فالظاهر ایضاً من مذهب المسلمین خلافہ و
 هو لا یلیق بالصیح من مذهبنا و هو الذی نصرہ المرتضیٰ و رداینا متناصرة بالبحث
 علی قرائنہ و التمسک بہ و رد ما یورد من اختلاف الاخبار الیہ قرآن میں کئی پیشی کے متعلق کلام
 کرنا ہماری کتاب کے موضوع سے خارج ہے (کیونکہ یہ فقط قرآن کی تفسیر ہے) اس لئے کہ قرآن میں زیادتی
 کے باطل ہونے پر تو تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ باقی رہی کمی۔ بظاہر مسلمانوں کا مذہب اس کے خلاف
 ہے۔ اور یہی ہمارا صحیح مذہب ہے اور حضرت تیسرے تفسیر علم الہدیٰ نے بھی اسی نظریہ کی نصرت کی ہے
 سرکار علامہ طبرسیؒ اپنی تفسیر مجمع البیان کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ اما الزیادة فمجمع علی بطلانہ
 و اما النقصان منہ فقد روی جماعۃ من اصحابنا و قوم من حشویۃ العامة ان فی القرآن
 تغیراً و نقصاناً و الصیح من مذهب اصحابنا خلافہ و هو الذی نصرہ المرتضیٰ قدس سرہ
 و استوفی الکلام فیہ غایۃ الاستیفاء فی جواب المسائل الطرابلسیات۔ اس عبارت کا مطلب

الایات فی ذکر الازلین نماکان
فیہامن خیر فہو جاد فی اہل
الخیر وماکان فیہامن شر فہو جاد
بارے میں بھی سمجھ جائیں گی۔

جن آیات میں پہلی امتوں کے جن لوگوں کی جس نیکی اور خوبی کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ اس امت کے صالحین کی شان میں بھی سمجھ جائیں گی۔ اور اسی طرح جن آیات میں اگلے لوگوں کی جس برائی کا ذکر ہوا ہے وہ اس امت کے بُروں کے

وہی ہے جو حضرت شیخ طوسیؒ کی عبارت کا ہے۔ اسی طرح دیگر بہت سے علمائے اہل علم علامہ ملا علی (در اللہ الرحمن) (۸)، علامہ السید ابوالقاسم عسکریؒ (در مقدمہ تفسیر البیان) (۹)، علامہ السید ابوالقاسم الرضویؒ (در تفسیر التلویح) (۱۰)، علامہ السید علی نقی النقیؒ (در مقدمہ تفسیر قرآن) وغیرہم نے اس سلسلہ میں اپنی تحقیقات رائے سے اس مطلب کو محقق و مبرہن فرمایا ہے شکر اللہ معہم۔ بہر حال شیعہ خیر البر یہ تو ہمیشہ سے بیان کتب دہل یہ کہتے آئے ہیں۔

جمال و نور قرآن نور جان ہر مسلمان ہے۔ قرہ ہے چاند تاروں کا ہمارا چاند قرآن ہے

ایک اشکال کا ابطال مخالفین کی جباری و تکباری بھی قابل دید ہے۔ جب انہیں ان اساطین مذہب کی تصریحات دکھائی جاتی ہیں، تو بجائے اس کے کہ اسلامی اصول کے مطابق اپنی افترا پر دازی سے دست بردار ہو جائیں اور اپنی غلط بیانی کا اقرار کر کے بارگاہِ الہی میں تائب ہوں۔ اٹا وہ یہ راگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں، کہ ملائے شیعہ کے بیانات تفتیہ پر مبنی ہیں۔ ورنہ درحقیقت وہ تحریف کے قائل ہیں سبحان اللہ ہذا بہلطان عظیم۔ یہ بیان عقل و دانش اور عدل و انصاف سے کس قدر دور ہے؟ اس امر کا اندازہ وہی حضرات لگا سکتے ہیں جن کی نظریہ ہمارے علمائے اہل علم کی ان کتب پر ہیں جن میں انہوں نے یہ تصریحات فرمائی ہیں۔ بھلا وہ علماء جو انہیں کتب میں اصحابِ ثلاثہ کی خلافت کے ابطال پر دلائل و براہین کا انبار لگا رہے ہیں۔ جنہوں نے مذہبِ شیعہ کی تائید اور دیگر مذاہب کی رد میں متعدد کتب لکھی ہیں۔ وہ اور تو کسی مسئلہ میں تفتیہ سے کام نہیں لیتے، پس اگر انہیں تفتیہ بابت ہے تو صرف مسئلہ تحریفِ قرآن میں کہ اس میں اپنے حقیقی نظریات سے دست بردار ہو کر جمہور اہل سنت کی مبنوائی اختیار کر لیتے ہیں، اگر تفتیہ کرتے؟ تو مسئلہ خلافت میں کرتے۔ اور ثلاثہ کی خلافت کا اقرار کر لیتے تاکہ باہمی چپقلش ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتی۔ یہ کیا اہل منطق ہے کہ سب سے بڑے مبہم اور نازک مسئلہ پر تو تفتیہ کرتے نہیں۔ اور اگر تفتیہ کرتے ہیں تو بعض ضعیف اور غیر مبہم مسائل میں؟ یہی وہ وجوہ تھیں جن

فی اهل الشر وليس فی الانبیاء
 خیر من النبی محمد ولا من
 الاوصیاء افضل من اوصیاءه
 فی الامم افضل من هذه الامم
 اهل بیتہ فی الحقیقۃ دون غیرہم ولا فی الاشرا شرکاء
 میں وہی لوگ ہیں جو اہل بیت رسول کے صحیح پیرو ہیں۔ نہ دوسرے لوگ۔ اہل بیت کے دشمنوں سے بڑھ کر
 کوئی شریر نہیں۔ اور نہ ہی تمام آدمیوں میں ان حضرات کے مخالفین سے بدتر کوئی آدمی ہے۔

کی بنا پر بعض منصف مزاج علمائے اہل سنت یہ اعتراف کرتے پر مجبور ہو گئے کہ شیعہ علماء محققین تحریف قرآن
 کے قائل نہیں ہیں۔ اور نہ ہی ان علماء اعلام کا کلام حقیقت ترجمانِ تقیہ پر مبنی ہے۔

بعض منصف مزاج علمائے اہل سنت کی بانی ہمارے مؤمن بالقرآن ہو سکی تصدیق

محمد اسلم صاحب جہ پرری اپنی کتاب تاریخ القرآن ص ۶۲ تا ۶۳ میں شیعہ اور قرآن شیعہ اکابر و اساطین کے
 قرآن نقل کرنے کے بعد ان پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ یہ ان علمائے شیعہ کے اقوال ہیں جو اہل تشیع میں
 مقبول و مستند ہیں۔ اور ان اقوال میں نہ تاویل کی گنجائش ہے۔ اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان لوگوں نے تقیہ سے
 کہا ہے۔ کیونکہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے علمائے اہل سنت کی ترویید میں رسائل لکھے ہیں۔ ان کی
 نسبت تقیہ کا گمان نہیں کیا جاسکتا۔ اور ابو جعفر قمی کی کتاب الاعتقاد اور ملا حسن کی تفسیر صافی یہ دونوں کتابیں
 ضیعہ کے نصاب درس میں داخل ہیں۔ اس سے یہ خیال نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے عقیدہ کے خلاف اپنے فرقہ
 کو تعلیم دیتے ہیں۔

اسی طرح فاضل جلیل شیخ رحمت اللہ بندہ اپنی مشہور تصنیف انوار الحق ج ۲ ص ۸۹ طبع بمبئی میں بعض علماء
 شیعہ کا کلام حق ترجمانِ نقل کر کے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے آخر میں لکھتے ہیں۔ مد فظہوا ان المذہب
 المحقق عند علماء الفرقۃ الامامیۃ الاثناعشریۃ ان القوادان الذی انزلہ اللہ علی نبیہ
 ہما بین الدفتین و ہوما فی ابدا للناس لیس بالکثر من ذلک و انہ کان مجعوماً مؤلفاً فی
 عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حفظہ و نقلہ الوف من الصحابۃ (ان قال) و بعض الاخبار
 الضعیفۃ التی ردیت فی مذہبہم لا یرجع بمنزلہا عن المعلوم المقطوع علی صحیحہ یعنی رد ان

حقائق کے پیش نظر ثابت ہو گیا۔ کہ فرقہ شیعہ آٹھ عشرہ کے علماء اعلام کے نزدیک جو نظریہ مسلم ہے۔ وہ یہی ہے کہ وہ قرآن جو خداوند عالم نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا تھا۔ وہ یہی ہے جو لوگوں کے ہاتھوں میں کتابی شکل میں موجود ہے۔ اور یہ کہ عہد رسالت میں قرآن جمع ہو چکا تھا جسے ہزاروں صحابہ نے حفظ و نقل کیا اور بعض ضعیف روایات جو ان (شیعہ) کے مذہب میں (تحریف کے سلسلہ میں) مروی ہیں۔ ان کی وجہ سے ایک ثابت شدہ حقیقت سے دست برداری اختیار نہیں کی جاسکتی۔

خوشتر آن باشد کہ سرد لبران ۔۔۔ گفتہ آید در حدیث دیگران

والفضل ما شهدت به الاعداد لیکن بایں ہر متعصب ملامت کا اتمام میں ہمیشہ شب و روز بھی ٹھنڈا پٹیا کرتے ہیں۔ کہ شیعوں کا موجودہ قرآن پر ایمان نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے؛ بلکہ وہ تحریف کے قائل ہیں آہ ۔۔۔ کس روز تبتیں نہ تراشا کئے مدو کس دن ہائے سر پہ نہ آئے چلا کئے

ہمیں معلوم ہے کہ ان کے اس اتہام و افتراء کے باطنی ملل و اسباب تو کچھ اور ہیں۔ لیکن اس کا ظاہری سبب وہ بعض روایات ہیں۔ جو ہماری بعض کتب حدیث و تفسیر میں موجود ہیں۔ اور بظاہر مذہم تحریف ہیں۔

اگرچہ اس سلسلہ میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے۔ اور خود ہم اپنے بعض علی مضامین میں اس کے متعلق

شیعہ روایات تحریف کا الزامی جواب

بہت کچھ لکھ چکے ہیں۔ لیکن ہم یہاں صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہماری ان روایات کی وجہ سے ہمیں تامل تحریف اور منکر قرآن قرار دینا صحیح ہے؛ تو پھر کسی طرح بھی خود بردار ان اسلامی اس الزام سے اپنی گلوں خاص نہیں کر سکتے۔ اور نہ ہرگز مومن بالقرآن کہلا سکتے ہیں؛ کیونکہ اس قسم کی بکثرت روایات اُن کے ہاں بھی موجود ہیں۔ ہم ذیل میں بطور نمونہ مشتے از خروار سے۔ ان کی بعض روایات کا اجمالاً تذکرہ کرتے ہیں۔ تاکہ تصویر کے دونوں رخ سامنے آجائے کہ بعد بالانصاف تاہرین کرام کو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں کوئی وقت و زحمت نہ ہو۔ اور یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ ۔۔۔

ایں گناہ بیت کہ در شہر شام نیز کنند

روایات اہل سنت کے قرآنی سوروں میں تحریف

تفسیر اتفاق مؤلفہ علامہ جلال الدین سیوطی ج ۲ مطبع ازہر مصر میں ام المؤمنین

عائشہ سے مروی ہے، قالت کانت سورة الاحزاب تقوئی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما فی ایتہ فلما کتب عثمان المصاحف لم یقدر منها الا علی ما هو الآن رکذا فی التفسیر الدار المنشور ج ۲ مطبع مصر یعنی سورہ احزاب کی عہد نبوی میں دو سورتیں پڑھی جاتی تھیں۔ مگر

حبیب عثمان نے قرآن کلمے تو ہمیں صرف اسی قدر آیتیں دستیاب ہوئیں۔ جواب موجود ہیں۔ جو کل بہتر ہیں۔ باقی ایک سوتائیں آیات غائب۔ اسی طرح تفسیر اتقان کے اسی صفحہ ۲ پر زبیر حبیش سے منقول ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ابی بن کعب نے مجھ سے دریافت کیا کاتین تعد سورة الاحزاب آج کل موجود قرآن میں سورہ احزاب کی کس قدر آیات غائب ہوئی ہیں؟ میں نے کہا اثنتین و سبعین آیتہ اول ثلاثہ و سبعین آیتہ بہتر یا تہتر آیتیں ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا ان کانت لتعدل سورة البقرة کہ (سمجھتو میری) یہ سورۃ بقرہ کے برابر مرقی تھی۔ وان کما لنقرأ فیہا آیتہ الرحیم اور ہم اس میں آیت رحیم بھی پڑھتے تھے۔ قلت وما آیتہ الرحیم؟ میں نے کہا وہ آیت رحیم کی تھی؛ کہا وہ یہ ہے اذنا الشیخ والشیخہ قارجموہما البتہ نکالا من اللہ واللہ عزیر حکیم۔ تفسیر درمنثور ج ۳ ص ۱۰۰ میں ہے کہ انہوں نے فرمایا قال اللہ تعالیٰ سورۃ التوبۃ ہی سورۃ العذاب واللہ ما نزلت احداً الا قالت منہ ولا تفرؤن منها کما لنقرؤ الا ربیعہا فرمایا وہ سورۃ جسے تم سورۃ توبہ کہتے ہو یہ سورۃ عذاب ہے۔ بخدا اس نے ہم میں سے کسی کو بھی ملامت نہیں چھوڑا۔ اس میں ہر شخص کے متعلق کچھ نہ کچھ ضرور نازل ہوا۔ جس قدر ہم اس کی مقدار پڑھتے تھے۔ تم اس کا صرف چوتھا حصہ پڑھتے ہو۔

روایات سنہ سے قرآنی آیات میں تحریف

برادران اسلامی کی کتب تفسیر و حدیث میں بکثرت ایسی روایات موجود ہیں جن سے آیات قرآنیہ میں تحریف و تفسیر ثابت ہوتی ہے۔ بطور نمونہ چند آیات پیش کی جاتی ہیں (۱) سورۃ قرآن میں یہ آیت اس طرز سے حافظوا علی الصلوٰۃ الوسطیٰ و قوموا للہ فانتمین دپ سورۃ بقرہ ص ۱۵ مگر حضرات کی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں تحریف واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ درمنثور ج ۳ میں کتب منقولہ کے حوالہ سے علامہ سیوطی نے عمرو بن رافع سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ کنت اکتب مصحفاً لخصۃ زوج النبی فقالت اذا بلغت هذه الاية فاذا في حافظوا على الصلوة والصلوة الوسطیٰ فلما بلغت اذنتها فامسكت على حافظوا على الصلوة والصلوة الوسطیٰ والصلوة العصر و قوموا للہ فانتمین وقالوا شہذا فی سمعنا من رسول اللہ کہ میں جناب حفصہ زوجہ رسول کے قرآن کی کتاب سے کرتا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تم آیت حافظوا علی الصلوٰۃ پر پہنچو تو مجھے اطلاع دینا چنانچہ جب میں اس آیت پر پہنچا تو میں نے ان کو اطلاع دی۔ انہوں نے اس آیت کو اس طرح لکھوایا۔ حافظوا علی الصلوٰۃ والصلوة الوسطیٰ و صلوٰۃ العصر اور کہا میں و اہم دیتی ہوں کہ میں نے آنحضرت

سے اس آیت کو اسی طرح تا ہے: "لیکن موجودہ قرآن میں وصلۃ العصر کی لفظ موجود نہیں ہے۔ کتاب مذکور کے مذکورہ بالا صفحہ پر جناب عائشہ کے کاتب قرآن ابی یونس سے بھی بعینہ یہی روایت منقول ہے۔

(۲) موجودہ قرآن میں یہ آیت اس طرح ہے: **يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ** (سورۃ مائدہ پ ۱۲۲) مگر ان حضرات کی کتب تفسیر سے متفاد ہوتا ہے۔ کہ اس میں تحریف واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ تفسیر درمنثور ج ۲ ص ۲۹ طبع مصر پر علامہ سیوطی نے جناب ابن مسعود سے روایت کی ہے: **فَرَمَا يَا كُنَّا نَقْرُءُ عَلَى جِهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ عَلِيًّا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ** لیکن آجکل جملہ مد ان علیاً مولى المؤمنین، ندارد ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسے ساقط کر دیا گیا ہے۔ (۳) تفسیر القرآن جلد ۲ ص ۲۵ طبع مصر اور تفسیر درمنثور ج ۵ ص ۵ پر متعدد روایات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ قرآن مجید سے آیۃ رجم خارج کر دی گئی۔ ابی بن کعب کہتے ہیں۔ **كُنَّا نَقْرُءُ فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ قُلْتُ وَمَا آيَةُ الرَّجْمِ قَالَ إِذَا ذُنَا الشَّيْخَةِ وَالشَّيْخَةِ فَارْجَعُوا هَذَا الثَّبَتَةَ فَكَانَ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ** یعنی ہم اس سورہ (احزاب) میں آیت رجم بھی پڑھتے تھے۔ میں (ذہری) نے کہا آیت رجم کون سی آیت ہے؟ کہا اذان فی جس وقت بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت زنا کرے۔ تو انہیں سنگسار کر دو۔ یہ خدائے عزیز و حکیم کی طرف سے ان کے اس جرم کی پاداش ہے: "لیکن موجودہ قرآن مجید میں آیت رجم کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ (۴) موجودہ قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ اس طرح ہے: **إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا** لیکن روایات اہل سنت سے مترشح ہوتا ہے۔ کہ اس آیت میں بھی تحریف ہوئی ہے۔ چنانچہ تفسیر القرآن ج ۲ ص ۲۵ اور تفسیر درمنثور ج ۵ ص ۲۲ پر کئی روایات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب عائشہ و حفصہ کے مصاحف میں اس آیت کا تتمہ قبل ان **يَغْيُرُ عُثْمَانَ الْمَصَاحِفَ قَبْلَ اس** سے کہ جناب عثمان مصاحف کو متغیر کریں۔ یوں تھا۔ **وَالَّذِينَ يُصَلُّونَ الصَّفُوفَ الْأُولَى مَكَرَ آجٍ** یہ تتمہ ندارد ہے (۵) موجودہ قرآن میں یہ آیت اس طرح ہے۔ **كُفِيَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالُ** لیکن حضرات کی روایات سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ یہ آیت اصل میں یوں تھی **كُفِيَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالُ** یعنی ابی ظالب تفسیر درمنثور ج ۵ ص ۱۹۲) مگر موجودہ قرآن میں اس آیت کے اندر حضرت امیر علیہ السلام کا اسم گرامی موجود نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسے عداً حذف کر دیا گیا ہے۔ یہاں اسی مختصر مقدار پر اتفاق کی جاتی ہے۔

اند کے غم دل باتو گفتم و بدل تر سیدم کہ دل آزرده شوی و رہ سخن بسیار است

ان حقائق کی روشنی میں یہ امر روزِ روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتا ہے۔ کہ برادرانِ اسلامی کے نزدیک قرآن مجید محترم و متبدل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب عبداللہ بن عمرؓ کہا کرتے تھے۔ لا یقولن احد قد اخذ القرآن کله و ما یدر بہ ما کله فذهب من قرا ان کثیر (تفسیر القرآن ج ۲ ص ۲۷۱) ہرگز کوئی شخص یہ نہ کہے۔ کہ میں نے پورا قرآن حاصل کر لیا ہے۔ اسے کیا خیر کہ پورا قرآن کس قدر تھا؟ قرآن کا اکثر حصہ تو تلف ہو گیا۔ لیکن بایں ہمہ ان حضرات کے شرم و حیا کی داد دینی چاہیے کہ کہتے یہی ہیں کہ شیعوں کا قرآن ناقص ہے اور ان کا اس پر ایمان نہیں ہے ع۔ بسوخت عقل زحیرت کہ ایں چہ بوالعجبی است

دو ٹوک فیصلہ | یہ حضرات ہماری چند روایات دیکھ کر میں تحریف قرآن کا الزام دیتے ہیں۔ اب ہم ان کی ان روایات کی روشنی میں ان کی خدمت میں گزارش کریں گے۔ کہ جو جواب تم اپنی ان روایات کا دو گئے۔ وہی جواب ہماری طرف سے ہماری روایات کا سمجھ لو۔ اگر اپنی روایات پر ضعیف الاسناد ہونے کا فتویٰ صادر کر کے انہیں ناقابلِ اعتماد قرار دو تو ہماری روایات کو بھی الیا ہی سمجھو۔ اور اگر ان اضافوں کو جو ان روایات میں مروی ہیں تفسیری و تفسیمی بیانات پر محمول کرو تو ہماری روایات کا بھی یہی مفہوم سمجھو۔ جیسا کہ مصنفِ علام نے متن رسالہ میں ان روایات کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ بس اک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا!

ایک تاویل علیل کا ابطال | متعصب ملاؤں کا یہ پرانا و طیرہ ہے کہ جب ان کے بے بنیاد اعتراض کے جواب میں الزامی طور پر ان کی مذکورہ بالا یا ان جیسی دیگر روایات پیش کر کے ان کا ناظرہ بند کیا جاتا ہے۔ اور پھر ان سے ان روایات کا کوئی معقول جواب نہیں بن پڑتا۔ تو وہ فوراً نسخ کا سہارا لیتے ہوئے اپنی گلو خلاصی کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ یعنی یہ کہتے ہیں۔ کہ یہ آیات منسوخ ہو چکی ہیں۔ اور یہ روایتیں نسخ پر محمول ہیں۔ ان کی یہ تاویل بچند وجہ ناقابلِ قبول اور علیل ہے۔

اولاً اس لئے کہ خود ان روایات میں ایسی ایسی تصریحات موجود ہیں۔ جو نسخ والی تاویل کا قلع قمع کرتی ہیں۔ کیونکہ ”نسخ“ فقط علیہ نبوی میں نزولِ قرآن کے وقت ہی متصور ہو سکتی ہے۔ کما لا یخفى۔ چنانچہ تفسیرِ القرآن ج ۲ ص ۲۷۱ جمع مصر پر لکھا ہے۔ ”غیر جائز نسخ شی من القرآن بعد وفاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ یعنی آنحضرتؐ کی وفات کے بعد نسخ قرآن جائز نہیں ہے۔ مگر ان روایات میں تصریح موجود ہے۔ کہ جناب عائشہ و حفصہ فلاں آیت کو اس طرح پڑتی تھیں۔ اور اسی طرح اپنے مصاحف میں لکھواتی تھیں۔ اور شہادت دیتی تھیں۔ کہ عہد رسالت میں اسی طرح یہ آیات پڑھی جاتی تھیں۔ اس طرح بعض صحابہ کرام کی یہ تصریحات موجود ہیں۔ کہ فلاں آیت جناب عثمان کے تصریح و متبدل

سے پہلے اس طرح پڑھی جاتی تھی۔ اہل انصاف بتائیں۔ کہ ان تصریحات کے ہوتے ہوئے نہ نسخ، ولا سہارا کس طرح مفید مطلب ہو سکتا ہے۔ مگر سچ ہے۔ الغرضی تثبیت دہلی حشیش یعنی ڈوبنے کوٹکے کا سہارا۔ ثانیاً۔ اس لئے کہ نسخ کے چند قراء عدد و ضوابط ہیں۔ جب تک وہ نہ پائے جائیں کسی آیت کے ہوتے کا نظریہ قائم نہیں کیا جاسکتا۔ یہ دھاندلی کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ کہ جس آیت کے متعلق چاہا نہ نسخ، کا فتویٰ صادر کر دیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تفسیر القرآن ج ۲ ص ۲ طبع مصر میں نسخ کے متعلق رقمطراز ہیں۔ اتعایر جمع فی النسخ الی نقل صحیح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اومن صحابی یقول انہ کذا السمعت کذا یعنی نسخ کے سلسلہ میں فقط جناب رسول خدا کی کسی صریح حدیث یا کسی صحابی کے ایسے قول پر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ کہ جس میں اس نے وضاحت کی ہو۔ کہ نفل آیت نے نفل آیت کو منسوخ کیا ہے پھر فرماتے ہیں۔ ولا یعتد فی النسخ قول عوام المفسرین بل ولا اجتہاد والمجتہدین غیر نقل صحیح ولا معارضة بینه لانی النسخ یتضمن رفع حکم واثبات حکم فتور فی صلہ صلی اللہ علیہ وسلم والمعتد فیہ النقل والتاریخ ودرایۃ الرائے والاجتہاد۔ یعنی نسخ کے سلسلہ میں عام مفسرین کے قول بلکہ مجتہدین کے اجتہاد کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جب تک اس کے متعلق کوئی صحیح حدیث یا اس آیت کے معارض کوئی بیہ موجود نہ ہو کیونکہ نسخ ایک حکم کے اٹھنے اور عہد نبوی میں اس کی جگہ دوسرے حکم کے مقرر ہونے کا نام ہے۔ لہذا اس سلسلہ میں فقط نقل صریح اور تاریخ صحیح پر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ نہ رائے واجتہاد پر۔

ان حقائق کی روشنی میں واضح ہو گیا۔ کہ جب تک کسی آیت کے منسوخ ہونے پر آنحضرت کی صحیح الحدیث پیش نہ کی جائے۔ اس وقت تک فقط بعض مفسرین و مناظرین بلکہ مجتہدین کے اقوال پر بھی ہرگز اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا اگر ہماری پیش کردہ ان الزامی روایات کے متعلق یہ حضرات مدعی ہیں کہ وہ منسوخ میں تو وہ اس سلسلہ میں کوئی صریح و صحیح حدیث نبوی پیش کریں۔

ثالثاً۔ ارشاد قدرت ہے ما نسخ من آیت او نسلھا فان یتخیر منھا او مثلھا اپس (۴) جب جس ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلاتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے بعبارة النفس ظاہر ہے کہ جس قدر آیتیں منسوخ ہوں اتنی ہی نسخ موجود ہوتی ہیں۔ لہذا نسخ کے دعویداروں پر لازم ہے کہ اگر وہ دعوائے نسخ میں سچے ہیں تو نسخ آیات پیش کریں۔ ہمیں گو وہیں میدان لیکن اگر وہ یہ ثابت نہ کر سکیں اور نہ ہی کر سکتے ہیں۔ تو پھر انہیں اپنے دعویٰ بلا دلیل سے دست بردار ہو جانا چاہیے۔

بعض علماء کے قائل تحریف ہونے سے مذہب کا قائل بنانا لازم نہیں آتا ہاں یہ درست ہے کہ ہمارے

بعض علماء کرام تحریف کے قائل ہیں۔ لیکن یہ امر محتاج بیان نہیں۔ کہ کسی اختلافی مسئلہ میں کسی مذہب کے بعض علماء کا نظریہ خصوصاً حیب کہ وہ اکابر علماء مذہب کے نظریہ سے متضاد ہو۔ اُسے پورے مذہب کا نظریہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ جو علماء کرام اس نظریہ کے قائل ہیں وہ بھی اپنے اس نظریہ کی صحت پر دلائل کھتے ہیں فریل میں ان کے چند ادلہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

قائلین تحریف کی پہلی دلیل | اس سلسلہ میں ان کی پہلی اور محکم دلیل وہ روایات ہیں جو اس مسئلہ کے متعلق کتب فریقین میں موجود ہیں۔ جو اس امر پر دلالت کرتی ہیں۔ کہ جمع قرآن کے وقت اس میں فی الجملہ ضرور کچھ کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ روایات اس قدر کثیر التعداد ہیں کہ ان سب کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ علامہ مجلسی نے مراۃ العقول میں ان کے تواتر کا ادعا فرمایا ہے اور اس قدر صریح الہ لالہ ہیں کہ ان میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں ہے۔

دوسری دلیل | جمع قرآن کی وہ کیفیت ہے۔ جو کتب سیر و تواریح میں مذکور ہے۔ پہلے پہل مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے حکم سے یہ اہم کام زید بن ثابت کے سپرد کیا گیا۔ اور اسے حکم دیا گیا۔ کہ مسجد نبوی کے دروازہ پر بیٹھا کریں۔ اور لوگوں میں اعلان کرایا گیا۔ کہ جس شخص کے پاس قرآن کا کوئی حصہ ہو۔ وہ زید کے پاس لائے۔ اور شرط یہ مقرر کی گئی۔ کہ جو شخص دو گواہ پیش کر دے۔ اس کے لائے ہوئے اجزاء قرآن میں درج کر لئے جائیں۔ چنانچہ اسی التزام کے مطابق قرآن کریم جمع کیا گیا۔ اور کچھ اجزاء جو بڑیوں، کھجور کی شاخوں، گنتوں اور کافذوں پر لکھے ہوئے تھے۔ وہ جمع کر لئے گئے۔ (تفسیر آفاق ج ۱ ص ۱۰۱) اسی طرح خلیفہ دوم کے عہد میں اس جمع کردہ قرآن میں معمولی تقدیم و تاخیر اور قرات میں سنگ و اصلاح کے بعد اسے دوبارہ مرتب کیا گیا۔ جو غیر جانبدار شخص بھی جمع و ترتیب کی یہ کیفیت ملاحظہ کرے گا۔ اسے ظن غالب بلکہ یقین کامل حاصل ہو جائے گا۔ کہ اس طرح کچھ نہ کچھ ضرور جمع ہونے سے رہ گیا ہو گا۔ کیونکہ عین ممکن ہے کہ کسی کے پاس جمع شدہ کچھ مقدار ہو۔ مگر اس نے اپنا جمع کردہ حصہ ان حضرات کے حوالہ کرنا مناسب نہ سمجھا ہو جس طرح جناب عبداللہ بن مسعود وغیرہ کا اپنا قرآن دینے سے انکار کرنا ناپائیدار تھا۔ اسی طرح ام المومنین عائشہ و حفصہ نے بھی اپنے اپنے مصحف نہیں دیئے تھے۔ نیز ممکن ہے کہ کسی کے پاس کچھ اجزاء قرآن مجید ہوں۔ مگر اس کی قرآنیت پر دو گواہ موجود نہ ہوں لہذا ان کا لایا ہوا جز قبول نہ کیا گیا ہو۔ اسی طرح نقص و تلاش کا جو طریقہ کار اختیار کیا تھا قرین عقل

ہے کہ اس سے قرآن کے بعض اجزاء باوجود تلاش و تتبع کے دستیاب نہ ہوئے ہوں۔ جیسا کہ مشاہدہ شاہد ہے۔ کہ ایسے مواقع پر ایسا ہوتا ہے۔ بالخصوص جب کہ وہ شخص جو اس جمع و ترتیب کا مقصد غیر معصوم ہو۔ کسی شخص کی جمع کردہ چیز پر اسی وقت یہ وثوق ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا جب کہ اس کے جامع کا ایمان و ایقان ایسا مسلم ہو کہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہو اور اس شخص کی اس جمع و ترتیب سے سوائے دین اسلام کی خدمت کے اور کوئی غرض و غایت وابستہ نہ ہو۔ لہذا جن لوگوں کو ان جامعین قرآن کے ایمان میں ہی کلام اور ان کے سامعی و جہود کو کسی جذبہ دینی پر محمول کرنے کے لئے بھی تیار نہیں بلکہ وہ ان کی جمع و ترتیب کو ان کے دینی اغراض و مقاصد پر محمول کرتے ہیں۔ اگر وہ اس میں کچھ کمی کے قائل ہوں بھی تو وہ مغدور ہیں۔ اور ان کے پاس ان امور کے مستقل دلائل و براہین کا انبار موجود ہے۔ جن کے ذکر کرنے کا یہ مقام نہیں ہے۔ باقی رہا یہ خیال کہ اس طرح موجودہ قرآن سے اعتقاد اٹھ جائے گا۔ یہ خیال غلط ہے کیونکہ یہ اعتقاد اس لئے ختم نہیں ہوتا کہ حقیقی محافل اسلام و قرآن یعنی آئمہ اہل بیت علیہم السلام نے اس کے قرآن ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ اور جہاں جہاں جامعین نے تحریف کی تھی۔ ان مقامات کی نشاندہی بھی فرمادی ہے۔ لہذا اس نظریہ کے قائل بھی موجودہ قرآن پر دوسرے مسلمانوں کی طرح ایمان رکھتے ہیں۔

چوتھی دلیل یہ ہے کہ چونکہ پہلی استوں میں آسمانی کتب میں تحریف ہو چکی ہے۔ اور پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے کہ جو کچھ بھی پہلی استوں میں واقع ہوا ہے۔ بعینہ وہ میری امت میں بھی واقع ہوگا۔ (کنز العمال ج ۱ ص ۵۵۵ و منشور ج ۵ ص ۵۸ نہایہ ابن اثیر ج ۱ ص ۵۵۵ مشکوٰۃ ج ۲ ص ۵۵۵ وغیرہ) لہذا اس عمومی مشابہت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس امت میں بھی آسمانی کتاب میں کچھ تحریف واقع ہو۔

پانچویں دلیل یہاں قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کے خلیفہ اول و دوم اور بالخصوص حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا جمع کردہ قرآن مجید موجود تھا۔ تو اس کی موجودگی میں جناب خلیفہ ثالث کو از سر نو اس کے جمع کرنے کی کیا ضرورت درپیش آئی تھی؟ اور اپنے جمع کردہ مصحف کو کورا بچ کرنے میں اس قدر مبالغہ سے کام کیوں لیا تھا۔ کہ باقی تمام جمع کردہ نسخے (سوائے حضرت امیر علیہ السلام کے نسخے کے) نذر آتش کرا دیئے تھے (بخاری شریف جلد ۲ ص ۵۵۵ جلع دہلی تفسیر القرآن ج ۱ ص ۵۵۵) اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جامع قرآن کی کوئی خاص غرض پر مشیہ تھی جس کے تحت اس قدر اہتمام کیا گیا تھا اور وہ غرض قانون شریعت کی کتاب میں تحریف و تفسیر کر کے دین اسلام کو متغیر و متبدل کرنا ہی ہو سکتا ہے۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی دلیلیں یہ حضرات پیش کرتے ہیں۔ ہمیں یہاں ان دلائل کی صحت

و مقم سے بحث کرنا مقصود نہیں ہے۔ بلکہ ان کے یہاں فکر کرنے سے مقصود صرف یہ بتانا ہے کہ جو حضرات اس نظریہ کے قائل ہیں وہ بھی کچھ دلائل رکھتے ہیں اور ان کا یہ نظریہ محض بے دلیل نہیں ہے اور یہ کہ ان کے اس نظریہ سے کس اسلامی مسئلہ عقیدہ کی مخالفت بھی لازم نہیں آتی۔ کمالا یعنی۔

نظریہ تحریف کے ابطال پر دو دلائلوں کے ساتھ غلط استدلال

آیت یہ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر والہ لحافظون (سورہ حج پ ۱۴) ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے۔ اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب خداوند عالم قرآن کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہے۔ تو کون شخص اس میں کچھ تحریف اور تغیر کر سکتا ہے؟ تحریف کے ابطال پر قطع نظر تحریف والے نظریہ کے غلط صحیح ہونے کے بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کے ساتھ تمک کرنا بچند وجہ صحیح نہیں ہے۔

اولاً۔ قرآنی اصطلاح میں ”ذکر“ کا اطلاق جس طرح قرآن پر ہوا ہے۔ (ان حوالہ ذکر للعالمین) اسی طرح اس کا اطلاق جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والاصفات پر بھی ہوا ہے (اننا نزلنا البکم ذکراً و سولاً) لہذا عین ممکن ہے کہ یہاں اس ذکر سے مراد پیغمبر اسلام کی ذات والاصفات ہو کہ خداوند عالم شہر عدا سے ان کی حفاظت و حراست کا وعدہ فرما رہا ہے (واللہ یصلح من الناس) اسی بنا پر آیت مبارکہ تا سئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون میں وارد شدہ لفظ ”اهل الذکر“ سے مراد اہل رسول لئے جاتے ہیں۔ بنا بریں اس آیت کو ہمارے متعلقہ مسئلہ کے ساتھ کوئی ربط ہی نہیں رہتا۔ اور وہ اس موضوع سے بالکل اجنبی قرار پاتی ہے۔ تفسیر کبیر ج ۵ ص ۲۵ طبع مصر میں مذکور ہے کہ بعض علمائے اہل سنت مثل ”فر“ اور ابن المبارکی نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔

ثانیہ۔ اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہاں ”ذکر“ سے مراد قرآن مجید ہی ہے۔ تو غور طلب امر یہ ہے کہ آیا اس سے مراد قرآن مجید کے تمام افراد ہیں؟ یا اس سے مراد مطلق قرآن ہے؟ (جو کہ ایک فرد کے ضمن میں بھی متحقق ہو سکتا ہے) پہلی شق تو یقیناً غلط ہے۔ کیونکہ جناب عثمان کا قرآنوں کو جلا نانا بخاری شریف وغیرہ) اور ولید کا قرآنوں کو تیسروں کا نشانہ بنانا (ان ادب الدین والدین وغیرہ) مسلمات ہیں سے ہے۔ اسی طرح طباعت و اشاعت میں غلط کارہ جانا بھی بالمشاہدہ ثابت ہے۔ نیز کئی دفعہ قرآن اتقاناً جل بھی جاتے ہیں۔ کسی اور طریقہ سے تلف بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر قدرت کاملہ نے ہر فرد کا وعدہ کیا ہوتا تو کئی شخص کسی قرآن کے ساتھ بے ادبی نہ کر سکتا اور نہ خرد بخود ایسا ہوتا۔ پس ماننا پڑے گا کہ اس امر سے مراد مطلق قرآن (قرآن کلی) ہے۔ لہذا اگر قرآن کا ایک فرد بھی اس تحریف سے محفوظ نہ ہو تو وعدہ

خداوندی پورا ہے۔ اور قائل تحریف کہہ سکتا ہے کہ حضرت امیر المومنینؑ کا جمع کردہ قرآن اس وعدۃ البیہ کی علی تصویر ہے جو موجود ہے اور ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ہے۔ ہاں البتہ جو تحریف کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر علیہ السلام کے جمع کردہ قرآن مجید اور موجودہ قرآن کریم میں صرف اس قدر فرق تھا کہ آئینہ کا جمع کردہ کلام پاک ترتیب نزول کے مطابق تھا۔ جب کہ موجودہ کلام پاک اس کے مطابق جمع نہیں کیا گیا۔ دوسرے یہ کہ اس قرآن میں تنزیل کے ساتھ ساتھ اس کی تاریخ بھی مذکور تھی جو کہ موجودہ قرآن میں نہیں ہے۔ اسی بنا پر سیرین کہا کرتا تھا اگر خباب امیر کا جمع کردہ قرآن مجید دستیاب ہو جاتا تو علم کا ایک ذخیرہ مل جاتا (تاریخ الخلفاء ص ۲۱ طبع مصر) واللہ العالم۔

ثالثاً۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ اس حفاظت خداوندی سے مراد کیا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ مراد ہو کہ کوئی شخص دلائل و شبہات سے قرآن کی خزانیت و صداقت کو نہیں جھٹلا سکے گا۔ کیونکہ الحق یعلو ولا یعلیٰ علیہ اور بفضلہ تعالیٰ یہ امر حیاں راچہ حیاں کا مصداق ہے۔ صدیاں گزر گئیں۔ اور باوجود قرآن کے چیلنج کے آج تک کوئی شخص بھی اس کی ایک آیت کا شل نہیں لاسکا۔ پس بوجہ اتمام الاحتمال بطل الاستدلال اس آیت کے ساتھ تحریف قرآن کے الباطل پر استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ایک ایسی واضح حقیقت ہے کہ بعض علماء اہل سنت نے بھی اس کا اعتراف کر لیا ہے۔ چنانچہ علامہ فخر الدین رازی نے قاضی (باطلانی) کے اس آیت کے ساتھ تفسیری تحریف پر کئے ہوئے استدلال کو بایں الفاظ مداخلت القاضی بقولہ انا نحن علی فساد قول بعض الاماہین ذکر کر کے اس استدلال کی کاکت و کمزوری پر ان الفاظ کے ساتھ تنبیہ کی ہے ”وہذا الاستدلال ضعیف لانه یجری مجرئ اثبات الشئ بنقضہ (تفسیر کبیرہ ص ۲۵۵ طبع مصر) یہ استدلال ضعیف ہے۔ کیوں کہ یہ مصادرہ علی المطلوب دعویٰ کو دلیل قرار دینے کو مستلزم ہے جو کہ باطل ہے لہذا زیر اس استدلال میں کیا وزن باقی رہ جاتا ہے؟ دوسری آیت یہ ہے وانہ لکتاب عزیز لا یأتیک الباطل من بین یدیه ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید (سورۃ حم سجدہ کپ ۲ ۱۹) اور یہ قرآن تو یقینی ایک عالی رتبہ کتاب ہے۔ کہ جھوٹ نہ تو اس کے آگے ہی جھٹک سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے اور خوبیوں والے دانا خدا کی بارگاہ سے نازل ہوئی ہے (ترجمہ فرمان) اس سلسلہ میں اس آیت مبارکہ سے بھی تسک کرنا صحیح نہیں ہے۔

اولاً۔ اس لئے کہ اس پر بھی وہی ایراد وارد ہوتا ہے جو پہلی آیت پر دوسرے نمبر پر وارد کیا گیا ہے۔ کہ اس سے مراد قرآن کے تمام افراد ہیں یا بعض تمام افراد تو مراد لئے نہیں جاسکتے لہذا بعض مراد لینے پڑیں گے۔ تو وہ ایک قرآن کے صحیح موجود ہونے کی صورت میں صادق ہے۔

ثانیاً۔ اس باطل سے مراد کیا ہے جو اس قرآن میں رہ نہیں پاسکتا؟ اگرچہ تحریف بھی امر باطل ہے۔
 لیکن عین ممکن ہے کہ قرآن کے آگے پیچھے سے باطل کے نہ آنے کا یہ مطلب ہو کہ اس کی گندہ مشتمل آتے
 والی اخبار میں کوئی اختلاف نہیں جو قرآن کے لئے موجب بطلان ہو درمجم البیان و کذا فی تفسیر البیضاوی ص ۱۸
 طبع ایران) اور ممکن ہے کہ مطلب یہ ہو کہ نہ پہلی آسمانی کتب اس کتاب کی تکذیب کرتی ہیں اور نہ بعد میں
 کوئی ایسی کتاب و شریعت آئے گی جو اسے جھٹلائے۔ اور اس کے احکام کو منسوخ قرار دے۔ جیسا کہ
 تفسیر قمی میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے۔ لایا بینہ الیاطل من قبل التوراة ولا من قبل
 الانجیل والتوراة ولا من خلفہ اسی لایا نتیجہ من بعدہ کتاب مبطلہ۔ لہذا ان وجہ سے معلوم ہو گیا
 کہ یہ آیت مبارکہ بھی تحریف کی نفی پر قطعی دلالت نہیں کرتی (ایسا ہی تفسیر کبیر رازی ج ۷ ص ۲۶۲
 طبع مہر پر مذکور ہے)

ایک وسم کا ازالہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس طرح تحریف کا قول اختیار کرنے سے قرآن
 کے اعتقاد اٹھ جاتا ہے۔ اور تمام قرآن مشکوک ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس وہم کا
 اوپر بھی اجمالاً ازالہ کیا جا چکا ہے۔ پھر واضح کیا جاتا ہے کہ اگر تحریف کا اس طرح اعتقاد رکھا جائے جس میں
 مقامات تحریف کی تعیین و نشاندہی نہ کی گئی ہو تو بے شک اس طرح یہ اعتقاد پوری کتاب کو مشکوک اور
 غیر معتبر بناتے کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ نظریہ اس طرح قائم کیا جائے۔ کہ موارد تحریف اور تحریف
 کی نوعیت کا کسی طرح علم ہو جائے تو اس سے باقی ماندہ حصص و اجزاء کے اعتبار پر کوئی اثر نہیں پڑتا جو علماء
 تحریف کے قائل ہیں ان کے نظریہ کی یہی کیفیت ہے۔ روایات تحریف دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ جن میں اجمالاً
 بیان کیا گیا ہے۔ کہ قرآن میں تحریف واقع ہوئی ہے۔ اور دوسری قسم میں یہ تصریح کی گئی ہے۔ کہ کن سورتوں
 اور آیتوں میں کس قسم کی تحریف کی گئی ہے مثلاً یہ کہ فلاں جگہ سے فلاں نام ساقط کیا گیا۔ اور فلاں جگہ سے
 فلاں جملہ حذف کیا گیا۔ علیٰ ہذا القیاس۔ اس طرح باقی ماندہ حصہ پر اعتماد بحال رہتا ہے۔ خصوصاً جب کہ موجودہ
 قرآن کی تصدیق و توثیق آئمہ طاہرین نے بھی کر دی ہو جیسا کہ اس بحث کی ابتداء میں ان کی تشریح و تصدیق
 پیش کی جا چکی ہے! ہذہ تذکوة فمن شاء ذکرہ۔

سبعہ احرف کی توضیح و تشریح سرکار معنی علامہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی
 جو یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ کہ قرآن ایک ہے اور ایک خدا
 کی طرف سے ایک ہی رسول پر نازل ہوا ہے۔ اس حدیث شریف میں اس مشہور نظریہ کی رد و مقصد ہے
 جسے مخالفین کے ہاں بہت شہرت ہے اور ہماری بعض روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ آنحضرت

باب الاعتقاد فی الانبیاء والرسول
والنحو والملائكة قال الشيخ ابو جعفر
اعتقادنا فی الانبیاء والرسول والنحو

بجوئی سوال باب (انبیاء ورسول ملائکہ اور جہتہائے
خداوندی کے متعلق عقیدہ حضرت شیخ ابو جعفر فرماتے
ہیں کہ ہمارے عقیدہ ہے کہ انبیاء و رسولین اور جہتہائے رب العالمین

کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا۔ ان القرآن نزل علی سبعة احرف کلما کاف و شاف
یعنی قرآن مجید سات حرفوں پر نازل کیا گیا ہے جن میں سے ہر ایک کافی و شافی ہے۔ پھر ان احادیث
کا صحیح مفہوم متعین کرتے ہیں علماء کے درمیان بہت اختلاف ہے۔ سید علی نے رسالہ تجرید میں پندرہ قول نقل
کئے ہیں اور بقول صاحب مدنیہ سلطانہ بعض علمائے اہل سنت نے اس کے متعلق چالیس قول نقل کئے
ہیں۔ لیکن ان اقوال میں زیادہ مشہور دو قول ہیں۔ اول۔ یہ کہ سبعة احرف سے مراد قرار سبعة کا اختلاف
قرأت ہے۔ دوم یہ کہ اس سے مراد اختلاف لغات سے یعنی قرآن مجید عرب کے مختلف لغات
پر نازل ہوا ہے کچھ قریش کی لغت پر، کچھ نجد کی کچھ ہوازن اور کچھ یمن وغیرہ کی لغت پر۔ بنا برکت خدا
بہاری بعض احادیث میں اس کے ایک اور معنی بیان کئے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام
سے منقول ہے فرمایا قرآن مجید سات اقسام پر نازل ہوا ہے۔ وہ سات اقسام یہ ہیں۔ امر۔ زجر۔ ترغیب
ترہیب۔ امثال۔ جدل۔ قصص (حدیقہ سلطانہ) اس معنی کی تائید بعض احادیث عامہ سے بھی ہوتی ہے
چنانچہ بیہقی نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا۔ کانت الکتب الاول تنزل من باب
واحد ونزل القرآن علی سبعة احرف وجود امر وحلال و حرام و محکم و متشابہ و امثال۔ یعنی
سابقہ آسمانی کتب ایک ہی قسم پر نازل ہوتی تھیں۔ مگر قرآن سات اقسام پر نازل ہوا ہے۔ زجر۔ امر
حلال۔ حرام۔ محکم۔ متشابہ۔ امثال۔ بعض روایات منقولہ از آلہ علیہم السلام میں سبعة احرف کی تفسیر سبعة بطون
کے ساتھ بھی کی گئی ہے۔ یعنی قرآن کے سات بطون میں ایک ظاہری معنی ہیں۔ اور دوسرے باطنی اور
پھر باطن کا باطن۔ و علی ہذا القیاس اس کے سات اطن ہیں۔

اس نظریہ کا ابطال | مگر ہادی روایات معتبرہ میں اس نظریہ کا رد کیا گیا ہے اور یہ تصریح کی گئی ہے
کہ قرآن ایک ہی حرف پر نازل ہوا ہے۔ چنانچہ صحیحہ فضیل بن یسار میں
وارد ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ کہ کچھ لوگ یہ کہتے
ہیں کہ قرآن مجید سات حرفوں پر نازل ہوا ہے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا۔ دشمنان خدا جھوٹ کہتے ہیں۔
بلکہ قرآن ایک ہی حرف پر اترا ہے۔ اور بروایت جناب زرارة بن ابیہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام

(یعنی آخر طہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین) فرشتوں سے افضل و اشرف ہیں۔ اس لئے کہ چپ خداوند عالم نے فرشتوں کے ارشاد فرمایا کہ ”میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں“ (تو جبرائیل)

انھم افضل من الملائكة وقول
الملائكة لله عز وجل لما قال
لهم اني جاعل في الارض خليفة

سے مروی ہے۔ فرمایا ان القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف ببعض من قبل
الرسالة۔ قرآن ایک ہے اور ایک ہی ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ لیکن اس میں جو اختلاف (الفاظ)
پایا جاتا ہے۔ یہ راویوں اور قاریوں کی طرف سے ہے۔ اور یہی نظریہ ہمارے علمائے اعلیٰ میں مشہور و معروف
ہے۔ شیخ الطائیف شیخ طوسی قدس سرہ القدوس مقدمہ تبیان میں فرماتے ہیں۔ واعلموا ان المعصوم من
مذہب اصحابنا وانشاء من اخبارهم وروایا تھم ان الفتوان نزل بحرف واحد علی نبی واحد۔
جاننا پائیے کہ ہمارے علماء کا مشہور نظریہ جس پر ان کی مشہور روایات دلالت کرتی ہیں۔ یہ ہے کہ قرآن ایک
حرف پر اور ایک ہی نبی پر نازل ہوا ہے۔ ویسے قرآن کے اقسام کا ہفتگانہ یا اس سے کم و بیش ہونا یا
اس کے سات یا اس سے بھی زائد ہون کا ہونا دوسری روایات سے ثابت ہے اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔
اس قسم کی روایات مقدمہ تفسیر موسومہ مرآة الانوار و مرآة اور تفسیر برہان میں موجود ہیں واللہ
العالم بحقائق الامور۔

”مسئلہ تحریف قرآن“ کی جہت کے پیش نظر عنان بیان کو قدر سے دراز کرنا پڑ گیا۔ جس کی وجہ سے یہ
باب غیر معمولی طور پر طویل ہو گیا۔ اب دوسرے متعلقہ مباحث پر تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں کی جاسکتی۔
صرف چند اشارات پر اکتفا کی جاتی ہے۔

جہاں تک ابوالامیر حضرت علیؑ کو بحکم ایزدی جناب رسول خدا کے
حضرت علی امیر المومنین ہیں | و امیر المومنین، قائد الغر المحجلین، جیسے جلیل القدر لقب عطا کرنے

کا تعلق ہے۔ اس باب میں کتب فریقین میں کثرت احادیث موجود ہیں۔ ملاحظہ ہوں۔ (مناقب ابن مردودہ، بیابیع المودۃ وغیرہ)

بحکم الہی جناب امیر کا ازواج | اس طرح رب جلیل کا جناب رسول خدا کو حکم دینا کہ میں نے
آسمانوں پر حضرت علیؑ کا نکاح جناب بیۃ عالم سے کر دیا ہے

تم زمین پر اس کو علی جامہ پہنا دو۔ اس کے متعلق بھی کتب فریقین میں کثرت اخبار و آثار موجود ہیں۔
(ملاحظہ ہوں۔ بیابیع المودۃ، تاریخ المطالب وغیرہ)

ملاحظہ ہوں۔ بیابیع المودۃ، تاریخ المطالب وغیرہ

قَالُوا اتَّجَلَّ فِيهَا مِنْ لَيْسَ فِيهَا
وَلَيْسَ فِيكَ الدَّمَاءُ وَنَحْنُ نَسْتَجِدُّكَ
وَنَقْدُّ مِنْ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ
مَا لَا تَعْلَمُونَ هُوَ التَّمَنَّى وَالتَّمَنَّى
فِيهَا

فرشتوں نے کہا اے پروردگار! تو ایسے شخص کو زمین میں
خلیفہ بناتا ہے جو اس میں فساد اور خونریزی کرے گا۔ حالانکہ
ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
نے فرمایا۔ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے فرشتوں
کی اس گفتگو سے ظاہر ہے کہ وہ ایک تمنا رکھتے ہیں اور وہ تمنا

کیجائے تو اس کے لئے تو کئی مجاہدات درکار ہیں لیکن اگر اجمال و اختصار سے کام لیا جائے تو حقیقت دین کو
صرف دو جملوں میں بیان کیا جاسکتا ہے "التَّعْلِيمُ لِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ وَالشَّفَقَةُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ" "حکم خدا کی تعظیم
اور مخلوق خدا پر شفقت و رافت" (جیسا کہ جناب امیر علیہ السلام کی طرف منسوب ہے) اس سے معلوم
ہوتا ہے کہ دین کے دو اہم شعبے ہیں۔ علم الاخلاق کی اصطلاح کے مطابق ایک کا نام "حقوق اللہ" اور دوسرے
کا نام "حقوق الناس" ہے۔ اور یہ دوسرا شعبہ پہلے سے زیادہ اہم ہے۔ جیسا کہ قبل ازیں مبحث
حساب میں بھی اس پر تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ سرکار محمد و آل محمد علیہ علیہم السلام نے لوگوں کے ساتھ خوشگوار
ملاسم استوار کرنے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے پر بہت زور دیا ہے۔ جناب رسول خدا فرماتے ہیں۔ احب
لاخیک ما تحب لنفسک اپنے برادر (دوست) کے لئے وہ کچھ پسند کر دو جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں۔ واکوہ
لاخیک ما تکوہ لنفسک۔ اور اپنے بھائی کے لئے وہ کچھ ناپسند کر دو۔ جو کچھ خود ناپسند کرتے ہو (خصائل
شیخ صدوق) جناب امیر المومنین فرماتے ہیں۔ عاشروا الناس عشرة اذا غيتم حنوا اليكم واذا
منتم بكم اعلیکم (بچہ البلاغہ) لوگوں کے ساتھ اس طرح زندگی بسر کرو کہ اگر کہیں چند روز کے لئے چلے
جاؤ تو ان کے دل تمہاری طرف کھینچے ہوئے نظر آئیں اور جب سر جاؤ تو ان شک و غم بہانے ہوئے
دکھائی دیں۔

جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ فلا یعرف المؤمن المروءة بکثرة الصوم والصلوة
بل یعرف بالاطعامات۔ انسان کی انسانیت کا جوہر نماز و روزہ کی کثرت سے نہیں معلوم ہوتا۔ بلکہ
لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے سے ظاہر ہوتا ہے (نوائی الاخبار) خلاصہ کلام ایک
کھاسائش دو گیتی تفسیریں دو حرف است۔ باد و تان تطلقت باد شمنان مدارا

کتاب کے ابتدائی مباحث میں آیات مشابہات
آیات متشابہات کی تاویل لازم ہے کی مناسب تاویل کے لزوم پر تبصرہ کیا

منزلۃ آدمؑ ولم یتمنوا الامنزلۃ
 فرق منزلتہم والعلم واجب
 الفضیلۃ قال اللہ تع وعلمہ
 آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم
 حضرت آدمؑ کی منزلت ان کے مرتبہ کا حاصل کرنا ظاہر
 ہے کہ فرشتوں نے اسی مرتبہ کی تمنا ظاہر کی تھی۔ چنانچہ
 کے اپنے مرتبہ و مقام سے بلند نہ تھا۔

جا چکا ہے۔ کہ جب کوئی آیت بظاہر مستلزام عقل و شرع سے متصادم معلوم ہوتی ہو تو اس کی ایسی تاویل کرنا
 کہ وہ تصادم و تعارض ختم ہو جائے واجب و لازم ہے۔ اسی قاعدہ کلیہ کی ایک فرد کی طرف جناب
 مصنف علام نے اشارہ کیا ہے۔ چونکہ جناب پیغمبر اسلامؐ کی عصمت و طہارت دلائل عقلیہ و نقلیہ سے ثابت
 ہے۔ اس لئے اگر کوئی متشابہہ آیت یا روایت بظاہر منافی عصمت معلوم ہو جیسا کہ بعض آیات کی متن
 رسالہ میں نشاندہی کی گئی ہے۔ تو اس کی تاویل واجب ہوگی۔ اور وہ تاویل جو جناب مصنف نے بیان
 کی ہے۔ (ایک اعمیٰ و اسمعی یا جادۃ) یہ کئی روایات میں حضرت امام جعفر صادقؑ اور حضرت امام رضاؑ
 سے مروی ہے کہ بظاہر خطاب جناب رسول خداؐ کو ہے مگر سمجھنا امت کو مقصود ہے کہ شرک وہ
 گناہ عظیم ہے کہ اگر لیف من محال رسول خداؐ (جو بعد از خدا بزرگ تر) تھے مختصر کے مصداق ہیں) بھی
 اس کا ارتکاب کریں تو ان کے اجمال اکارت ہو جائیں گے۔ تم کس باغ کی مولیٰ ہو۔ ظاہر ہے کہ اس
 طرز بیان سے شرک کی شفاعت و قضاوت ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہی منشاء قدرت ہے۔

افضلیت خاتم الانبیاء | مصنف علام نے اس باب میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ آنحضرتؐ سب
 انبیاء سے افضل اور ان کی حقیقی امت (یعنی شیعیان اہل بیتؑ) تمام
 امتوں سے افضل ہے۔ اس موضوع پر پینتیس سال^۱ باب میں مکمل تبصرہ کیا جائے گا انشاء۔ فامظنودا ۱۱
 معکم من المنتظرین۔

چوتھوں سوال باب انبیاء و اوصیاء کی ملاکہ پر افضلیت کا بیان

دیگر اکثر اسلامی مسائل کی طرح مسئلہ افضلیت انبیاء و اوصیاء پر ملاکہ میں بھی اہل اسلام کے درمیان
 تدریج اختلاف ہے۔ چنانچہ اہل سنت کا فرقہ معتزلہ ملاکہ کو انبیاء سے افضل سمجھتا ہے اور بعض مسلمان
 (ابو عبد اللہ جلیسی و تافسی الیو کیر باقلانی) تفصیل کے قائل ہیں۔ باقی طور کہ ملاکہ سماوی انبیاء سے افضل ہیں۔

على الملئكة فقال انبؤنى
باسماء هؤلاء ان كنتم
صادقين قالوا سبحانك لا
علم لنا الا ما علمتنا انك
انت العليم الحكيم

لے فرشتوں! اگر تم اپنے دعوے میں سچے تو ذرا ان کے نام
تو بتا دو۔ فرشتوں نے عرض کیا۔ لے مالک! پاک ہے
تیری ذات، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا
ہے۔ تحقیق تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔

اور ملائکہ ارمتی سے انبیاء افضل ہیں۔ اور بعض لوگ اس سلسلہ میں متوقف ہیں۔ یعنی کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دیتے
لیکن تمام حضرات شیعہ خیر البریہ اور جمہور اہل سنت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ انبیاء و مرسلین تمام ملائکہ کریمین
و روحانیین ارضی و سماوی سے افضل و اشرف ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ مفیدؒ کتاب ادوکل المقاتلات میں قمر طراز
میں۔ اتلفت الامامیۃ علی ان انبیاء و الله تعالیٰ عزوجل و رسله من المبتدئ افضل من الملئكة و افضلهم
علی ذلك اصحاب الحديث و لیکن فرقہ اثنا عشریہ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ انبیاء و مرسلین ملائکہ سے افضل
ہیں۔ اور اہل سنت میں سے اہل حدیث شیعہ کے ساتھ اس عقیدہ میں متفق ہیں کہ اس عقیدہ کی صحت و صداقت
پر ان دلائل کے علاوہ جو مسند ملام نے پیش کئے ہیں۔ اور بھی بکثرت دلائل و براہین موجود ہیں بنظر اختصار
یہاں بعض اولہ قاطعہ کی طرف ذیل میں اشارہ کیا جاتا ہے۔

دلیل اول: اس امر پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ خلقی عالم نے ملائکہ میں قوتِ شہوہ اور قوتِ
غضبیہ غرضیکہ گناہ کرنے کی کوئی قوت پیدا نہیں فرمائی۔ لہذا ان کی عصمت اضطراری اور غیر اختیاری ہے
مگر انبیاء علیہم السلام میں یہ سب قویٰ موجود ہوتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود وہ عصیان و گناہ نہیں کرتے۔ لہذا
ان کی عصمت اختیاری ہوتی ہے۔ وہ اپنے اختیار سے قوتِ شہوہ و غضب کو قوتِ غلبہ و ملکیت کے ماتحت
کر لیتے ہیں۔ اس طرح ان کی اطاعت گزاری و عبادت شکاری میں محنت و مشقت زیادہ ہوتی ہے۔
اور ظاہر ہے کہ افضل الاعمال احسن ہا۔ تمام اعمال سے افضل وہ عمل ہوتا ہے جس میں مشقت زیادہ ہو۔ لہذا
بابت و اطاعت زیادہ دشوار ہوگی۔ وہ یقیناً افضل و اشرف ہوں گے۔ اس بنا پر
ہم تو یہاں تک کہہ سکتے ہیں۔ کہ انبیاء و ائمہ کی شان تو بہت اہل و ارفع ہے۔ عام افراد امت میں سے جو
لوگ مومن کامل ہیں یعنی محنت عقائد کے ساتھ ساتھ خداوندِ عالم کی عبادت و اطاعت کرتے ہیں اور اس
کی معصیت و نافرمانی سے اجتناب کرتے ہیں وہ بھی ملائکہ سے ہیں۔ اسی لئے ائمہ طہرینؑ کا ارشاد ہے۔
ان الملئكة لخذ امننا وخذ امن محبیننا (بخار الانوار) قرشتے ہمارے بلکہ ہمارے خالص محبوبوں کے

قال يا ادم انيهم يا سماهم
فلما انيهم قال الماقل لكم
اني اعلم غيب السموات والارض
واعلم ما تبدون وما كنتم
ان بانوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔

بھی خدمت گزار ہیں۔

دلیل دوم: یہ اسراپے مقام پر میر بن ہو چکا ہے کہ ملائکہ کے کمالات و مقامات محدود امدان کے لئے مزید ترقی کے امکانات غیر موجود ہیں۔ جو سجدہ میں ہیں۔ وہ ہمیشہ سر بسجود ہیں۔ جو رکوع میں ہیں وہ ہمیشہ رکوع میں ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس۔ چنانچہ قرآن مجید نے ان کی اس کیفیت کی انہی کی زبانی یوں تصویر کشی کی ہے
وما قالوا لا مقام معلوم وانا لعن الصافون وانا لعن المسجون (پس صافات ۷۶) اور ہم میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے لئے ایک معین ٹھکانا نہ ہو۔ اور یقیناً ہم صنف باندھنے والے ہیں۔ اور بیشک ہم تبیین کرنے والے ہیں (ترجمہ منقول) ان میں سے ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے اور ایک عبادت مخصوصہ اور مرتبہ معبودہ ہے۔ جس سے آگے تجاوز نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جناب امیر المومنین اسی امر کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔ منهم سجود لا یرفعون و رکوع لا یرفعون و صافون لا یتزائلون و مسجون لا یثناہم فہم العیون المذنبون (بلدۃ) بعض سر بسجود ہیں جو کبھی رکوع نہیں کرتے۔ اور بعض اس طرح رکوع میں ہیں۔ کہ کبھی سر بلند نہیں کرتے۔ اور بعض یوں صف بستہ ہیں۔ کہ کبھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے۔ اور بعض یوں تسبیح کناں ہیں۔ کہ انہیں نیز تسبیح و تقدیس سے باز نہیں رکھنی لیکن انبیاء و مرسلین کی ترقی درجات اور تحصیل کمالات کے امکانات غیر محدود ہیں۔ وہ ترقی کرتے کرتے خالق کے مرتبہ کو تو نہیں پہنچ سکتے۔ (ابن التراب و رب الارباب) لیکن جناب جبریل کو کہنا پڑتا ہے۔ لو نومت اخلت لا حثوقت۔ لئے رسول آپ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ کہ اگر میں اپنی جگہ سے ایک پودے کے برابر بھی آگے بڑھوں تو میرے پد جل جائیں۔ اگر ایک سرسوتے بڑ تر پریم ۷۰ فروغ تھلی یسوزد پریم
ارباب عقل و دانش جانتے ہیں کہ جن کی ترقی کے امکانات غیر محدود ہوں۔ وہ یقیناً ان سے افضل و اشرف ہوں گے۔ جن کی ترقی کے وسائل محدود محصور و محدود ہوں گے۔

دلیل سوم: پیغمبر اسلام کی تصدیقات مبرجہ ہیں۔ کہ انبیاء ملائکہ سے افضل ہیں۔ چنانچہ علامہ جزائری علیہ الرحمۃ

تَكْتُمُونَ فِهَذَا كَلِمَةٌ يُرْجَبُ تَفْضِيلُ
آدَمَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَهُوَ نَجِي لَهُمْ
لَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أُنَبِّئُهُمْ
ثُمَّ فَرَسْتُمْ كَوَانِ دَبْرَهُمْ كَوَانِ تَبَاؤُهُ

ان سب باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدمؑ فرشتوں
سے افضل ہیں۔ علاوہ بریں وہ فرشتوں کے بنی تھے جیسا کہ
خدا تعالیٰ کے اس ارشاد سے ثابت ہے کہ اے آدمؑ

انوارِ عالمیہ میں جنابِ امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنابِ امیر المومنینؑ نے جنابِ
رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا۔ انت افضل از جبرئیل، یا رسول اللہ آپ افضل ہیں یا جبرئیل؟
آپ نے فرمایا یا علی ان اللہ فضل انبیاء المرسلین علی ملائکته المقربین وفضلنی علی جمیع النبییین
والمرسلین والفضل لعلی کل با علی و ملائمتہ من بعدی و ان الملائکۃ لخذام
صحیبنا یا علی الذین یعملون العرش و من حولہ لیسجدوا لہم و یتسکعون للذین امنوا
بولاہ یقینا یا علی لولا نحن ما خلق اللہ آدم و لا حواء و لا الجنة و لا النار و لا السماء و لا الارض فکیف
لا تكون افضل من الملائکۃ۔ (کذا فی میزبان اخبار الرضا)

یا علیؑ خداوندِ عالم نے اپنے تمام انبیاء و مرسلین کو ملا کہ مقررین سے افضل قرار دیا ہے اور مجھے تمام انبیاء و
مرسلین پر بھی افضلیت عطا فرمائی ہے۔ لہذا میں تو بطریقِ اولیٰ ملائکہ سے افضل ہوں گا یا علیؑ میرے بعد
یہ افضلیت تجھے اور تیرے بعد آنے والے دوسرے آدمیوں کو حاصل ہے۔ تحقیق ملائکہ ہمارے اور
ہمارے محبت داروں کے خدام ہیں یا علیؑ جو ملائکہ حاملِ عرش ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ خدا عزوجل کی
تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لئے طلبِ مغفرت کرتے ہیں جو ہماری ولایت پر ایمان رکھتے
ہیں۔ یا علیؑ اگر ہم نہ ہوتے تو خدا عزوجل آدم و حوا، جنت و دوزخ اور آسمان و زمین میں سے کسی شے کو
پیدا نہ کرتا۔ ویریں حالات ہم کس طرح ملائکہ سے افضل نہ ہوں گے!

لہذا بعد ازیں بھی یہ کہنا کہ ملائکہ انبیاء سے افضل ہیں، یہ مکہ میں رسولؐ نہیں تو اور کیا ہے۔ ویک لا یؤمنون حتی
یحکموا فیما شجرو بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجاً متباً قضیت ویستوا تسلیماً۔

دلیل چہارم بہ حقائقِ عالم سورۃ انعام میں حضرت نوحؑ۔ لوطؑ۔ ابراہیمؑ۔ یعقوبؑ۔ اسحاقؑ۔ داؤدؑ
سلیمانؑ۔ موسیٰؑ۔ ہارونؑ۔ ذکر کیا۔ یہی اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے ارشاد فرماتا ہے۔ وکلاً فضلنا علی
العالمین۔ یعنی ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ ظاہر ہے کہ عالمین میں فرشتے
بھی داخل ہیں تو واضح ہے کہ جو تمام عالمین سے افضل ہوگا وہ یقیناً ملائکہ سے بھی افضل ہوگا۔ لہذا معلوم

باسمائہم ومما یتثبت تفصیل
 آدم علی الملئکۃ اموالہ الملئکۃ
 بالہو کلام لقلۃ تفسیخ الملئکۃ
 بخلاف ان چیزوں کے جو خباب آدم کی افضلیت ثابت کرنی
 میں ایک یہ ہے کہ خدا نے فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ
 ریزہ ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے میں نے سجدہ کیا۔

ہذا کہ انبیاء کرام ملائکہ نظام سے افضل ہیں۔ وہو المقصود
 دلیل پنجم۔ ارباب بصیرت جانتے ہیں کہ افضلیت کا معیار و میزان علم و عمل کی کثرت اور زیادتی ہے
 جیسا کہ قرآن میں فقہ طائوت سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ جب قرآن نے ان کی قیادت و امارت پر اعتراض کیا
 تو خدا نے حکم دیا کہ یہ فرمانبران کا ناظمہ بند کیا کہ ان اللہ اصطفاه علیکم و زادہ ہبطۃ فی العلم والجسم۔ کہ
 خدا نے ان کو اس لئے منتخب کیا ہے کہ ان کا علم اور حیوانی طاقت زیادہ ہے۔ ان اکو حکم عند اللہ التاکم
 کا بھی یہی مفاد ہے۔ اگر اس معیار و میزان پر انبیاء کا موازنہ کیا جائے تو یقیناً انبیاء اور انبیاء کا پیر بھاری نظر
 آئے گا۔ ان کے عمل کی برتری مطور بالاین واضح کی جا چکی ہے۔ اور ان کے علم کی برتری فقہ حضرت آدم سے
 واضح ہے جو کہ متن رسالہ میں مذکور ہے۔

افضلیت انبیاء کے منکرین عموماً دو شبہ پیش کیا کرتے ہیں۔ ایک تو وہی ہے جس کا مصنف
 ازالہ شبہ علامہ نے ذکر کر کے جواب بھی دے دیا ہے۔ اور دوسرا شبہ یہ ہے کہ ملائکہ کی خلقت
 نور سے ہے اور انبیاء کی دین رمٹی ہے اور چونکہ نورین سے افضل ہے۔ لہذا ملائکہ انبیاء سے افضل ہوں
 گے۔ اس شبہ کا کئی طرح جواب دیا جاسکتا ہے۔

یہ شبہ اسلامی حقائق سے بے بہرہ ہونے کی پیداوار معلوم ہوتا ہے ورنہ اسلامی حقائق پر وسیع اور
 عمیق نظر رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ اسلام میں افضلیت کا معیار و میزان کسی چیز کی ماہیت اور
 ذات نہیں بلکہ اس کی صفات یعنی علم و عمل میں (ان اکو کم عند اللہ التاکم)

خداوند عالم نے نواس امر کا فیصلہ ابتدائے آفرینش میں فوری مخلوق کی گردنیں یعنی مخلوق کے سامنے خم کر
 کے کر دیا تھا۔ کہ معیار فضیلت ماہیت اورادۂ خلقت نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ اگر معیار وہی ہوتا جس کا اظہار
 اس شبہ میں کیا گیا ہے تو معاملہ اس کے برعکس ہوتا۔ یعنی پھر تو حضرت آدم کی گردن فرشتوں کے سامنے خم ہوتی
 ہاں البتہ اس معیار کا اظہار اس روز شیطان سے ضرور کیا تھا۔ جس کی پاداش میں ماندہ مارگاہ قرار پایا
 اور ابدی لعنت کا طوق گردن میں ڈلوایا۔ البتہ وہ ایک ایسی غلط بنیاد قائم کرتے ہیں کامیاب ضرور ہو گیا۔

کَلِمَ اجْمَعُونَ وَلَمْ يَأْمُرَ اللَّهُ
عَزَّوَجَلَّ بِالْجِدَالِ لِمَنْ هُوَ
افْضَلُ مِنْهُمْ وَكَانَ سَجُودَهُمْ لِلَّهِ
ظاہر ہے کہ خداوند عالم نے اس کے سامنے سجدہ ریز
ہونے کا حکم دیا تھا۔ جو ان سے افضل تھا۔ فرشتوں
کا یہ سجدہ خدا کے لئے بندگی و اطاعت

کہ آج تک برابر اکثر لوگ ربانی معیار کو نظر انداز کر کے اسی شیطانی معیار کا راگ الاپتے ہیں۔

دوسرا جواب نبی کریم ﷺ ایک تمام ملائکہ کی خلقت محض نور سے ہوئی ہے۔ یہ کتابہر حال خلاف
حقیقت ہے کہ انبیاء و اوصیاء کی خلقت محض طینت سے ہوئی ہے۔ کیونکہ یہ
بات اپنے مقام پر عقل و نقل کی روشنی میں ثابت کی جا چکی ہے کہ انبیاء ہوں یا ان کے اوصیاء۔ یہ چونکہ خالق و
مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں اور وسیلہ کے لئے دو جنبتیں ہونا ضروری ہے۔ ان کا ایک جنبہ نورانی ہونا ہے
اور دوسرا جسمانی یعنی ان کی روح مقدس نورانی ہوتی ہے اور قالب جسمانی۔ اور ان کے یہ دونوں جنبے اس قدر
جملی و مصطفیٰ ہوتے ہیں کہ جنبہ نورانی کے اعتبار سے سید الملائکہ نظر آتے ہیں اور جنبہ جسمانی کے لحاظ سے
خیر البشر (من ابی نقذ کفون) بنا بریں یہ مقابلہ و مغالطہ صرف نورانی اور جسمانی میں نہیں۔ بلکہ ایک طرف
فقط نورانیت ہے اور دوسری طرف نورانیت و جسمانیت دونوں ہیں اور ظاہر ہے کہ اگر ایک طرف
فقط نور اور دوسری طرف نور اور جسم دونوں ہوں۔ اور جسمانیت و روحانیت کے محکوم اور تابع ہو۔ تو اس
صورت میں عقل سلیم محض نورانی کے مقابلہ میں اسی شئی کو ترجیح دے گی۔ جو نورانیت و جسمانیت دونوں
کی جامع ہو۔ ان متناقض سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام بشریت و ملکیت دونوں کے جامع ہوتے ہیں
اور ان کی قوت نورانیہ درحالیہ ملائکہ کی نورانیت و روحانیت سے بدرجہا بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس
لئے وہ فرشتوں سے افضل ہوں گے۔

تیسرا جواب نبی کریم ﷺ ہم کہتے ہیں کہ اگر بالفرض یہ تسلیم ہی کر لیا جائے کہ انبیاء و اوصیاء کی خلقت
صرف طین سے ہی ہوئی ہے۔ اور اس میں کوئی عنصر نور شامل نہیں ہوتا۔ تو اتنا تو

معترف کو بھی ماننا پڑے گا۔ کہ ان کے ساتھ روح نبوتی و امامتی موجود ہوتی ہے۔ جو بعض قرآنی تورانی ہے
و لکن جعلناہ نوراً منہدی یہ من نشار (سورہ شوریٰ ۴۲) ہم نے اس کو ایک نور قرار دیا جس
کے ذریعہ سے ہم اپنے بندوں میں جس کو چاہیں ہدایت کردیں (ترجمہ مقبول) لہذا وہ اسی نور نبوتی کی
وجہ سے ملائکہ سے افضل و اشرف قرار پاتے ہیں۔ حضرت صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ کہ
شیطان نے ابنی ناریت کا خطاب آدم کا طینت کے ساتھ قیاس کیا تھا۔ اگر وہ ابنی ناریت کا آدم کا

اور آدم کے لئے باعثِ تکریم تھا۔ کیونکہ ان کی صلب میں
جانبِ رسولِ خدا اور آدم ہدی کے انوار و ولایت کے گئے
تھے۔ جانبِ رسولِ خدا فرماتے ہیں۔ میں جبرئیل و میکائیل
و اسرافیل

عز وجل عبودية وطاعة و لا دم
الکواملما اودع الله فی صلب من
النبی والائمة وقال النبی انا افضل
من جبرئیل و میکائیل و اسرافیل

فوریت کے ساتھ تعالٰیٰ کرنا تو اس پر آدم کی افضلیت اباگر مروجانی (اصول کافی) یہی کیفیت افضلیت
انبار بر ملا کہ کے منکرین کی ہے۔ ان پر شاعر کا یہ شعر چوری طرح منطبق ہوتا ہے۔

وقل للذی یدعی فی العلم فلسفة حفظت شیئاً وغایت عنک اشیاء
تصویر کے دونوں رُخ دیکھ کر جو فیصلہ کیا جائے وہ صحیح اور مکمل ہوتا ہے۔ ورنہ ناقص اور ادھورا۔
واللہ یشہدی من ایشاء الی صراط مستقیم۔

سجدہ تعظیمی کا ناجائز ہونا
چونکہ رسالہ اعتقاد یہ میں غیر خدا کے لئے سجدہ تعظیمی کا ضناؤ کر گیا ہے
اور یہ ایک عامۃ البدی مسئلہ ہے اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے
کہ اس پر یہاں کچھ تبصرہ کر دیا جائے۔ سرمنفی در ہے کہ سجدہ تعبیدی (عبادت) کے غیر خدا کے لئے ناجائز
ہونے پر تو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ جیسا کہ حضرت غفرناکب غفر الدین رازی وغیرہ علماء و فریقین نے اس کا
ادعا کیا ہے۔ ہاں غیر اللہ کے لئے جب کہ وہ غیر اللہ دینی یا دنیوی بالخصوص پہلے اعتبار سے غلط المرتبت ہو تو
اس کے لئے سجدہ تعظیمی کرنے کے جواز یا عدم جواز میں قدرے اختلاف ہے بعض لوگ اس کے جواز کے
قائل ہیں۔ مگر تمام شیعہ علمائے محققین اسے ناجائز سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم احادیث و روایات
آئمہ طاہرین اور عقل سلیم سے بھی اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے۔

سجدہ تعظیمی کا عدم جواز از روئے قرآن کریم
قرآن مجید سے اس سجدہ کے عدم جواز کی

علی الاطلاق جہاں بھی سجدہ کا حکم ہے۔ وہاں خدا کے لئے ہے (الآئی موضعین میاتی توضیحاً) جیسے
ناسجد واللہ۔ اللہ کے لئے سجدہ کرو۔ اور لیجد للہ من فی السموات ومن فی الارض۔ آسمان و زمین
کی مخلوق خدا کے لئے سجدہ کرتی ہے۔ فاسجدوا للہ واعبدوہ۔ خدا کے لئے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت
کرو۔ لہذا از روئے قرآن ہر قسم کا سجدہ خواہ وہ تعبیدی ہو اور خواہ تعظیمی ذات ذوالجلال کے ساتھ محقق
ہے۔ نیز مندرجہ ذیل آیت مبارکہ ہر قسم کے سجدہ کے ذاتِ عز و جلال کے ساتھ محقق ہونے پر بطور نص تصریح

ومن جميع الملائكة المقربين
وانا خير البرية وسيد
ولد آدم واما قول الله
عز وجل لن يستنكف المسيح
يكون عبداً لله والملائكة المقربون
فليس ذلك بموجب لتفضيلهم
على عيسى واما قال الله تعالى ذلك
لان الناس منهم من كان
يعتقد ان التولية لعيسى و
يتعبد له وهم صنف من النصارى
ومنهم من عبد الملائكة وهم
الصائبون وغيرهم وقال الله

بلکہ تمام ملائکہ مقربین سے افضل و برتر ہوں۔ نیز فرمایا میں
تمام کائنات سے افضل اور تمام اولادِ آدم کا تید و سردار
ہوں۔ خدا کے اس قول لن يستنكف المسيح یعنی عیسیٰ بن
مریم خدا کا بندہ ہوتے سے انکار نہیں کرتے: اور نہ ہی ملائکہ
مقربین اس کا انکار کرتے۔ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ فرشتے
حضرت عیسیٰ سے افضل تھے۔ یہ تو خدا نے اس وجہ سے
فرمایا کہ نصاریٰ میں سے بعض لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت
عیسیٰ ان کے پروردگار ہیں۔ اور وہ ان کی عبادت بھی
کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ صائبین و غیر جم ایسے بھی تھے
جو فرشتوں کی پوجا کرتے تھے لہذا ان دونوں فرقوں کے
عقائد کی رد کرنا مقصود تھی) خدا نے اپنے اس قول سے
جملہ دیا۔

SIBTAIN.COM

دلائل کرتی ہے۔ ارشاد قدرت ہے۔ وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احداً (پس جن ۲۰۶)۔
یقیناً سجدہ گاہیں اللہ کے لئے ہیں۔ پس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ تفسیر مانی ۱۵۵ میں بحوالہ من لا یحضرہ الفقیہ
حضرت امیر المومنین سے منقول ہے فرمایا المساجد سے مراد اعضائے سجدہ ہیں یعنی پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں
گھٹنے اور پاؤں کے دونوں انگوٹھے۔ اس معنوں کی روایات اصول کافی میں جناب امام جعفر صادق سے اور
تفسیر میاشی میں امام محمد تقی علیہ السلام سے مروی ہے۔ نیز تفسیر لمی میں بھی یہی معنوں موجود ہے۔ محقق شیخ بہانی
علیہ الرحمۃ اربعین میں بذیل شرح حدیث ہنقم کہتے ہیں۔ معتمد عباسی نے حضرت امام رضا سے اس آیت کا
مطلب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا۔ ومعنی فلا تدعوا مع الله احداً فلا تشکو کو احد غیرہ فی سجدہ کم علیہا۔
یعنی فلا تدعوا مع الله احداً کا مطلب یہ ہے کہ ان اعضا پر سجدہ کرتے میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک
نہ کرؤ۔

سجدہ تعظیمی کا عدم جواز از روئے احادیث سید المرسلین | جو امر قرآن کی روشنی
میں ثابت کیا گیا ہے
احادیث نہویہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے وہ اس طرح کہ بکثرت روایات میں اس تعظیمی سجدہ کی تصریح

عَزَّوَجَلَّ لَنْ يَتَنَكَّفَ الْمَسِيحُ
 اِنْ يَكُونُ عَبْدُ اللَّهِ اِى
 يَتَنَكَّفَ الْمَسِيحُ وَالْمَعْصُودُونَ
 دُونَ اَنْ يَكُونُ اَعْبَادُ اِلٰهِ ر
 الْمَلَائِكَةُ رَوْحَانِيَّةٌ مَعْصُومُونَ
 لَا يَعْمَلُونَ اِلَّا مَا اَمَرَهُمْ
 وَيُفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لَا يَأْكُلُونَ
 وَلَا يَشْرَبُونَ وَلَا يَأْلَمُونَ وَلَا
 يَسْقَمُونَ وَلَا يَشْيَبُونَ وَلَا
 يَهْرَمُونَ طَعَامُهُمْ وَشَرَابُهُمْ
 التَّسْبِيحُ وَالْقُدْسُ وَعِيشُهُمْ

کہ مسیح اور وہ لوگ جو میرے سوا معبود خیال کئے جاتے ہیں۔
 وہ تمام اپنے آپ کو میرا بندہ ہونے سے انکار نہیں کرتے۔
 اور نہ اس میں اپنے لئے کوئی مار محسوس کرتے ہیں۔ ہمارا یہ
 بھی عقیدہ ہے کہ تمام فرشتے روحانی اور معصوم مخلوق ہیں۔
 خدا نے جن باتوں کا انہیں حکم دیا ہے۔ ان میں وہ اللہ کی نافرمانی
 نہیں کرتے۔ بلکہ وہ وہی کرتے ہیں جس بات کا انہیں حکم دیا
 گیا ہے۔ وہ نہ تو کچھ کھاتے ہیں اور نہ کچھ پیتے ہیں۔ نہ
 انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اور نہ بیمار ہوتے ہیں۔ اور نہ انہیں
 بڑھاپا آتا ہے۔ ان کا کھانا پینا خدا کی تسبیح و تقدیس ہے
 ان کی زندگی کا دار و مدار

ممانعت وارد ہوئی ہے۔ بنابر اختصار دو تین واقعات و روایات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے (۱) اصل کافی میں
 ہے کہ ایک مرتبہ ایک اسرائیلی سوسمار کو بعل میں دیائے ہوئے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت
 میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے محمد! اگر میری یہ سوسمار بول کر آپ کی نبوت کی شہادت دے دے۔ تو میں
 آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ چنانچہ اسی وقت سوسمار باعجاز نبوت گویا: ہوئی۔ اور فصیح عربی میں کہا: اَشْهَدُ
 اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَخَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ۔ اسرائیلی نے کلمہ شہادت پڑھا اور عربوں کے دستور کے مطابق چاہا کہ
 آنحضرتؐ کو سجدہ کرے۔ مگر آنحضرتؐ نے یہ فرما کر کہ اگر غیر خدا کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ
 اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ اسے سجدہ کرنے سے روک دیا۔ پس جب آنحضرتؐ ایسی بزرگ و بزرگ ہستی
 کو جو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کی صداق ہے۔ بین حیات میں سجدہ تلخیصی جائز نہیں۔ تو پھر کس اور بزرگ
 کو اور وہ بھی بعد از بزرگ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ یہ خیال بھی نہ کیا جائے۔ کہ شاید وہ اسرائیلی آپ کو سجدہ
 عبادتی کرنا چاہتا تھا۔ کیونکہ یہ خلاف ظاہر ہے۔ وہ ابھی ابھی کلمہ توحید پڑھ چکا تھا۔ لہذا واضح ہے کہ وہ آنحضرتؐ
 کو معبود نہیں سمجھتا تھا۔ بلکہ نبی و رسول ہی سمجھتا تھا۔ لہذا اس کا یہ اقدام یقیناً سجدہ تعظیمی پر ہی معمول ہو گا۔ ایک
 مرتبہ ایک صحابی نے آپ کو سجدہ کرنے کی خواہش کی۔ آپ نے اس کو ممانعت کرتے ہوئے فرمایا۔ فَلَا تَسْجُدْ
 لِيْ وَاسْجُدْ لِّلَّذِيْ لَا يَمُوتُ۔ تم مجھے سجدہ نہ کرو بلکہ سجدہ کو اسی ذات کے لئے مخصوص رکھو جو ہمیشہ زندہ

عرش کی ہوا پر منحصر ہے۔ اور ان کی لذت و فرحت انواع و اقسام کے عزم میں ہے۔ خدا نے جیسا چاہا اپنی قدرت سے انہیں نور و روح بنا کر پیدا کیا۔ اور ان میں سے ہر ایک گروہ دیگر مخلوقات کی علیحدہ علیحدہ ہر بر نوع کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم نے جن بزرگوار و درباریاء و آئمہ کو ملا کہ پر فضیلت دی ہے۔

من نسیم العرش و تلذذہم
بأنواع العلوم خلقہم اللہ تع
بقدرتہ انواراً و ادراجاً حکماً
شاء و اراد و کل صنف منہم
تحفظ نوعاً مما خلق و قلنا
بفضیل من فضلنا۔

رہنے والی ہے اور جس کے لئے کبھی فنا اور موت نہیں ہے (دینی کنز العمال) ۱۳۱ اسی بنا پر آپ دعا میں فرمایا کرتے تھے۔ اللہم لا تجعل قبری و ثنای لیقید۔ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا جس کی پر جا کی جائے۔ (سوطی مالک و ششم ہمار)

سجدہ تعظیمی کا عدم جواز روئے ارشادات معصومین | اخبار دہ آمار سے واضح واضح و آشکار
تھے آئمہ ظاہری کو سجدہ تعظیمی کرنا چاہا مگر معصومین نے بڑی شدت اور سختی کے ساتھ ان کو اس کی ممانعت فرمائی
چنانچہ جناب شیخ عباس قمی میرا رحمۃ اللہ علیہ مفتاح الجنان میں بذیل زیارت ہفتم جناب امیر بحوالہ جناب فرحۃ الغری
مؤلفہ سید اجل عبدالکریم بن طاووسؒ ایک طویل روایت درج فرمائی ہے۔ جس میں جناب ابو حمزہ ثمالی کا سجدہ کو نہ
میں امام جام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں شرفیاب ہونا مذکور ہے۔ ابو حمزہ بیان کرتے ہیں پس خود را
انداختم روئے قدمہائے آنحضرتؐ بوسیدم آنرا کہ آنجناب نگذاشت و مادست خود سرم را بلند کرد و فرمود
مکن سجود نشاید مگر برائے خداوند عالم عزوجل: میں آپ کے پاؤں پر گر گیا۔ (جس سے سجدہ کی شکل بن گئی) اور
چاہا کہ آپ کے قدم مبارک کو بوسہ دوں مگر آنجناب نے مجھے ایسا نہ کرتے دیا۔ اور میرے سر کو اپنے
دستِ حق پرست سے بلند کر کے فرمایا۔ ایسا نہ کرو۔ سجدہ سوائے خداوند عالم کے اور کسی کے لئے جائز
نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جناب ابو حمزہ مؤمن و موحد تھا وہ یہ اقدام امام کو معبود سجدہ کرتے تو نہیں کرنا تھا بلکہ تعظیم
تعظیم و تکریم ہی ایسا کرنا چاہتا تھا۔ مگر امام عالی مقام نے اس کی بھی ممانعت کر کے اس کے عدم جواز پر نص قائم
کر دی۔ پس جب خود ذاتِ امام عالی مقام کو سجدہ تعظیمی روا نہیں ہے۔ تو ان کے قبور مقدسہ کو کیونکر جائز
ہو سکتا ہے؟ بعض روایات میں وارد ہے کہ ایک جاثیقہ (پادری) تھے حضرت امیر المومنین کی شخصیت
سے متاثر ہو کر آپ کو سجدہ کرنا چاہا جناب نے اسے منع کرتے ہوئے فرمایا اے سعید اللہ تعالیٰ ولا تسجد لی۔

الحالة التي تصيرون اليها
من انواع ما خلق الله اعظم
وافضل من حال الملثكة
والله اعلم

اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ملا کہ اور دیگر مخلوقات خداوندی سے
بڑھ کر فضائل و کمالات حاصل ہیں۔ واللہ اعلم۔

خداوند عالم کو سجدہ کر اور مجھے سجدہ نہ کر (عماد الاسلام ج ۱ صفحہ ۳۲۵) بعض دعاؤں میں ہر قسم کے سجدہ کو خداوند عالم
کی ذات کے ساتھ مختص قرار دے کر غیر اللہ کے لئے اسے ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ دعا جو سرکار
سید الشہداء علیہ السلام کی دو رکعت نماز زیارت کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس میں وارد ہے۔ اللہم اِنِّ
لَكَ صَلَیْتُ وَلَكَ رُكْعَتٌ وَلَكَ سَجْدَتٌ وَحَدَّثُ لَا شَرِيكَ لَكَ فَانْتَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ وَالرُّكُوعُ
وَالسُّجُودُ اِلَّا لَكَ لَا تِلْكَ اَمَنْتُ اللّٰهُ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ۔ (مغایب الجنان وغیرہ) بارہا! میں
تسے یہ نماز تیرے ہی لئے پڑھی ہے۔ اور یہ رکوع اور سجدہ تیرے ہی لئے کئے ہیں۔ کیونکہ سوائے تیرے اور
کسی کے لئے نماز رکوع اور سجدہ جائز نہیں ہے۔ تاہم امام عالی مقام کے مشہد مقدس میں نماز پڑھنے سے
یہ شبہ ہوتا تھا۔ کہ شاید یہ رکوع و سجدہ امام کے لئے کیا جاتا ہے۔ اس لئے معصومینؑ نے حکم دیا۔ کہ اس شبہ کا یہ
دعا پڑھ کر ازالہ کر دو۔ پس اگر سجدہ تعظیمی غیر خدا کے لئے جائز ہوتا تو دعائیں علی الاطلاق ہر قسم کے رکوع و
سجدہ کو ذات خداوندی میں منحصر نہ کیا جاتا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے لئے کسی قسم کا سجدہ جائز نہیں
ہے۔ وهو المقصود وقد حصل بعون الله الودود۔

سجدہ تعظیمی کا عدم جواز از روئے عقل سلیم عقل سلیم کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ کسی بھی قسم کا

کیونکہ سجدہ سے تہ سے کی انتہائی عاجزی اور تذلل و انکساری ظاہر ہوتی ہے۔ لہذا ایسی عاجزی و فروتنی
کا اظہار سوائے خالق جبار کے اور کسی بزرگ کے لئے جائز نہیں ہونا چاہیے۔ جب کسی قسم کی عبادت غیر
خدا کے لئے جائز نہیں تو سجدہ جو رأس العبادۃ ہے وہ کیونکر روا ہو سکتا ہے؟ اگرچہ آیات و روایات
پیش کرنے کے بعد علامہ کلام نقل کرنے کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں رہتی، مگر مزید اطمینان قلب
کے لئے یہاں بعض اعلام کا کلام بھی پیش کیا جاتا ہے۔

۱۔ عالم ربانی شیخ محمد علی امینبانی رحمۃ اللہ علیہ امامیہ جلد ۱ ص ۱۱۱ میں رقمطراز ہیں۔ واما سجود از رائے غیر خدا مطلقاً
بہر قصد باشد و قصد عبادت ہم مکند سجود و شرک فعلی است و سجود خلق بغیر ذات الہی جائز نیست و شرک است

۱۴ حجۃ النیاصہ علی العامہ علامہ التیہ دلداری علی معرفت سرکار غفرانہ آپ اپنی تصنیف لطیف عماد الاسلام ج ۱
 صفحہ ۲۰۵ طبع کلمنڈ پر رقمطراز ہیں۔ ان السجدۃ لا تجوز لغير الله تعالى مطلقاً وان كانت بینة العظیم
 للانبیاء مثلاً لا لتعداد الاجماع علی حرمتها مطلقاً۔ سجدہ کس صحت میں بھی غیر خدا کو جائز نہیں ہے
 اگرچہ بقصد تعظیم ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اس کی حرمت مطلقہ پر اجماع قائم ہے۔ حضرت غفرانہ آپ کے کلام
 حق تر جان سے واضح و مبیاں ہوتا ہے کہ غیر خدا کے لئے سجدہ کی حرمت میں تمام علماء کا اتفاق ہے بعد ازیں
 بھی اگر کوئی نیکم ملا اس کے حجاز کا ڈھنڈورا پٹتا ہے تو وہ اپنی جہالت و ضلالت کا ثبوت فراہم کرنا ہے
 اس کے ہم جواز پر اس کی کٹ جھتیوں سے کچھ اثر نہیں پڑتا۔ والحق الحق ان یتبع۔

جو لوگ سجدہ تعظیمی کو غیر خدا کے لئے جائز سمجھتے ہیں۔ وہ بموجب والذین
ایک عظیم شبہ کا ازالہ فی قلوبہم ذیغ فیتبعون ما تشاہد منہ اتباع الفتنۃ واتباع
 تاویلہ عموماً حضرت آدم کو ملا کہ کے سجدہ کرنے۔ نیز حضرت یوسف کو ان کے والدین اور ان کے
 بھائیوں کے سجدہ کرنے سے تمسک کیا کرتے رہتے ہیں۔ یہ استدلال پیند و جہ غلط ہے۔

اولاً۔ یہ آئیں بھل ہیں۔ ان سے یہ بھی تہ نہیں چٹا کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا یا تعظیمی۔ یا ان حضرات کو
 قبلہ سمجھ کر خدا تعالیٰ کا سجدہ کیا گیا تھا۔ یا ان کی تقلید و تائسی میں کیا گیا تھا۔ بایں طور کہ حضرت آدم اور حضرت
 یوسف نے پہلے بطور تشکر و نعمت الہی سجدہ کیا۔ پھر ملا کہ اور والدین و برادران یوسف کو بھی ان کی تائسی کا حکم
 دے دیا گیا۔ یا یہ سجدہ مطلق انعام و جحکم کے معنی میں ہے جیسا کہ مجلسوں میں تا حال رواج ہے کہ وہ بزرگوں کی
 ٹھیک کر تعظیم کرتے ہیں۔ تو جن آیات میں اس قدر اختلالات کثیرہ موجود ہیں۔ ان سے کسی مقصد کے اثبات
 پر استدلال کرنا کیونکر درست ہو سکتا ہے؟ اذا قام الاحتفال بطل الاستدلال۔

ثانیاً۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ سجدہ خداوند عالم کی ذات کے لئے تھا۔ مگر جناب آدم و یوسف کو محض قبلہ
 قرار دیا گیا تھا۔ تاہم اس سجدہ والا دم او آخر والہ مسجد اہیں۔ لام۔ یعنی۔ الی۔ ہے اور عربی زبان میں
 لام۔ یعنی۔ الی۔ استعمال ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ سان بن شامیت صحابی کے ان اشعار میں جو حضرت امیر
 کی مدح میں ہیں۔ لام۔ یعنی۔ الی۔ ہے۔

ما كنت احب ان الامر مشغول
 عن هاشم ثم عنها عن ابي حسن
 والیس اول من صلی قبلتکم
 واعرف الناس بالقوان والنس

یہاں قبلتکم میں جو لام ہے یہ یعنی۔ الی۔ یعنی۔ الی قبلتکم۔ یعنی۔ امادیت الی بیت سے بھی اس کی تائید
 ہوتی ہے۔ چنانچہ حیات القلوب ج ۱ صفحہ ۱ پر ایک طویل حدیث کے منہ میں حضرت امام حسن عسکریؑ

سے مردی ہے۔ فرمایا نبو سجدہ ایشاں از برائے آدم بلکہ قبلہ ایشاں بعد از برائے خدا سجدہ می کردند و امر نمود حق تعالیٰ کہ بجانب او رو آورند یعنی ملا کہ کا یہ سجدہ حضرت آدم کے لئے نہ تھا بلکہ سجدہ تو خدا کے لئے تھا البتہ حکم خدا سے آدم کو قبلہ بنایا گیا تھا۔ بہت سے علمائے اہل علم نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے۔

ثالثاً۔ اگر اس سجدہ کو تغلیبی بھی قرار دیا جائے۔ جیسا کہ بعض احادیث سے مترشح ہوتا ہے تاہم اس سے ہمارے مسئلہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیونکہ جن شریعتوں میں یہ جائز تھا اب وہ شرائع منسوخ ہو چکے ہیں لہذا منسوخ شدہ شریعت کے کسی عمل سے اس شریعت کے کسی مسئلہ پر استدلال نہیں کیا جاسکتا جو تمام شریعتوں کی مانع ہے۔ چنانچہ تفسیر معالم التنزیل بغوی اور اسباب التنزیل سیوطی اور ہماری تفسیر یہ فی ظہر رابع التنزیل ج اول ص ۸۹ میں تصریح موجود ہے۔ کہ سابقہ شرائع میں تغلیبی سجدہ جائز تھا مگر اسلام میں اسے منسوخ کر دیا گیا اور اس کی جگہ سلام مقرر ہوا۔ ارشاد قدرت تعالیٰ و اذا حیئتم بتجیۃ فودّھا و یا حیئتم منها۔ صاحب رابع التنزیل فرماتے ہیں بدایں سجدہ تغلیبی درایم سبب باری و ماری الی نزول و اذا حیئتم بتجیۃ۔ برد۔ پس بسبب آں بجائے آن سلام مقرر شدہ یعنی آیت مبارکہ و اذا حیئتم کے نزول تک سابقہ امتوں میں سجدہ تغلیبی کا رواج تھا۔ مگر اس آیت کے بعد وہ منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ سلام مقرر ہوا۔ اسی طرح علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بھی افادہ فرمایا ہے حیات القلوب ج ۱ ص ۲ طبع نوکشور پر مباحث غریبہ کے بعد لکھتے ہیں۔ پس ظاہر شد کہ سجدہ از برائے غیر خدا بقصد عبادت کفر است و بقصد تعظیم بدو ن امر خدا فسق است۔ بلکہ محتمل است کہ سجدہ تحیت در سابقہ تمدن بودہ باشد و دریں امت حرام شدہ باشد و احادیث بسیار برہنی از سجدہ از برائے غیر خدا وارد شدہ۔ یعنی غیر خدا کو بقصد عبادت سجدہ کرنا کفر ہے اور اگر بقصد تعظیم جو نہ ہو بھی بغیر امر خدا موجب فسق ہے احتمال ہے کہ بعض سابقہ امتوں میں یہ سجدہ جائز ہو مگر اس امت میں اس حرام قرار دے دیا گیا ہو۔ غیر خدا کو سجدہ کرنے کی ممانعت کے متعلق کثرت احادیث وارد ہوئی ہیں وہ دکنیبل مثل خبیثہ۔

ملا مکہ کے وجود پر ایمان رکھنا ضروری ہے ملا مکہ کے وجود پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لئے ضروری و لازمی ہے۔ قرآن مجید کی آیات

فشاشرہ اور ہمیر اسلام اور ان کی اولاد اظہار کی روایات متواترہ ان کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ بلکہ کتب سیر و تواریخ کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ دنیا کے ہر قدیم و جدید مذہب میں ملا مکہ کے وجود پر کسی نہ کسی صورت میں ضرور اعتقاد رہا ہے۔ یہ اور بات ہے۔ کہ شیطان و ماسملہ نے دیگر عقائد کی طرح اس عقیدہ میں کچھ تغیرات پیدا کر دیئے اور بعض لوگ ملا مکہ کو نا لقییت و راز قیوت وغیرہ مفات میں خدا کا شریک

سمجھنے لگے۔ بعض تھے ان کو نبات اللہ قرار دے دیا اور بعض لوگوں نے ان کو ایسا نہ جند اللہ، دھوکا لگا کر قرار دیا کہ خدا بغیر ان کی مدد کے نہ شیطین کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور نہ ان کو شکست دے سکتا ہے۔ لیکن اسلام نے ان تمام نظریات ناسدہ کی تردید کرتے ہوئے یہ فرمایا بل عباد مکرمون لا یستقونہ بالقول و هم بامره یعملون (قرآن) یہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کے مکرم و محترم اور عبادت گزار بندے ہیں۔ جو کسی قول و فعل میں اللہ کے حکم سے تجاوز نہیں کرتے بلکہ اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ لا یعملون اللہ ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون۔ بہر حال ملائکہ کے وجود پر تمام امامیہ بلکہ تمام امت اسلامیہ کا اتفاق ہے۔ سوائے بعض متفلسفہ کے چنانچہ سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ بحار ج ۴ میں رقمطراز ہیں۔

اعلم انہ اجتمعت الامامیۃ بل جمیع المسلمین الامن شد منہم من المتفلسفین الذین ادخلوا انفسہم بین المسلمین لتغویب اصولہم و فیضع عقائدہم علی وجود الملائکۃ وانہم اجماع الطبیقۃ ثوابیۃ اولیٰ اجتمعت مشق و ثلاث و رباع و اکثر قادرون علی التشکل یا لا تشکل المختلفۃ وانہ سبحانہ یورد علیہم بقدرتہ ما یشاء من الاشکال و الصور علی حسب الحکم و المصالح و لہم حرکات صعوداً و هبوطاً و لاوازیواہم الانبیاء و الاوصیاء و القول بتجوہدہم و انما ویلہم بالقول و النفوس الفلکیۃ و القوی و الطباع و تاویل الایات المتطافرة و الاخبار المتواترة تعویلاً علی شہادات و اہیۃ و استبادات و ہمیۃ ذیغ عن سبیل الہدی و اتباع لاهل النعی و العی و بعضی تمام شیعہ امامیہ بلکہ تمام امت اسلامیہ کا سوائے ان بعض فلاسفہ کے جنہوں نے مسلمانوں کے اصول مذہب کو خراب کرنے اور ان کے عقائد کو ضائع کرنے کے لئے اپنے آپ کو مسلمانوں کے اندر داخل کر رکھا ہے۔ ملائکہ کے وجود اور اس امر پر اتفاق ہے کہ ملائکہ اجماع ثوابیہ رکھتے ہیں۔ بعض کے دو اور بعض کے تین اور بعض کے چار اور بعض کے اس سے بھی زیادہ پر ہوتے ہیں۔ اور وہ مختلف شکلیں اختیار کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ خداوند عالم حسب مصلحت ان پر مختلف شکلوں اور صورتوں کو وارد کرتا رہتا ہے۔ اور وہ صعودی و نزولی حرکات بھی کرتے ہیں۔ ان کو انبیاء و اوصیاء و ظاہری آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے۔ یہ کہنا کہ یہ جسم و جہانیاں سے بالکل مجرد ہیں۔ یا محقول یا نفوس نلکیہ یا قویٰ اور طباع کے ساتھ ان کی تاویل کرنا اور بعض بودے شہادت اور وہمی استبادات کی تباہی پر آیات متظافرہ اور اخبار متواترہ کی تاویل علیل کرنا راہ رشد و ہدایت سے کجروی اختیار کرنا اور گمراہیوں کی اتباع کرنا ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ محقق دوانی نے بھی شرح عقائد میں ان کی حقیقت کے متعلق ایسا ہی انادہ فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں الملائکۃ اجسام طبیقۃ قادرة علی التکلیات المختلفۃ۔ شارح مقاصد علامہ تفتازانی کے بیان سے بھی اسی امر کی تائید مزید ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

ظاہر الکتاب والسنۃ وهو قول اکثر الامة ان الملائكة اجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكلات المختلفة كما ملئت في العلم والقادرة على الافعال لشاقة شأنها الطاعت ج ۲ ص ۵۴ یعنی جو کچھ ظاہر کتاب و سنت سے مستفاد ہوتا ہے اور جو اکثر امت کا قول بھی ہے وہ یہ ہے کہ ملائکہ اجسام لطیفہ و نورانیہ ہیں جو مختلف شکلیں اختیار کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ جو علم اور اعمال شاقہ پر قدرت رکھتے ہیں کامل ہوتے ہیں اور ان کا کام طاعت الہی ہے۔

ملائکہ کی خوراک ملائکہ کی غذا و خوراک جیسا کہ متن رسالہ میں مذکور ہے۔ تبسيع و تقدیس اور عبادت الہی ہے۔ یہ امر بکثرت احادیث سے مستفاد ہوتا ہے۔ کہ ملائکہ مادی آب و فانی سے بے نیاز ہیں۔ بلکہ ان روحانیوں کی غذا بھی روحانی ہے۔ اور وہ بے معرفت کردگار و تبسيع پروردگار پر بھی واضح رہے کہ وہ ذکر و عبادت و انوشت۔ توالہ و تناسل۔ بول و براز۔ صفت و کمزوری اور رنج و بیماری وغیرہ کے ساتھ متصف نہیں ہوتے۔ ان معارف الملة الناجية والنادية محدث جزائری انوار النعمانیہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ فاعلم ان الاخبار قد نظمت بان الملائكة طعامهم التقية وشوا بهم التقية وليس لهم شهوة الجوعان ولا ميل الى اللذات الدنيوية۔ چنانچہ ایسی کہ اخبار متعارفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ کی غذا حمد و ثناء اور پانی تقدیس الہی ہے اور ان میں حیوانی خواہش نہیں ہے اور نہ ہی ان میں بو بوی لذات کی طرف میلان ہے۔

ملائکہ کی کثرت و تعداد خلاق عالم کی مخلوق میں ملائکہ اس قدر کثیر التعداد ہیں۔ کہ سوائے خلاق عالم کے اور کوئی ان کی تعداد نہیں جانتا۔ اس سلسلہ میں بکثرت روایات وارد ہیں۔ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں۔ وما في السماء موضع احاب الا وفيها ملك و آسمان میں قدم رکھنے کی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ موجود نہ ہو۔

انوار النعمانیہ وغیرہ کتب میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا تھا کہ آیا ملائکہ کی تعداد زیادہ ہے یا سنی آدم کی؟ فرمایا الذي نفسي بيده للملائكة الله في السموات اكثر من عدد النراب في الارض وما في السماء موضع تلام الا وفيها ملك يسبح ويقدس ولا في الارض شجرة ولا عدد الا وفيها ملك موكل ياتي الله كل يوم ليعلمها وما منهم احد الا ويقدر كل يوم بولادتنا اهل البيت ويستغفروا لجنينا و يلعن اعدائنا ويصل الله ان ينزل عليهم العذاب فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ جس قدر زمین میں مٹی کے ذرے ہیں۔ آسمان میں اس سے زیادہ فرشتے موجود ہیں۔ آسمانوں میں کوئی قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ مگر یہ کہ

وہاں فرشتے موجود ہیں۔ جو اس کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اور زمین میں کوئی شجر و درخت نہیں مگر یہ کہ اس کے پاس فرشتے موجود ہیں۔ جو ہر روز اپنے کام کی رپورٹ ہارگاہ قدرت میں پیش کرتے ہیں اور وہ ہر روز ہماری ولایت کا اقرار کرتے ہیں اور ہمارے دشمنوں پر لعنت کرتے ہیں۔ اور ان پر عذاب کے نازل ہونے کی درخواست کرتے ہیں۔ بعض روایات سے یہاں تک استفادہ ہوتا ہے کہ نباتات کے ہر ہر پتے کے ساتھ اور بارش کے ہر ایک قطرہ کے ساتھ ایک ملک مقرر ہوتا ہے۔ اس کا یہ ارشاد بجا ہے کہ —
وَبَخْلَقَ مَا لَا تَعْلَمُونَ (وہ اس قدر مخلوق خلق کرتا ہے کہ تم جانتے ہی نہیں ہو)

ملائکہ کے انواع و اقسام کا اجمالی بیان | آیات و اخبار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ اعمال و ظاہت اور کار و بار کے لحاظ سے ملائکہ کی کئی قسمیں ہیں۔

(۱) ملائکہ حاملین عرش والذین یحملون العرش ومن حولہ لیجوزہ ویستغفرون للذین امنوا (۲) ملائکہ وحی والہام اللہ یصلیٰ من الملائکۃ رسلاً (۳) ملائکہ جنت والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب (۴) ملائکہ دوزخ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ علیہا تسعة عشر۔ (۵) کواکب تبین جن کی صفت ہے کہ یعلمون ما تعلون ما یلفظ من قول الا لدیہ و قییب عتید (۶) ملائکہ محافظین دیوسں علیکم حفظہ لم معقیات من بین ید ید ومن خلفہ یحفظونہ من اموا اللہ (۷) ملائکہ مشیعین جو کہ حجاج و زواری کی مشایعت کرتے ہیں۔ جیسا کہ روایات میں وارد ہے (۸) ملائکہ بحار و قناد و امطار جو دریا بہاتے اور بارش برساتے ہیں (۹) ملائکہ موت و حیات نقل یترونا کھڑک الموت الذی وکل بکم توفہم الملائکۃ۔ (۱۰) ملائکہ حساب و کتاب جن کو شکر و نیکر کیا جاتا ہے۔ ان تمام اقسام کے ملائکہ کو مدبرات الامر کہا جاتا ہے ارشاد و قدرت ہے والدبرات امرا و المقتضی امرا۔ اگر ان تمام انواع و اقسام کی کا حفظہ توضیح و تشریح کی جائے تو اس قدر طوالت ہو جائے گی جس کے لئے اوراق کتاب متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس لئے اسی اجمالی بیان پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

بعض شکوک و شبہات کا ازالہ | مذکورہ بالا حقائق پر چند ریک شکوک و شبہات مائل کئے جاتے ہیں۔ ان کا بیان مع ازالہ یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔

شبہ اولیٰ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز موجود ہو اور پھر دکھائی نہ دے۔

اس شبہ کا پچند وجہ جواب | وجہ اولیٰ۔ یہ امر اپنے مقام پر محقق و میر بن ہو چکا ہے کہ کسی چیز کا عاقلہ بصر کے ساتھ دکھائی نہ دینا اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں بن سکتا۔ جیسے دماغ، مہرک و پائس وغیرہ اشیاء موجود ہیں مگر انھوں نے دکھائی نہیں دیتی۔

وجہ دوم۔ بہت سی چیزیں اسی عالم میں موجود ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی جیسے روح اور ایضاً جس کے متعلق ان لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے تمام عالم بھرا ہوا ہے یا جیسے ہوا۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ملائکہ کا مادہ مادہ ایضاً مادہ ہوا کی طرح ہو۔

وجہ سوم۔ ممکن ہے کہ ان کی شفافیت و لطافت کی وجہ سے ہم میں ان کو دیکھنے کی طاقت نہ ہو مگر جن کی قوت بصارت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ مثل انبیاء و اوصیاء وہ ان ظاہری آنکھوں سے ہی ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ لہذا ان کی صداقت، دلائل و معجزات سے ثابت ہے۔ ان کے دیگر اخبار کی طرح وجود ملائکہ اور ان کی رویت کے بارے میں بھی عقل ان کی تصدیق کرنا واجب ہے۔

دوسرا شبہ جب ملائکہ اجسام لطیفہ نورانیہ ہیں تو وہ افعال شاقہ کی انجام دہی پر کس طرح قدرت رکھتے ہیں۔ جن کی انجام دہی سے انسانی قوتیں عاجز ہیں؟

اس شبہ کا جواب یہ شبہ بھی حقائق سے جہالت یا تجاہل پر مبنی ہے۔ ورنہ کون نہیں جانتا کہ ہر ایک وجود جسم لطیف ہونے کے کس طرح بڑے بڑے درختوں کو بیخ و بن سے اکھیڑ دیتی ہے اور کس طرح سرفلک نمک اور مضبوط عمارتوں کو شیش زدن میں نیست و نابود کر دیتی ہے۔ نیز قوت برقی کو دیکھئے کہ کس طرح بڑی بڑی گرانا را اشیاء کہ جنہیں ہزاروں آدمی مل کر حرکت بھی نہیں دے سکتے کس طرح اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اور معمولی سی کہربانی سار سے بڑے بڑے وزنی جہاز وغیرہ اٹھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر خدا تعالیٰ ملائکہ میں اپنی قدرت کاملہ سے مافوق العادۃ طاقت و ولایت کر دے تو اس میں کیا تعجب ہے؟ لہذا اسلامی کتب میں جناب لوط کی بیٹیوں کو جناب جبریل کا اپنے ایک پر پر اٹھانا اور بلند کرنا کہ اہل آسمان ان کے مرغوں کی آواز کو سننے لگے اور پھر وہاں سے الٹ دینا۔ جو مذکور ہے۔ اس میں ہرگز کوئی قابل تعجب بات نہیں ہے۔ خود انسان کے اندر اس کی نظیر موجود ہے۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ کہ وہ اپنے ہاتھ کی قوت سے لوہے تک کو توڑ ڈالتے ہیں۔ حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ ہاتھوں کی قوت محض ان کے پٹھوں کا عمل ہے۔ جن کی انتہا ایک نہایت نازک اور پتیلے گودے (مبدأ اعصاب جو دماغ کا ایک حصہ ہے) تک ہوتی ہے۔ جو کہ مبدا حرکت ہے۔ وہ اس قدر نازک ہے کہ خارجی جسم کے معمولی سے صدمہ کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ بلکہ اس مقدار سے جو اس کے لئے ضروری ہے۔ خون کا ایک نائڈ قطرہ بھی اس کے نیست و نابود کرنے کے لئے کافی ہے۔ جس کے بعد انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اندازہ لگائیے کہ جو خدا نے قادر و قیوم ایسی لطیف و نازک شئی کو ایسی قوت عطا فرما سکتا ہے۔ جو کثیف اور سخت اشیاء کو بھی حاصل نہیں۔ تو کیا وہ خدا اپنے ملائکہ کو فوق طاقت بشری قوت عطا کرنے پر تاد نہیں ہے؟ ماکم

کیف تحکمون۔

تفسیر اشیہ | یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شئی چشمِ زدن میں زمین و آسمانی والی مسافت اور دیگر مسافات بعیدہ کو فلیل مدت میں طے کر سکے؟ جیسا کہ ملائکہ کے بارہ میں بیان کیا جاتا ہے؟

اس شبہ کا جواب | یہ شبہ بھی کوئی وزن نہیں رکھتا۔ اس سرعتِ سیر کی فطری موجودگی ہر اہلِ کوئے

حکما و سائنسداروں کی تحقیق ہے۔ کہ پہلی ایک منٹ میں پانچ سو دفعہ زمین کے گرد گھوم سکتی ہے۔ اور زمین ستارے ایک ساعت میں آٹھ لاکھ اسی ہزار میل حرکت کر لیتے ہیں۔ ستارہ مشتری کوہی دیکھئے جس کے متعلق علمِ ہینیت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہماری زمین سے ایک ہزار چار سو گیارہ گنا زیادہ ہے۔ باوجود اس جسامت کے ایک گھنٹہ میں تیس ہزار میل اس کی رفتار ہے۔ یعنی توپ کے گولہ سے اس کی درجہ تیز۔ چنانچہ جتنی دیر میں انسان سانس لیتا ہے۔ اتنے عرصہ میں وہ نو میل چل جاتا ہے۔ (ازد و قرآن: اسلام اور سائنس) آج کل انسانوں نے ایسے راکٹ ایجاد کر لئے ہیں جو کئی ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتے ہیں۔ تو کیا خدا نے قدرِ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ملائکہ کو یہ طاقت عطا کرے۔ کہ وہ چشمِ زدن میں مسافتِ بعیدہ کو طے کر سکیں۔ لہذا اسلامی کتابوں میں جو یہ مرقوم ہے کہ جب برادرانِ یوسفؑ نے جنابِ یوسفؑ کو چاد میں ڈالا تھا۔ تو آپ ابھی ساتویں اینٹ تک نہیں پہنچنے پائے تھے۔ کہ جبریل امینؑ نے آکر نیچے اپنے پڑ بچھا دیئے تھے۔ تو اس میں کوئی قابلِ انکار بات نہیں ہے۔ اس تقریرِ دلپذیر سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جنابِ آصف بن برخیا کا ایک لمحہ میں اقصائے بین سے اقصائے فہام میں تختہ طقیس کا حاضر کرنا۔ حضرت امیر کا چشمِ زدن میں مدینہ سے مدائن پہنچنا اور جنابِ سلمانؑ کی تجھیز و تکھیز کر کے واپس تشریف لانا اور حضرت عیسیٰؑ کا جسمِ عسری کے ساتھ چرخِ چہارم پر چڑھنا اور جنابِ نعمتی مرتبت کا شبِ معراج سات آسمانوں سے بھی آگے بڑھ جانا اور پھر حلبی واپس تشریف سے آنا کوئی خلافِ عقل بات نہیں ہے ہاں البتہ خارقِ عادت ضرور ہے۔ اور اسی خارقِ عادت امر کو ہی معجزہ کہا جاتا ہے۔ کالاجنٹی علی ادنیٰ الالہاب ۱۲۔

جو تمنا شبہ یہ کہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی جسم مختلف شکلیں تبدیل کر سکے؟

اس شبہ کا جواب | یہ شبہ بھی محض وہم کی ایجاد ہے۔ ورنہ عقل مند انسان یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان ضعیف البیان کہیا وی عمل سے لطیف اور کثیف کو

لطیف بناتے پڑندہ دست رکھتا ہے تو کیا قادرِ قیوم ذاتِ ذوالجلال اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اپنی ایک عظیم المرتبت مخلوق کو مختلف شکلیں اختیار کرنے کی طاقت مرحمت فرمائے؟ لہذا اگر قرآن

پیشواں باب انبیاء اور ان کے اوصیاء کی تعداد

جناب شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ انبیاء اور ان کے اوصیاء کی تعداد کے باب میں ایسے اعتقاد ہیں کہ نبی

باب الاعتقاد فی عدد الانبیاء
والاوصیاء قال الشیخ ابو جعفر
اعتقادنا فی عدد الانبیاء انهم

میں یہ مذکور ہے کہ جناب مریم کے پاس جیب جناب جبریل آئے تھے تو جامہ بشریت زیب تن کر کے آئے تھے۔ فتمثل لها بشراً سوياً۔ تو اس میں ذرہ بھر کوئی جائے تحیر و تعجب نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ ہمارے ان بیانات سے جنات کے وجود پر جو ایرادات مائد ہوتے ہیں۔ ان کے جوابات **انتباہ** بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جنات بھی ملائکہ کے ساتھ مذکورہ بالا خواص و اسما میں سے اکثر خواص میں شریک ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ ان کی خلقت ناری ہے اور ملائکہ کی نوری فضا ہو۔ تشکر فائدہ مفید۔

پیشواں باب عدد انبیاء و اوصیاء کے متعلق اعتقاد

اس باب کے مطالب کا اجمالی بیان | اس باب میں سرکار مصنف ملام نے چند امور کا ذکر کیا ہے (۱) انبیاء کی تعداد (۲) جناب رسول خدا کی افضلیت پر تمام انبیاء (۳) آمدہ علیہ کی دیگر تمام مخلوق خدا پر افضلیت (۴) امامت آلہ اہل بیت کا اثبات (۵) حضرت امام زمانہ کے وجود کا اثبات ہم ذیل میں ان امور پر بقدر ضرورت و گنجائش تبصرو کرتے ہیں۔ لیکن ان مباحث میں داخل ہونے سے قبل اس نبوت اور اس کے شرائط و خواص اور معرفت انبیاء کے معیار پر کچھ تبصرہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ اور اس کے شرائط و لوازم کیا ہیں؟
حقیقت نبوت کا اجمالی بیان | کسی نبی کے پہچاننے کا معیار و میزان کیا ہے؟ ان مسائل پر تفصیلی گفتگو کرتے کے لئے نہ وقت ہے اور نہ کتاب میں گنجائش ہے۔ نبوت ایک عطیہ الہیہ اور موصبت ربانیہ ہے۔ جو کسب و کتاب اور تفحص و تلاش سے دستیاب نہیں ہوتی اللہ اعلم جیسا کہ یجعل رسالتہ (سورۃ النعام پ ۶) متعدد بہتر جاتا ہے کہ منصب رسالت کہاں قرار دینا ہے؟ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ خدا کا انصاف ہے۔ جسے چاہے عطا کرے۔ وہ

مائة الف واربعه وعشرون
الف نبی ومائة الف وصی واربعه
وعشرون الفوصی لكل نبی وصی
او وصی الیه یا امر الله انه و نعتقد

ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں اور اتنے ہی ان کے وصی ہیں۔
ہر ایک نبی کے لئے ایک وصی ہوتا تھا۔ جسے نبی بحکم الہی
اپنا وصی قرار دیتا تھا۔ ہم ان کے بارے میں یہ عقیدہ
جی رکھتے ہیں۔

فضل عظیم کا مالک ہے۔ یتنزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذما ان لا الہ
انا قال لقون۔ نبوت وہ درجہ خاصہ ہے کہ تنفتح فیہ بین بیدار ہلکامذمات خاصۃ والعقل معزول
عنہا کعزل السمع عن ادخال الالوان۔ جہدیں وہ آنکھ کھل جاتی ہے۔ جس سے وہ چیز پر معلوم ہوتی ہیں
جن کے ادراک سے عقل اس طرح محروم ہے جس طرح قوت سامع رنگ کے ادراک سے قاصر ہے۔ (منقول
من الفضائل) ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء۔

شرائط وخصائص نبوت کا بیان خداوند عالم جسے یہ منصب عطا فرماتا ہے۔ اس کے لئے ضروری
ہے کہ وہ حسب و نسب، عقل و دانش، اخلاق و آداب عادات
وخصائل اور فضائل وشمائل، غرضیکہ تمام صفات عظیمہ سے متصف ہونے اور تمام صفات ردیہ مثل حرص و
حسد اور بغل و جبن وغیرہ سے منزہ و متبرا ہونے میں یگانہ روزگار اور تمام افراد ملت سے افضل و اعلیٰ ہو۔
مختصر لفظوں میں یوں سمجھو کہ اس کے لئے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک ”عصمت“ دوسرے ”معجزہ“
اور یہ سب نتیجہ سے اس بات کا کہ نبی نفس قدسیہ کا مالک ہوتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام کو اپنے انہی نفوس
قدسیہ کی وجہ سے تمام انسانوں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ ان کی عقل و فہم عام انسانی عقل و افہام سے
بالا تر اور ان کی نزاہت و طہارت تمام لوگوں سے بیشتر ہوتی ہے۔ ان کو منجانب اللہ یہ خصوصیت حاصل
ہوتی ہے کہ وہ گناہوں کی آلائش سے طوٹ نہیں ہرتے۔ وہ لوگوں کو عقائد صحیحہ و اعمال حسنہ اور اخلاق
جلیلہ کی تعلیم و تلقین کر کے ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ جس طرح انسانوں کے بعض افعال حیوانوں کو
عجیب و غریب معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء عظیم السلام کے بعض افعال انسانوں کو معجزہ معلوم ہوتے
ہیں۔ اگرچہ نبی بشریت و انسانیت میں ہے مگر انسانوں کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ مگر وہ عقل و فہم اور
عصمت و طہارت۔ اعجاز نمائی اور تلقی وحی خدائی میں ان سے جدا ہوتا ہے۔ انعاما بالبشر فنعلمکم یوحی
الہی (سورہ پیم ۳) میں بھی بشر ہیں۔ مگر میری طرف وحی ہوتی ہے۔ اسی وحی نے ان کو دوسرے لوگوں
سے ممتاز و مشخص کر دیا ہے۔ ہاں نبوت کے سلسلے میں بھی ضروری ہے کہ وہ حق و صحت۔ اعتدال و مزاج

فیہم انہم جاؤا بالحق من عند الحق وان قولہم قول اللہ و امرہم امر اللہ وطاعتہم طاعة اللہ ومعصیتہم معصیۃ اللہ کہ تمام انبیاء حق کے ساتھ خدائے برحق کی جانب سے تشریف لائے ان کا قول خدا کا قول اور ان کا حکم خدا کا حکم ہے ان کی اطاعت خدا کی اطاعت اور ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔

نشد و نما کی پاکی، حسن تربیت، طہارت نسب، کرم اخلاق، حسن اخلاق، نیک طبیعت، قناعت و سنجیدگی، دوستانہ خدا کے ساتھ تواضع اور دشمنان خدا کے ساتھ شدت، راست گفتار، امانت دار، غرضیکہ اوصاف جمیلہ کا مجموعہ ہو۔ اور تمام صفاتِ رذیلہ سے اس کا دامن پاک و صاف ہو۔

ایشریت انبیاء علیہم السلام دیگر اکثر سائل کی طرح نبی آخر الزمان کی بشت سے قبل اس مسئلہ کی حقیقت بھی افراط و تفریط کے دھنکے میں گم تھی۔ یہودیوں کی طرح اور بھی بعض اہل مذہب نبیوں کو ایک پیشین گوئی کرنے والے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ بلکہ ان کو عام معمول اور گنہگار آدمی سمجھتے تھے۔ یہ تفریط کی انتہا تھی۔ ان کے بالمقابل عیسائی تھے۔ جو اپنے نبی کو انسان سے مافوق مخلوق، خدا، خدا کا جزو یا ناسوت و لاہوت کا مقدس مجموعہ سمجھتے تھے۔ اس طرح ہندو بھی اپنے دیویوں کو دیوتا اور اوتار یعنی خدا کے مجسم۔ یا انسان کے لباس میں خدا قرار دیتے تھے اور ان کو خدائی طاقتوں کا حامل سمجھتے تھے۔ یہ افراط کی انتہا تھی۔ اسلام نے ان دونوں نظریوں کے مین ہیں ایک معتدل نظریہ عارِ لام پیش کیا۔ جو افراط و تفریط کی کج رویوں سے پاک ہے۔ وہ ایک طرف انبیاء و مرسلین کو مخلوق، انسان بندہ خدا اور حکم خدا کے سامنے در ماندہ و سرنگون تسلیم کرتا ہے تو دوسری طرف ان کو بہترین خلقت، عصمت و طہارت کا پیکر، سعادت و بداہت کا مرکز، علم و فضل کا محور اور صاحبِ اعباء قرار دیتا ہے۔ عام اہل عرب بھی بندوں، یونانیوں اور عیسائیوں کی طرح سمجھتے تھے کہ انسان کی ہدایت کے لئے خود انسان نہیں بلکہ انسان سے مافوق کوئی ہستی ہونی چاہیئے۔ اور ان کے خیال میں وہ ہستی فرشتوں کی تھی۔ قرآن مجید نے ابراہان لوگوں کے اس غلط نظریہ کو پیش کر کے اس کی تکریم کی ہے اور اعلان کیا ہے کہ اگر فیضانِ برحق آبا و ہوتے تو البتہ ان کی طرف کسی فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجا جاتا۔ مطلب یہ کہ چونکہ زمین میں انسان جیتے ہیں اس لئے ضرورت تھی کہ ان کی طرف کسی انسان کو ہی منصبِ نبوت پر نائز کر کے بھیجا جاتا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

انبیاء و اوصیاء دو جہے رکھتے ہیں اگر بنظرِ غائر حالات کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و اوصیاء کے دو جنبہ ہوتے ہیں ایک جنبہ خاص

وَاتَّبَعْتُمُ لِمِيقَاتِهَا وَاللَّهُ
 رَعِيٌّ وَحَكِيمٌ ۝ وَاتَّعَدْنَا
 الْآلِیَّہِ الذِّیْنَ دَارَتْ عَلَیْہِمْ
 الْوَحْیُ وَہُمْ اصْحَابُ الشَّرَآئِعِ
 وَہُمْ اُولُو الْعِزِّمْ نُوْحٌ وَاِبْرٰہِیْمُ
 وَمُوسٰی وَعِیْسٰی وَمُحَمَّدٌ
 عَلَیْہِمُ السَّلَامُ وَ اِنِّ مَحْمُودٌ
 مَعْظَمٌ عَلَیْہِمْ عَلَیہِ السَّلَامُ۔ پھر ان تمام میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

ان تمام انبیاء نے سوائے خدا کی وحی اور اس کے حکم کے
 کبھی کوئی حکم اپنی طرف سے نہیں دیا۔ اس تمام گروہ انبیاء
 میں سے پانچ ایسے نبی ہیں جو سب انبیاء کے سردار (اور
 وہ قطب آسمانے نبوت ہیں) جن پر وحی کا دار و مدار ہے۔
 اور وہ اولوالعزم پیغمبر اور صاحب شریعت رسول ہیں۔
 ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم،
 حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد

بشریت کا ہے کہ وہ انسانوں کی طرح کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، سوتے۔ جاگتے، شادی و غمی میں مبتلا ہوتے۔
 صحت و مرض کا شکار ہوتے۔ پیدا ہوتے اور موت کا ڈال فقہ چکیتے ہیں۔ دوسرا حنیفہ ہے روحانیت و نورانیت
 والا۔ وہ اپنی روحانیت، پاکدامنی، عصمت و طہارت، علم و نقل، ارشاد، ہدایت، عظمت و جلالت اور
 اختصاص نبوت میں عام انسانوں سے بلند تر ہیں۔ یہودیوں کی طرح جن لوگوں کی نظر صرف ان کے جنبہ بشری
 پر پڑی۔ انہوں نے ان کو معمولی انسان کہنا شروع کر دیا۔ اور عیسائیوں کی طرح جن کی نگاہ ان کے صرف روحانی
 جنبہ پر پڑی۔ انہوں نے ان کو مافوق انسان مخلوق قرار دے کر ان میں الوہیت کے اوصاف ثابت کرنے
 لگے۔ حالانکہ یہ دونوں نظریے مادہ اعتدال سے بے ہوشے ہیں۔ حق ان کے وسط میں ہے۔ وہ بشری حالات
 کے لحاظ سے بلا شک انسان ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مخصوص روحانی کمالات کی بنا پر
 عام انسان کے تہ و سوار بھی ہوتے ہیں۔ مولانا سید محمد سیطین صاحب مرحوم اسی بات پر تبصرہ کرتے ہوئے
 لکھتے ہیں ”اس میں شک نہیں کہ نبی بشر ہے۔ لیکن اگر ہم خاک ہیں تو وہ اکسیر۔ ہم حقیر ہیں تو وہ گوہر۔
 ہم سنگ خارہ ہیں یا رس، ہم ذرہ وہ آفتاب۔ ہم جاہل وہ عالم، ہم ناقص وہ کامل۔ ہم خلق غالب ہیں وہ
 جان عالم۔ وہ بشر ہے مگر روح مجسم۔ وہ جسم ہے مگر جسم مروج۔ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ جنسیت یا نوعیت میں
 شریک ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جملہ کمالات و صفات میں مساوی ہوں“ (کشف الاسرار ص ۲۹)

کفار کے منشاے اشتباہ کی نشاندہی

جب انبیاء منجانب اللہ اپنے مبعوث نبوت کا اعلان
 کرتے تو کفار ان کے جنبہ بشری کی مذکورہ بالا خصوصیات
 کو دیکھ کر کہتے تم تو باری طرح آدمی ہو تم نبی کس طرح ہو سکتے ہو۔ البعث اللہ بشراً دسولاً (اسرائیل ۱۱)

سَيِّدُهُمْ وَأَفْضَلُهُمْ وَأَتْقَى جَاءَ
بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ
وَاتَّكَفَى الَّذِينَ كَذَّبُوا لَهُ لَذَّ الْعُقُورِ
الْعَذَابِ الْآلِيمِ وَاتَّكَفَى الَّذِينَ
أَصْنَوْا بِهِ وَغَرَّوْكَ وَنَصْرُكَ
وَاتَّبِعُوا النَّوْالَ الَّذِي أَنْزَلَ
مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
اور رشکاری پانے والے ہیں۔

افضل و اشرف اور ان سب کے سردار ہیں۔ یہ جناب حق
کے ساتھ تشریف لائے۔ اور گزشتہ انبیاء کی تصدیق
و تائید فرمائی۔ جن لوگوں نے آنجناب کی تکذیب کی وہ
دروناک عذاب کا ذائقہ چکھیں گے اور جو لوگ آنجناب
پر ایمان لائے۔ ان کا احترام اور ان کی نصرت کی۔ اور
ساتھ ساتھ اس نور مقدس کی اتباع بھی کی۔ جو آنحضرت کے
ساتھ نازل ہوا تھا۔ تو بس یہی انسان کامیاب ہونے والے

کیا خدا نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ انسان راہنمائی کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا بشر
بھڑوٹا (تفائیں) کیا بشر ہمیں ہدایت کریں گے؟ اس شبہ کا شکار ہو کر عیسائی حضرت عیسیٰ کی انسانیت
کا انکار کر بیٹھے۔ غرضیکہ ہمیشہ کفار نے یہ کہہ کر وہ ان ۱۱ تنہم الا بشر مثلنا (ابراہیم - ۲) تم نہیں
ہو۔ مگر ہماری طرح بشر۔

تصویر کے دلول رخ انبیاء علیہم السلام نے ان کے جواب میں ہمیشہ اپنی بشریت سے انکار کے ساتھ
ساتھ اپنے دوسرے جنبہ کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہیں تو بشر و
انسان مگر خدا نے رحمن کے خاص لطف و کرم اور فضل و احسان یعنی نبوت اور اس کی خصوصیات سے سرفراز
ہیں۔ قَالَتْ لَهُمْ أَسْلَمُكُمْ أَنْ تَخْنُ الْأَبَشْرُ مُشْكَلَكُمْ وَلَكِنْ اللَّهُ يَتَّقِي عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (ابراہیم - ۳)
ان کے رسولوں نے جواب میں کہا ہم ہیں تو ہماری طرح بشر۔ لیکن خدا اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے احسان
کرتا ہے۔ اس طرح انبیاء نے تصویر کا دوسرا رخ پیش کر کے ان کو دعوتِ فکر دی۔ دیگر پیغمبروں کی طرح
جناب خاتم الانبیاء نے بھی بلکہ پروردگار بار بار یہ اعلان فرمایا۔ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُحْيِي اِلٰهِي اِنَّمَا اِلٰهُكُمْ
اِلٰهٌ وَاحِدٌ (کہف - ۱۱۲) میں تمہاری طرح بشر ہوں وہی اللہ تعالیٰ ہے جو وحی کی جاتی ہے۔ کہ تمہارا وجود ایک
ہے۔ ایک مقام پر کفار کے چند غلط اور ناجائز مطالبات کے جواب میں تعلیم ایندوی فرماتے ہیں۔
سُبْحَانَ ابْنِ هَلْ كُنْتَ اَلْبَشَرُ (رسول - ۱۱) سبحان اللہ! تو میں تو ایک بشر اور رسول ہوں۔
اس فرمان واجب الذمّان سے جہاں اس گروہ کے نظریاتِ فاسدہ کی رد مقصود ہے جو نبیوں کو صفات
الوہیت کا حامل مانتے تھے۔ وہاں ان لوگوں کے خیال باطل کا ابطال بھی مد نظر ہے۔ جو پیغمبروں کو

قَالَ اِبْنُ اَبِي دَاوُدَ: يَحْيَى بْنُ اَبِي اَسَاكٍ رَوَى عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا اَعْطَى مَا اَعْطَى كُلَّ نَبِيٍّ عَلَيَّ قَدْرُ فَخْرٍ
وَمَعْرِفَةٍ نَبِيًّا مَحَلًّا اَكُنْتَ اَكْبَرُ وَاَعْظَمُ
وَسَبَقَهُ اِلَى الْاَقْوَابِ وَنَصَقَهُ اَنْ
اَللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى خَلَقَ جَمِيعَ الْخَلْقِ
لَهُ وَلِاهْلِ بَيْتِهِ رَامَةً لِّوَالِهَمُ

ہا یہ بھی انتفاخ ہے کہ انہوں نے تمام کائنات اور موجودات کو

تو سب سے پہلے جناب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور ائمہ اہل بیت نے اقرار کیا تھا۔ روزِ میثاقِ خداوندِ کریم
نے تمام انبیاء پر آنجناب کو مبعوث فرمایا۔ اور خدا نے
انہیں وہ سب فضائل و کمالات (مع شئی زائد) عنایت فرمائے
جو دیگر انبیاء کو ان کی معرفت کے مطابق مرحمت فرمائے تھے۔
کیونکہ ہمارے رسول کی معرفت سب سے بڑھی ہوئی تھی یہی وجہ
ہے کہ آپ نے سب سے پہلے بے العالمین کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا۔

محمّد: آلِ محمد علیہم السلام کی خاطر پیدا فرمایا ہے۔ اگر یہ بزرگوار نہ ہوتے تو
درجات کا تفاوت موجود ہے۔ اور ہر ہر نوع کے افراد میں فاضل و مفصول پائے جاتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے
کہ ایرانی میرو و رستم و سہراب انسان نہ تھے؟ یا ایرانی عقل و علم کے مجسمے ارسطو و افلاطون انسانیت کے
ما فوق کوئی مخلوق تھے؟ یا باطل و ابنِ ہنیفہ جو حماقت و بلادیت میں ضرب المثل ہیں۔ وہ انسان نہ تھے؟
ہاں یہ ضرور ہے کہ ان الذکر حضرات بشریت و انسانیت میں اشتراک کے باوجود اپنے اپنے دائرہ میں اپنے
کمالات کی بنا پر عام انسانوں سے بلند تر تھے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام بھی عام لوگوں کے ساتھ بشریت و
انسانیت میں اشتراک کے باوجود وحی اور اس کے خصائص و لوازم میں عام انسانوں کی سطح سے بہت
بلند و بالادیں اور اخلاقی، روحانی، علمی، عملی اور قلبی و دماغی حیثیت سے عام انسانوں سے اجل و ارفع ہیں۔

بلکہ اگر وقتِ نظر سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے۔ کہ پیغمبر بعض حیوانی خصائص میں بھی دوسرے لوگوں
سے متماثل و منفرد ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ پیغمبر کے قلب و دماغ پر مینہ کا اثر نہیں ہوتا۔ ان کا ارشاد ہے۔ میری آنکھ
سوتی ہے۔ مگر دل نہیں سوتا۔ ظاہر ہے کہ عام انسانوں کی یہ کیفیت نہیں ہے۔ جناب رسول خدا فرمایا کرتے
تھے۔ کہ صفوں کو سیدھا کیا کرو۔ کیونکہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے
کیا عام لوگوں کی قوتِ بصارت ایسی ہوتی ہے؟

جب پیغمبر سے معمولی — کی وجہ سے ان کی ازواجِ نفوذی کے بعد عام عورتوں جیسی نہیں رہتیں
جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے۔ يَا نِسَاءَ الْبَقِي لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنَّ النِّقْيَتَيْنِ (احزاب - ۴) اے پیغمبر کی
بیویو! تم ایسی نہیں جو جیسی ہر عورت۔ اگر خدا کا ڈر رکھو۔ تو خود پیغمبر کس طرح "کا مد من الرجال" ہو سکتا ہے؟
الغرض نبی اور غیر نبی میں وحیِ نبوت کا جو فرق ہے۔ اس کے یہی معنی ہیں کہ ان دونوں میں وحی و رسالت کے
تمام لوازم، خصوصیات اور اوصاف میں فرق و امتیاز ہے۔ لہذا کسی انسانِ کامل کو صاحبِ وحی ماننے کے

لما خلق الله سبحانه
السماء والارض والجنة والنار
والادم ولا حواء ولا الملائكة
ولا شيئا مما خلق صلوات الله
عليهم اجمعين واعتقادنا ان
حج الله على خلقه بعد تبيينه
محمد الاثمة الاثني عشر

خدا کے عز و جل نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا نہ جنت و دوزخ
کو نہ آدم و حوا پیدا کرتے۔ اور نہ فرشتے عالم وجود میں آتے
اور نہ کائنات عالم کی کوئی چیز پیدا ہوتی۔ ہمارا عقیدہ یہ بھی
ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام
مخلوق پر رحمت نازل ہوئی خداوندی بارہ ائمہ ہیں

سابقہ ان تمام خصائص و لوازم کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا جن کا ایک بنی یا رسول میں پایا جاتا ضروری ہے۔ (سیرۃ النبی)

بعثت انبیاء کی ضرورت اور غرض و غایت کے سلسلہ میں متعدد وجوہ بیان کئے گئے ہیں۔ یہاں

صرف بعض اہم امور کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ (۱) خالق عالم نے انسان میں دو قسم کی قوتیں ودیعت فرمائی
ہیں۔ ایک قوت ملکیہ روحانیہ دوسری قوت بہیمیہ جسمانیہ۔ اس خالق حکیم نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ قوت
بہیمیہ کے امراض و انتظام کے ازالہ کے لئے ڈاکٹر و حکیم پیدا فرمائے ہیں۔ ضرورت تھی کہ خدائے حکیم قوت ملکیہ
کی نشو و نما اور اس کے روحانی امراض کے علاج معالجہ کے لئے بھی کچھ ایسے حضرات قدسی صفات مقرر فرمائے۔
جو ضرورت میں تو انسان ہی ہوں۔ مگر قوت ملکیہ کے کامل اور دیگر کمالات کے اتم و اکمل ہونے کی وجہ سے ملائکہ
سے بھی افضل ہوں۔ انہی کو اصطلاح شریعت میں یہ انبیاء و مرسلین کہا جاتا ہے۔ ارشادِ قدرت ہے یا ایہا
الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لعلام فی الصدور وهدی ورحمۃ للمومنین سورہ یونس
پلہ ۱۰۶ (۲) جب ایک عقل مند انسان دلائل عقلیہ فطریہ سے یہ معلوم کر لیتا ہے کہ اس کا ایک خالق و
مالک ہے۔ تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی غرض و خلقت کیا ہے؟ نہ تو یہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو سکتا
ہے اور خداوند عالم اس سے اجل و ارفع ہے۔ کہ اس کی بزم میں آئے۔ تو اس امر کے معلوم کرنے کے لئے
کہ اس کی خلقت سے خدائے عز و جل کی غرض و غایت کیا ہے؟ کن باتوں سے انہیں قرب و بیزوی حاصل
ہوگا؟ اور کبھی امور کی وجہ سے وہ بارگاہ قدس سے دور ہو جائے گا؟ خالق کی رضا مندی کن باتوں میں پوشیدہ
ہے؟ اور اس کی ناراضی کن چیزوں میں مضمر ہے؟ ان حقائق کو سمجھنے کے لئے ضرورت تھی کہ کچھ وسائل
درمیان میں موجود ہوں۔ جو وہ بیٹھے رکھتے ہیں۔ ایک جنبہ وہ ہو۔ جو جمال و کمال احدیت کا پر تو ہو جس کی

اَوَّلَهُمْ اَمِيرًا مُّؤْمِنِينَ عَلِيٌّ بِنُ
 اَبِي طَالِبٍ ثُمَّ الْحُسَيْنُ ثُمَّ الْحُسَيْنُ
 ثُمَّ عَلِيٌّ بِنُ الْحُسَيْنِ ثُمَّ مُحَمَّدٌ بِنُ
 عَلِيٍّ ثُمَّ جَعْفَرُ بِنُ مُحَمَّدٍ ثُمَّ
 مُوسَى بِنُ جَعْفَرٍ ثُمَّ عَلِيٌّ بِنُ
 مُوسَى الرِّضَا ثُمَّ مُحَمَّدٌ بِنُ عَلِيٍّ
 ثُمَّ عَلِيٌّ بِنُ مُحَمَّدٍ ثُمَّ حَسَنُ بِنُ
 عَلِيٍّ ثُمَّ مُحَمَّدٌ بِنُ الْحَسَنِ الْحُجَّةُ الْقَائِمُ

جن سے پہلے امام حضرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب
 علیہ السلام دوسرے امام حسنؑ۔ تیسرے امام حسینؑ چوتھے
 حضرت امام زین العابدینؑ پانچویں حضرت امام محمد باقرؑ
 چھٹے جناب امام جعفر صادقؑ ساتویں حضرت امام موسیٰ کاظمؑ
 آٹھویں حضرت امام علی رضاؑ نویں جناب امام محمد تقیؑ دسویں
 حضرت امام علی نقیؑ گیارہویں حضرت امام حسن مہکریؑ
 اور بارہویں جناب مہدیؑ۔

وجہ سے خالقِ عالم سے احکام و تعلیمات حاصل کر سکیں، اور دوسرا جنبہ وہ ہے جس میں وہ عام انسانوں کی
 طرح معلوم ہوں، تاکہ لوگوں کو وہ احکام پہنچا سکیں۔ اور ان کی زندگی اور ان کی سیرت و کردار عام لوگوں
 کے لئے مصلح راہ بن سکے۔

اُدھر اللہ سے واسلہ اور مخلوق میں شافل
 خواص اس بزرگ کبریٰ میں ہے حرفِ مشد کا
 ایسے ہی وسائل اور وسائل کو اصطلاحِ شریعت میں نبی و رسولؐ کہا جاتا ہے۔ ان کی حیثیت خالق و مخلوق
 کے درمیان وسائل اور رابطہ کی مانند ہوتی ہے۔ جس طرح بلا تشبیہ بادشاہ اور رعیت کے درمیان وزراء
 واسطہ ہوتے ہیں جو بادشاہ کے احکام سے رعایا کو آگاہ کرتے ہیں۔ اسی طرح خداوندِ عالم اور اس کے
 بندوں کے درمیان انبیاء و وسیلہ اور سفیر ہوتے ہیں۔ جو لوگوں کو خالق کی مرضی و منشاء کی اطلاع دیتے ہیں۔
 تاکہ لوگ اپنے مقصد و خلقت کی تکمیل کر کے فلاح و نجات داریں حاصل کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ تنہا عقلِ انسانی
 ان حقائق کو سمجھنے سے عاجز و قاصر ہے

(۴) یہ امر محتاجِ دلیل نہیں ہے کہ انسان مدنی بطبع ہے۔ تنہا اپنی تمام ضروریات پورا نہیں کر سکتا۔ بلکہ
 اپنے بنی نوع انسان کے تعاون اور ان کے ساتھ اجتماع کا محتاج ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس اجتماع
 میں ذاتی جلبِ منفعت اور دفعِ مضرت کی وجہ سے جنگ و جدال اور قتل و قتال کا صرف ظن غالب ہی نہیں
 بلکہ یقینِ کامل ہے۔ اس لئے ایک بہترین قانون اور قانون دان حاکم عاقل کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ
 انسانی دماغ کا ساختہ برداشتہ قانون اور عام خطا کار حاکم اس ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس لئے ضرورت ہے
 قانونِ الہی اور کامل انسان کی جہاں سے بلا رد و رعایت نافذ کر کے اصلاحِ معاشرہ کر سکے۔ اسی قانون کو دین اور

بِأَمْرِ اللَّهِ صَاحِبُ الزَّمَانِ وَخَلِيفَةُ
الرَّحْمَنِ فِي أَرْضِهِ الْحَاضِرُ فِي الْأَمْصَارِ
الْغَائِبُ عَنِ الْأَبْصَارِ صَلَوَاتُ
اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَارْتِقَادُنَا
فِيهِمْ أَتَمُّ أَوْ لَوْ الْأَمْرَ الَّذِي
أَمَرَ اللَّهُ بِطَاعَتِهِمْ وَاتَّمَّ شَهْلَاءُ
عَلَى النَّاسِ وَأَتَمَّ الْيَوَابِ اللَّهُ

صاحب العصر والزمان اور خلیفہ رحمتی ہیں۔ جو حجت خدا اور
قائم بامر اللہ ہیں آکھوں کہ غائب مگر شہروں میں حاضر ہیں۔
صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ ان بزرگواروں کے متعلق
ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ وہی اول الامر ہیں
جن کی اطاعت و فرمانبرداری کا خدا کے تعالے نے
حکم دیا ہے۔ یہ تمام لوگوں کے گواہ خدا کے (علوم
کے) دروازے

حاکم کو نبی و رسول کہا جاتا ہے۔

انبیاء کی شناخت کا معیار

مذکورہ بالا بیانات سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کسی مدعی
نبوت و رسالت کے پہچاننے کا حقیقی معیار یہ ہے کہ جب کوئی
شخص دعوائے نبوت و رسالت کرے اور تمام گناہانِ صغیرہ و کبیرہ سے اس کا دامن عصمت پاک و صاف
ہو۔ اور عقائد صحیحہ۔ اعمال صالحہ۔ اخلاق حسنة کا مالک ہو۔ اور وہ کوئی نہ کوئی معجزہ بھی رکھتا ہو۔ جو عقلاً ممکن
ہونے کے ساتھ ساتھ محالِ عادی اور خافقِ عادت ہو۔ جس کا مثل و نظیر اس سے تمام دنیا والے عاجز و قاصر
ہوں۔ تو اس سے یقین ہو جائے گا کہ وہ شخص نبی یا نبی اللہ بھیجا ہوا ہے۔ اور اپنے دعویٰ میں صادق اور
راست ہاں ہے۔ فمن ذلك الطريق فاطلب البقین بالنبوة۔

اسی طرح صداقتِ انبیاء معلوم کرنے کے بعض اور طریقے بھی ہیں۔ مثلاً یہ کہ حقیقی انبیاء کی پیشانیوں پر
خوف و خشہ اور تقویٰ الہی کے انوار صمد آفتاب کی طرح واضح و آشکار ہوتے ہیں۔ رشد و ہدایت
اور صلاح و فلاح کے آثار ان کے اعضاء و جوارح سے ہویدا ہوتے ہیں۔ اور وہ اربابِ دول اور
امراء و سلاطین سے بے تعلق تمام شہوات اور لذائذِ دنیا سے متنفر ہوتے ہیں۔ اہل اللہ کے دل خود بخود
ان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ بخلاف اربابِ مکروہ و تزویر کے کہ ان کے حالات و کوائف ان کے برعکس
ہوتے ہیں۔ وہ امراء و سلاطین کی طرف مائل۔ لذائذ و شہوات میں منہمک اور حسبِ دنیا میں مستغرق ہوتے
ہیں۔ بہر حال صادقین و کاذبین کے صفات و سمات۔ اقوال و افعال۔ صورت و سیرت۔ ظاہر و باطن میں
وہی فرق ہوتا ہے جو نور و ظلمت اور نیل و نہار میں ہے۔ کوئی کاذب و مفتری اور نسبتی اپنے اصلی عادات
و خصائل اور ردائل کو چھپانے کی نزار کو کشش کرے مگر حقیقت ظاہر ہو کر ہی رہتی ہے۔

وَالسَّبِيلَ إِلَيْهِ وَالْأَدْلَاءَ عَلَيْهِ
أَنْتُمْ عَائِبَةٌ عَلَيْهِمْ رَحِيمَةٌ
وَأَرْكَانَ تَوْحِيدِهِ وَأَنْتُمْ مَعْصُومُونَ
مِنَ الْخَطَاةِ وَالزَّلِيلِ وَأَنْتُمْ
الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمْ الرِّجْسَ
وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَإِنْ لَكُمْ
الْمَعْجِزَاتِ وَالذَّلَائِلُ وَأَنْتُمْ

اس تک پہنچنے کا راستہ و ذریعہ ہیں۔ اور اس کی معرفت کے
راہبیر ہیں۔ اس کے علم کے خزانہ۔ اس کی وحی کے ترجمان
اور اس کی توحید کے ارکان ہیں۔ یہ سب بزرگوار خطائے
منزہ۔ لغزش کے محفوظ اور گناہ سے معصوم ہیں۔ یہی وہ
حضرات ہیں۔ جن سے خدا نے ہر قسم کی نجاست کو دور
رکھا ہے۔ اور ان کو ایسا پاک رکھا ہے۔ جیسا کہ پاک
رکھنے کا حق ہے یہ حضرات صاحب معجزات و دلائل تھے نیز بزرگوار

وَمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِنْ خَلِيقَةٍ - وَإِنْ خَالَهَا تَخَفُ عَلَى النَّاسِ تَعْلِيمُ

اسی طرح انبیاء کی پہچان کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ جب وہ گذشتہ واقعات اور آئندہ آنے
والے حوادث و حالات کی خبر دیں تو وہ بات بلا کم و کاست درست ثابت ہو۔ پیشگوئیوں کی صداقت
پیشگوئیوں کرنے والے شخص کی صداقت کی تین دلیلیں ہوتی ہیں۔ کیونکہ ان کا علم وہی و لدنی ہوتا ہے نہ کسی انسانی
اس طرح پیغمبر کی شناخت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کی شریعت کے احکام و مسائل اور
عقائد و تعلیمات کو عقل سلیم اور فطرت صحیحہ کے میزان پر جانچا جائے۔ اگر اس کی تعلیمات عقل سلیم اور فطرت صحیحہ
کے مطابق ہوں تو اس کی تعلیمات کا مطابق عقل و فطرت ہونا بھی اس کے منجانب اللہ مبعوث ہونے کی دلیل
متصور ہوگی۔ اسی طرح سابق مسلم البتہ نبی کا کسی آنے والے بزرگ کی نبوت کا اعلان کر کے اس کے نام و نشان
کی معرفی کرانا بھی پہچان کا ایک قطعی طریقہ ہے۔ بہر کیف کسی شخص کے دعوائے نبوت کی صداقت معلوم کرنے
کا بہترین معیار عصمت اور معجزہ کا وجود ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ اس معیار کو عوام و خواص سب
لوگ سمجھ سکتے ہیں لہذا جس دعویدار نبوت کا دامن ان دو نعمتوں سے تہی ہو۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ منہی
اور مفتری ہے۔ کائنات میں کون کمال بخفی علی ادلی الافہات۔

معجزہ کی تعریف

لفظی طور پر معجزہ کے معنی ہیں عاجز کننده۔ اور اصطلاح تکلم میں معجزہ خداوند عالم
کے اس خارق عادت فعل کا نام ہے جسے وہ اپنے کسی نبی یا اس کے وصی
کی صداقت و حقانیت ثابت کرنے کے لئے ان کے ہاتھوں پر ظاہر کرتا ہے۔ بشرطیکہ اس کا ظہور مقرون
بالتحدی ہو (دعوائے نبوت و امامت کے ساتھ ہو) لہذا اگر ایسا کوئی فرد نبی امام سے اعلان نبوت و امامت کے
معجزہ اور سحر میں فرق عام طور پر یہ شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ جو کام ایک نبی تمام اعمال میں انجام

جس کا یہ تو اس کے معجزات و دلائل تھے نیز بزرگوار

امان لاهل الارض كما ان
النجوم امان لاهل السماء ومثلهم
في هذه الامم كسفينة نوح
من ركبها نجي وكتاب حطة
وانهم عباد الله المكرمون
الذين لا يسيقونه بالقول وهم
بامره يعصون نعتقد فيهم
حكمه سرمد تبادر نہیں کرتے۔ اور اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ہم ان حضرات کے بارے
میں یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔

تمام اہل زمین کے لئے اسی طرح باعث امن وامان ہیں جس
طرح آسمان والوں کے لئے ستارے باعث امان ہیں۔
ان مقدس حضرات کی مثال اس امت میں کشتی نوح کی سی
ہے۔ جو اس پر سوار ہو گیا۔ وہ نجات پا گیا نیز ان کی مثال بنی
اسرائیل کے بابِ حطہ کی مانند ہے (جو اس سے داخل ہوا
اس کے سابقہ گناہ معاف ہو گئے) یہ سب کے خلیفہ عالم
کے ایسے مکرم و معظّم بندے ہیں۔ جو کسی بات میں بھی اس
کے حکم سے سرمد تبادر نہیں کرتے۔ اور اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ہم ان حضرات کے بارے

دیتا ہے۔ وہی کام ایک شعبہ باز۔ جادوگر اور سمریزم جاننے والا شخص بھی انجام دے سکتا ہے۔ لہذا معجزہ
کیسے دلیلِ نبوت بن سکتا ہے؟ اس سے ضروری ہے کہ معجزہ اور جادو کا باہمی فرق یہاں بیان کر دیا جائے
سو محقق نہ رہے۔ کہ معجزہ اور جادو میں متعدد فرق ہیں۔ یہاں بعض فرق پیش کئے جاتے ہیں۔

فرق اول معجزہ اور جادو میں فرق یہ ہے کہ جادو ایک فن و علم ہے۔ جو پڑھتے پڑھانے سے حاصل ہو سکتا
ہے۔ لیکن معجزہ تعلیم و تعلم اور کسب و کتاب سے حاصل نہیں ہو سکتا۔

فرق دوم جادو کا معارضہ و مقابلہ ممکن ہوتا ہے۔ ایک جادوگر دوسرے ساحر کے سحر کو باطل کر سکتا
ہے۔ مگر معجزہ کا کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور کوئی شخص اسے باطل
نہیں کر سکتا۔ معجزہ کے معنی ہی یہ ہیں کہ وہ سب کو عاجز کر دیتے والا ہو۔

فرق سوم جادو مخصوص مادی اسباب و آلاتِ خفیہ نیز اوقاتِ مخصوصہ اور شرائط و قواعدِ عجیبہ کا محتاج
ہوتا ہے۔ مگر معجزہ میں کسی سبب یا آلہ یا کسی زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہوتی جب
ضرورت ہر وقت اور ہر جگہ اعمالِ نمانی کی جاسکتی ہے۔ وہ صرف امرِ الہی سے صادر ہوتا ہے۔ وہیں۔

فرق چہارم معجزہ میں حقیقت و واقعیت ہوتی ہے۔ مگر جادو اور شعبہ وغیرہ میں فقط نظر بندی
ہوتی ہے۔ کسی شے کی حقیقت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن معجزے میں جو انقلاب
و تغیر ظاہر ہوتا ہے وہ فی الحقیقت اصل شے میں رونما بھی ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی نبی و رسول یا امام کسی سنگریزے
کو انگور بنا دے۔ تو اس سے پتھر والے خواص سلب ہو جائیں گے۔ اور وہ سنگریزہ فی الحقیقت انگور بن

کہ ان کی محبت میں ایمان اور ان سے عداوت کلمہ کلا
کفر ہے ان کا حکم خدا کا حکم۔ ان کی نہیں۔ خدا کی نہیں ہے
ان کی اطاعت خدا کی اطاعت اور ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی
ہے۔ ان کا دوست خدا کا دوست اور ان کا دشمن خدا کا
دشمن ہے۔ ہمارا یہ بھی اعتقاد ہے کہ زمین کبھی ایسے شخص سے
خالی نہیں رہ سکتی جو مخلوق پر محبت خدا ہو، خواہ وہ ظاہر
و مشہور ہو یا مخفی و مشہور۔

ان حبیہم ایمان و بغضہم کفر و
ان اموہم اموالہ و نہیہم
نہی اللہ و طاعتہم طاعتہ اللہ
و معصیتہم معصیۃ اللہ و ولیہم
ولی اللہ و عدوہم عدو اللہ و
نعتقد ان الابرار لا یخلو من حجتہ
اللہ علی خلقہ اما ظاہراً و خائفاً

جائے گا۔ کھانے والا اسے انگوڑی محسوس کرے گا۔ مگر جادوگر کنکری کو انگوڑی بنا کر دکھا تو سکتا ہے مگر
وہ اسے کھلا نہیں سکتا۔ وہ کنکری کنکری ہی رہے گی۔ حضرت موسیٰ نے جب پہنچے پانی جاری کیا تھا تو حقیقتاً
تمام قوم نے سیر ہو کر پانی پیا تھا۔ جناب ختمی مرتبت علیہ السلام نے دعوت ذوالعشرہ میں تھوڑے
سے کھانے کو بطور اعجاز حبیب مدبرین کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو سب نے سیر ہو کر کھایا تھا مگر جادو میں
ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ جادو کا اثر فقط نگاہ پر ہوتا ہے۔ اصل حقیقت شے پر نہیں ہوتا۔

فرق پنجم | مجوزہ ہمیشہ اختیار و اپار لوگوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ اور وہ بھی مقرران بالہ سوسے مگر
جادو کا اثر فساد و فجار اور اشرار کے اہستوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ دینہما یون لعید۔

نبی و رسول میں کیا فرق ہے؟ | نبی و رسول کے لغوی معانی میں تو کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ مگر ان
کے اصطلاحی معنوں میں فی الجملہ فرق ہے۔ اب وہ فرق کیا ہے؟

اس سلسلہ میں متعدد فرق بیان کئے گئے ہیں۔ عام طور پر کتب کلاسیہ میں مشہور یہ ہے کہ نبی اس برگزیدہ
خدا بندے کو کہا جاتا ہے۔ جو منہاجب اللہ ارشاد و تبلیغ کے عہدہ پر مامور ہو جو اگرچہ کوئی نئی شریعت و
کتاب نہ رکھتا ہو۔ بلکہ کسی اور صاحب شریعت کی شریعت کا مبلغ ہو۔ اور رسول اور اس برگزیدہ خدا
بندے کو کہا جاتا ہے۔ جو منہاجب اللہ عہدہ پیامبری پر فائز ہو اور مستقل شریعت و کتاب بھی رکھتا ہے۔
اس طرح ان کے درمیان با اصطلاح اہل منطق عام خاص مطلق کی نسبت ہے کہ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے
مگر ہر نبی کے لئے یہ ضروری نہیں ہے۔ کہ وہ رسول بھی ہو۔ (ادائل القالات وغیرہ) مگر جو کچھ احادیث
اہل بیت نبوی سے مستفاد ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی وہ ہے جو خواب میں فرشتہ کو دیکھتا ہے۔ اور
آواز کو سنتا ہے مگر عالم بیداری میں بحالت وحی اس کو نہیں دیکھتا۔ اور رسول وہ ہے جو خواب میں فرشتہ کو دیکھتا ہے آواز

مغفوراً ونعتقد انك حجة الله
في ارضه وخليفته في عبادته في
زماننا هذا هو القائم المنتظر
محمد ابن الحسن بن علي بن محمد
بن علي بن موسى بن جعفر بن
محمد بن علي بن حسين بن علي
بن ابي طالب عليهم السلام وامن

ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ کہ اس وقت زمین میں
حجت خدا اور اس زمانہ میں بندوں پر خلیفہ ہدیٰ حضرت
قائم منظر محمد بن حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن
جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابي طالب علیہم السلام
ہیں۔ یہی وہ بزرگوار ہیں۔

متعدد امادیت اصول کافی وغیرہ کتب معتبرہ میں مذکور ہیں۔

انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ | انبیاء کی تعداد کے سلسلہ میں اخبار و آثار میں قدرے اختلاف ہے
اس لئے اس سلسلہ میں اگرچہ حتمی و یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا ہے۔

ہاں مشہور بین الفریقین یہی ہے کہ ان کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے۔ جس طرح متفق رسالہ میں مذکور
ہے۔ ان میں ایک سو تیرہ حضرات رسول ہیں۔ اور پانچے اولی العزم اور باقی صرف نبی ہیں۔ قرآن مجید میں
بالصراحت یعنی نام بنام تو فقط چھبیس نفوس تلامذہ کا تذکرہ موجود ہے۔ جن کی نبوت مسلم ہے۔ باقی کے متعلق
قرآن اجمالاً انا بیان کر کے خاموش ہو جاتا ہے کہ منهم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقص علیک
(سورہ سوریہ پ ۱۴۲) یعنی بعض انبیاء کا تذکرہ ہم نے کیا ہے۔ اور بعض کا نہیں کیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں
کئی مقامات پر وارد ہے۔ کہ خدا کی رشد و ہدایت اور سلسلہ انبیاء کا اجرا کسی خاص قوم و ملک کے ساتھ مختص
نہیں ہے۔ بلکہ تمام اقوام اور ممالک اس سرچشمہ رفیع سے مستفیض ہوتے رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔ و لکن
امۃ رسول (سورۃ یونس پ ۱۰۴) ہر ایک قوم کے لئے رسول ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے
ولقد بعثنا فی کل امۃ رسولاً (سورۃ نمل پ ۱۱۴) ہم نے ہر قوم کی طرف رسول بھیجا۔ ایک اور جگہ وارد ہے
وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر (سورۃ فاطر پ ۱۵۴) کوئی ایسی قوم نہیں جس پر ڈرانے والا نہ آیا ہو ایک
اور مقام پر یوں مرقوم ہے و کھاد سلنا من تبی فی الاولین (سورۃ زمر پ ۴۴) ہم نے پہلی قوموں میں
کتنے ہی پیغمبر بھیجے ایک اور جگہ فرمایا و لکن قوم ہاد دسرہ (پ ۴۴) ہر قوم کے لئے ہادی آیا۔ ان
آیات مبارکہ سے اس منصب جلیل کے عہدہ داروں کی کثرت کا اجمالی علم تو ہو جاتا ہے۔ نیز یہ بھی واضح
ہو جاتا ہے کہ آنحضرتؐ سے پہلے تمام بڑے بڑے ممالک و اقوام میں نبی مبعوث ہو چکے تھے۔ اسی بنا پر

جن کے نام و نسب کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔ آپ ہی دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے۔ جس طرح کہ وہ اس سے پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ آپ ہی وہ تقدس رکھتی ہیں جس کے ذریعے سے خداوند عالم اپنے دین کو تمام اولیٰ عالم پر غالب فرمائے گا۔ اگرچہ مشرک اسے ناپسند ہی کریں۔ خداوند عالم آنجناب کے ہاتھ پر شرق و مغرب تک تمام روئے زمین کو فتح کر دے گا۔

هو الذي اخبر به النبي عن الله عز وجل باسمه ونسبه انه هو الذي يملأ الارض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً انه هو الذي يظهر به دينه ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وانه هو الذي يفتح الله على يديه

بعض علماء کا خیال ہے کہ ہندوستان کے کرشن اور راجنیم بلکہ ایران کے زرتشت بلکہ بعض نے بدعت تک پیغمبر کہا ہے اگرچہ اسکاں میں کلام نہیں۔ لیکن یقین کے ساتھ یقین نہیں کی جاسکتی۔ کیونکہ ایسے امور میں یقین کا ذریعہ وحی ہے اور وہ اس تشہید و یقین سے خاموش ہے (سیرۃ النبی) اور تفصیل میں اگرچہ فی الجملہ اختلاف ہے۔ جیسا کہ اوپر اشارہ ہو چکا ہے۔ مگر مشہور و معروف وہی نظریہ ہے جو حق رسالہ میں مذکور ہے۔ کہ ان کی نحو ہی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے جن میں پانچ بزرگوار اولو العزم ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى الْبَعْضِ (سورۃ بقرہ پ ۱۲)

اس امر کے بارے میں جو کچھ احادیثِ معصومین علیہم السلام سے استفادہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اولو العزم سے مراد وہ بزرگوار ہیں جو شریعتِ مستقلہ کے حامل تھے۔ نیز ان میں سے ہر لاحق کی شریعت سابق کی شریعت کی تاسخ تھی۔ اور وہ اپنی ذمہ داری میں صاحبِ عزیمت و استقامت اور اس سلسلہ میں مصائب و شدائد برداشت کرنے میں بہت زیادہ متحمل مزاج اور ملکہ عرصہ تھے۔ ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔ حضرت نوحؑ حضرت ابراہیمؑ حضرت موسیٰؑ حضرت عیسیٰؑ اور سرکار خاتم الانبیاء علیہ وعلیٰ آلہ وعلیٰ اصحابہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ کا تنسم الی یوم القیامۃ ولا ینتی بعد الی یوم القیامۃ فمن اذی الذیۃ بعد نبینا اوامی بعد القرآن بکتاب قدمہ مباح بکل من مع ذلک منہ (محل الشرائع ج ۱ ص ۱۱)

افضلیت رسول خدا بر جمیع انبیاء جناب سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام انبیاء و مرسلین بلکہ تمام کائنات عالم پر افضلیت و اشرافیّت امت اسلامیہ کا سلسلہ ملکہ ہے۔ مسلمان اس عقیدہ کے اثبات کے سلسلہ میں دیگر ابوابِ ملل و مذاہب

مشارق الارض ومقارمہا حتی
لا یتقی فی الارض مکان الا
نودی فیہ بالاذان یکون الدین کلہ للہ
وانہ هو المہدی اخبر بہ النبی
وانہ اذا نزل عیسیٰ بن مریم
فصلی خلفہ ویكون الصلی اذ صلے
خلفہ من کان مصلیاً خلف رسول اللہ
جناب رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھنے والے کی مانند ہوگا۔

یہاں تک کہ رٹے زمین پر کوئی ایسی جگہ باقی نہ رہے گی۔
جہاں سے اذان کی آواز نہ آئے گی۔ ساری دنیا میں خدا
کے دین کا ہی ڈمکانجے گا۔ یہ ہی مہدی موعود ہیں جن کی
بطور مشین کوئی حضرت رسول خدا صلعم نے خبر دی تھی جب
آپ ظہور فرمائیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ بن مریم
علیہا السلام بھی آسمان سے اتریں گے۔ اور ان کے پیچھے
نماز پڑھیں گے۔ آجناٹ کے پیچھے نماز پڑھنے والا
جناب رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھنے والے کی مانند ہوگا۔

سے بہت مناظرے کر چکے ہیں۔ اور اس موضوع پر بہت کچھ لکھا بھی جا چکا ہے۔ اور دلائل قاطعہ سے اسے
محقق و مبرہن کیا جا چکا ہے۔ یہاں تفصیل میں جانے کی تو گنجائش نہیں ہے۔ اس لئے اختصار کے ساتھ
بعض اجمال دلائل ذکر کئے جاتے ہیں۔

دلیل اول :- یہ امر اپنے مقام پر پائیدار ثبوت تک پہنچ چکا ہے کہ جناب رسالتآب اور ان کی
حضرت اطہیاب با صحت خلقت کائنات میں جیسا کہ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمۃ نے اپنے اسی
رسالہ اعتقادیہ میں فرمایا ہے۔ ان اللہ خلق الخلق لہ (النبی) ولا ہلیتہ ولولاہم لما خلق اللہ
ادم ولا حوا ولا الجنۃ ولا النار ولا الارض ولا السماء ولا شئیاً ما خلق صلوات اللہ علیہم اجمعین۔
ایسا ہی حضرت علامہ مجلسی نے اپنے رسالہ اعتقادیہ میں افادہ فرمایا ہے کہ فہم المقصودون فی ایجاد
عالم الوجود اور یہی مشہور حدیث قدسی لولا انما خلقنا الافلاک کا مفاد ہے پس معلوم ہوا کہ از حوت
تہا ملکوت اور از عرض تا فرش اور از سماک تا سمک تمام حیوانات و جمادات اور نباتات بلکہ حضرت انسان
بلکہ افتخار انسانیت انبیاء و مرسلین علیہم السلام کا وجود بھی سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے وجود ذی جود
کے طفیل ہے۔ اور ان بزرگواروں کا وجود بالذات مقصود ہے۔ ظاہر ہے کہ مقصود بالذات کو مقصود بالاتباع
پر انضابت حاصل ہوتی ہے۔

دلیل دوم :- یہ امر بھی روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہے کہ خلاق عالم نے جس قدر فضائل و
محامد اور مناقب و معجزات تمام انبیاء و مرسلین کو فرداً فرداً مرحمت فرمائے تھے۔ وہ تمام کالات و معجزات
مع شے مزائد جناب سرور کائنات کی ذات مجمع کالات میں سمیٹ کر دلچسپی فرمائے۔ اگر خوب طرأت

لَا نَحْلِفُ وَنَحْتَقِدُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ
 أَن يَكُونَ الْقَائِمُ غَيْرَهُ بَقِيَّةِ
 غَيْبَةِ مَا بَقِيَ وَلَوْ بَقِيَ غَيْبَةُ عَمْرٍ
 الدَّيَا لِمَكِنِ الْقَائِمُ غَيْرُهُ لَا تِ
 النَّبِيُّ وَالْأَمَّةُ دَلَّوْهُ عَلَيْهِ بِاسْمِهِ
 وَنَسَبِهِ نَصَرُوا رَبَّهُ لِيُشْهِدُوا
 صَلَوَاتِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ
 اور انہی (کی خلافت) پر نص فرمائی ہے۔ اور انہی (کے ظہور) کی بشارت دی ہے۔ "صلوات اللہ علیہم اجمعین"۔

کیونکہ وہ جناب رسول خدا کے خلیفہ اور ان کے وحی ہیں۔
 ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ آنجناب کے سوا کوئی اور شخص
 قائم (آل محمد) نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ مدت دراز تک ہی کیوں
 نہ غائب رہیں۔ بلکہ اگر ان کی غیبت کا سلسلہ زندگانی دنیا
 تک بھی دراز ہو جائے۔ تب بھی ان کے علاوہ کوئی اور شخص
 قائم (آل محمد) نہیں ہو سکتا کیونکہ جناب رسول خدا اور آئمہ
 اہل بیت علیہم السلام نے ان ہی کا نام و نسب بتایا ہے۔

واستگیرہ برتا تو یہاں بعض انبیاء کے ساتھ جناب کا تقابل کر کے اس امر کو مبرا بنایا جاتا ہے مگر آجنا کہ عیاں است
 چر حاجت بیاں است۔ تفصیل کے شائقین کتب مفصلہ مثل بحار الانوار جلد ششم اور کتاب انوار الوہاب
 حصہ اول وغیرہ کی طرف رجوع کر کے تسکین طلب حاصل کر سکتے ہیں۔ و لنعم ما قیل
 حسن یوسف دم عیسیٰ بین بیضا داری آنچہ خواباں ہمہ دارند تو تبا داری

اس امر کا بیان فائدہ سے خالی نہیں ہے کہ خداوند عالم نے انبیاء کو جس قدر معجزات عطا فرمائے وہ سب
 انبیاء کے دار دنیا سے تشریف لے جانے کے ساتھ ہی رخصت ہو گئے۔ آج نہ بد بیضا ہے نہ دم عیسیٰ
 نہ تسخیر سلطانی ہے نہ تکلم موسوی۔ خدائے تعالیٰ نے جہاں ایسے ہزاروں معجزات آنحضرت کو مرحمت فرمائے
 وہاں ان کو ایک ایسا معجزہ بھی عطا کیا کہ آپ کو دنیا سے تشریف لے گئے تقریباً چودہ سو سال ہو رہے
 ہیں۔ مگر وہ معجزہ بدستور سالتی اب بھی موجود و مشہود ہے۔ اور قیام قیامت تک برقرار رہے گا۔ انش
 وہ ہے قرآن مجید جو اس فصاحت و بلاغت اور مطالب و معانی کی عظمت و بلندی کی وجہ سے معجزہ
 ہے۔ اور روز نزول سے اہل عالم کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے۔ "ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عیدنا
 تا لواء سورة من مثله فکروا حکرین رسالت کو یہاں تک تمہاری وہ چیلنج کرتا ہے۔ اور ان کے جذبات
 کو اجماعاً ہے کہ قل لئن اجتمعت الجن والانس علی ان یاتوا بشئ من هذا القرآن الا یاتوا بشئ من مثله ولو کان
 بعضهم لبعض ظہیراً"۔ اس کی تفصیل بعض سابقہ ابواب میں گذر چکی ہے۔

دلیل سوم۔ جناب رسول خدا تمام عالمین کی طرف مبعوث کئے گئے ہیں۔ (یتادک الذی نزل
 الفرقان علی عیدہ لیکون للعالمین نذیراً) اور سلسلہ انبیاء کو آپ کی ذات بابرکات پر ختم کر دیا گیا ہے۔

وقد اخروجت هذا الفصل من
كتاب الهداية

میں نے اس فصل کو اپنی کتاب ہدایہ سے اخذ کیا ہے۔

اور ان کی شریعت مقدسہ تمام شرائط و ادیان سے افضل و اکمل ہے اور قیامت تک کے لئے ہے۔ بخلاف باقی انبیاء و مرسلین کے کہ ان کی نبوتیں و رسالتیں محدود ہوا کرتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ جس کی نبوت و رسالت کے حدود زیادہ وسیع ہوں گے۔ اور جس کی شریعت زیادہ مکمل ہوگی۔ وہ یقیناً دوسرے حضرات سے افضل و برتر ہوگا۔ کمالاً بخفی۔

شریعت اسلامیہ کی بعض خصوصیات
یہاں نہایت اختصار کے ساتھ آپ کی شریعت مقدسہ کی بعض خصوصیات پر روشنی ڈالی جاتی ہے (۱) شریعت مقدسہ اسلامیہ کی پہلی اور بڑی خوبی یہ ہے۔ کہ وہ ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے متعلق اس کے اندر تفصیلی احکام موجود نہ ہوں۔ اسلام کے علاوہ موجودہ ادیان عالم میں سے کوئی بھی ایسا دین و مذہب نہیں ہے جسے مکمل ضابطہ حیات و نظام زندگی کہا جاسکے۔ یہ اسلام ہی کی خصوصیت ہے کہ تمام بنی نوع انسان وغیرہ کے لئے ایک مکمل نظام حیات پیش کرتا ہے۔ جو اس کے تمام فطری و عقلی تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔

(۲) دوسری خصوصیت دین اسلام کی یہ ہے کہ اس میں فقط روحانی ترقی پر ہی زور نہیں دیا گیا۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مادی ترقی کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ تاکہ دین و دنیا کا صحیح امتزاج ہو اور انسانی زندگی میں اعتدال پیدا ہو۔ تاکہ نہ تو انسان محض مادیات میں مبتلا ہو کر حیوانات کے زمرہ میں داخل ہو کر انہیں میں سے بلکہ ان سے بھی بدتر ہو جائے۔ اور نہ ہی فقط روحانی بن کر ترک دنیا کر کے خانہ نشین ہو کر بیٹھ جائے (لاؤھبیا نیت فی الاسلام) مگر باقی ادیان میں بالعموم یہ نقص ہے۔ کہ وہ فقط مادی یا روحانی ایک ہی پہلو پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ کمالاً بخفی۔

(۳) شریعت اسلامیہ کے احکام و مسائل میں اتنی سادگی اور یکسانی ہے کہ ہر ملک و قوم کے لئے قابل عمل و مستقابل قبول ہیں۔ یہ عالمی اور بین الاقوامی شریعت ہے۔

(۴) شریعت اسلامیہ اتنی سہل و آسان ہے کہ ہر امیر و غریب۔ صحیح و بیمار۔ حاضر و مسافر۔ آسانی ان پر عمل کر کے راہ نجات تلاش کر سکتا ہے۔ اس میں ہرگز کوئی عسر و حرج نہیں ہے۔

(۵) اس کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ شریعت مقدسہ اسلامیہ کے تمام احکام فطرتِ صحیحہ کے

میں مطابق ہیں۔ کسی جگہ بھی احکام شریعت اور احکام فطرت کے درمیان تضاد واقع نہیں ہوتا۔

دلیل چہارم۔ فریقین کی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کو جناب ختمی مرتبت کی نبوت و رسالت کا اقرار و اعتراف کرنے کے بعد نبوت علی بحق۔ جیسا کہ آیت مبارکہ واسئل من ارسلنا من قبلك من رسلنا کی تفسیر میں وارد ہے (سایع ہمارہ بصائر اور ینابیع وغیرہ) لہذا جب باقی انبیاء کی نبوتیں ہی آنحضرت کی اقرار نبوت کی ممنون احسان و مہربانیت ہیں۔ تو یقیناً آپ ان کے اشرف و افضل ہوں گے۔ دلیل پنجم۔ متعدد روایات سے ثابت ہے کہ انبیاء و مرسلین نے اپنی مشکلات کے وقت آنحضرت کی ذات والا صفات کے ساتھ توسل کر کے بارگاہ رب العزت سے اپنے مصائب و آلام کو دور کرایا ہے۔ اس قسم کی بکثرت روایات سایع ہمارہ الانوار و بصائر الدرجات وغیرہ میں موجود ہیں۔ لہذا خود انبیاء کا آپ کی ذات کے ساتھ توسل کرنا اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ وہ حضرات جانتے تھے کہ آنحضرت ان سے افضل ہیں و ہوا المطلوب۔ (ختم نبوت قرآن مجید کی روشنی میں دیکھ کر ص ۶۸)

ختم نبوت عقل سلیم کی روشنی میں اگر ہر قسم کے تعصب و عناد کی پٹی آنکھوں سے اتار کر خدا واد عقل سلیم کی روشنی میں سوچا جائے تو عقل سلیم بھی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب ہرگز نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ عقل و شرع کی روش چار صورتوں میں نبی کے تقرر کی ضرورت درپیش آتی ہے۔ اول یہ کہ کسی ایسی خاص قوم میں نبی بھیجا جائے جس میں پہلے کوئی نبی نہ آیا ہو۔ اور کئی سری قوم میں آئے ہوئے نبی کا پیغام بھی اس تک نہ پہنچا ہو۔

دوم۔ سابقہ نبی کی دی ہوئی تعلیم بالکل سبلا دی گئی ہو۔ یا اس میں اس طرح تحریف کر دی گئی ہو کہ اس کی اتباع ممکن نہ رہی ہو۔ سوم۔ سابقہ نبی کے ذریعہ لوگوں کو مکمل تعلیم و ہدایت نہ ملی ہو۔ چہارم۔ ایک نبی کی امداد و اعانت کے لئے ایک اور نبی کی ضرورت ہو۔ بنظر فائز حالات کا جائزہ لینے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان ضرورتوں میں سے کوئی ضرورت بھی سرکار ختمی مرتبت کے بعد باقی نہیں رہی ہے۔ قرآن شہادہ سے کہ حضور کو تمام عالمین کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا گیا ہے۔ اور تمدن عالم کی تدریج بتا رہی ہے کہ آپ کی بعثت کے وقت ہی آپ کی دعوت تمام قوموں تک پہنچ گئی تھی اور اب تک مسلسل پہنچ رہی ہے۔ لہذا ہر قوم میں الگ الگ نبی بھیجنے کی حاجت باقی نہیں ہے۔ نیز قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی صورت میں آنحضرت کی مقدس تعلیمات اپنی صحیح صورت میں موجود ہیں۔ ان میں کسی قسم کی کوئی تغیر و تحریف نہیں ہوئی۔ پھر کسی نبی کی ضرورت کیا ہے۔ نیز یہ بات بھی قرآنی تعلیم کی روشنی میں روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہے کہ آنحضرت کے ذریعہ سے دین کی تکمیل کر دی گئی ہے۔ جاہلین اب تکمیل کیلئے

بھی کسی نبی کی احتیاج باقی نہیں ہے۔ باقی رہی چوتھی صورت تو ظاہر ہے کہ اگر اس کے لئے کوئی نبی درکار ہو تا تو وہ حضور کے زمانے میں آپ کے ساتھ مقرر کیا جاتا۔ حبیب اس وقت نہیں آیا کیا گیا۔ تو اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ جب بعثت انبیاء کی یہ چاروں عقلی صورتیں مفقود ہیں تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ بعثت نبی کی پانچویں کونسی صورت ہے؟

باقی قوموں کے اخلاق و اطوار کا بگاڑ اور اس کی اصلاح، تو صرف اصلاح احوال کے لئے نبی کی ضرورت نہیں بلکہ مخلص مصلحین کی ضرورت ہے۔ اور بفضلہ تعالیٰ امت مسلمہ میں ایسے متعدد افراد موجود ہیں جو تقریر و تحریر اور وعظ و ارشاد کے ذریعہ سے یہ فریضہ بطریق احسن انجام دے رہے ہیں۔

بنابرین حقائق یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ اب کسی نبی کی بعثت امت کے لئے باعث رحمت نہیں بلکہ باعث لعنت ہے۔ کیونکہ جب کسی قوم میں نبی آتا ہے۔ تو فوراً کفر و ایمان کا سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ ماننے والے ایک امت اور نہ ماننے والے دوسری امت قرار پائیں گے اور یہ اختلاف صرف فروعی نہیں بلکہ اصولی ہو گا۔ لہذا اس طرح اتحاد و اتفاق کی بجائے تفرقہ و اختلاف پیدا ہو گا۔ اور پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس ضلالت و گمراہی کی ذمہ داری خدا و رسولؐ پر عائد ہو گی۔ کہ اگر آنحضرتؐ کے بعد کسی نبی نے آنا تھا۔ اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری تھا، تو خدا و رسولؐ نے اس کے متعلق کیوں خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ بات خدا کی حکمت بالغہ اور رحمت کاملہ سے بالکل بعید ہے۔ کہ وہ اپنے بندوں کو خواہ مخواہ کفر و ایمان کی کشمکش میں مبتلا کرے (از رسالہ ختم نبوت) لہذا حبیب خدا و رسولؐ نے کسی آنے والے نبی کے متعلق کوئی ہدایت نہیں فرمائی بلکہ آنحضرتؐ پر عہدہ نبوت و رسالت کے اختتام کا اعلان واجب الاذعان فرمایا ہے تو یہ اس بات کی قطع دلیل ہے کہ یہ سلسلہ جلیلہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو چکا ہے۔ و ہذا المطلوب۔

ختم نبوت اجماع مسلمین کی روشنی میں جہاں تک اس مسئلہ پر تمام مکاتیب فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے اتفاق و اجماع کا تعلق ہے

وہ عیاں را چہ بیان کا مصداق ہے۔ بوجہ شدت اختصار اسلامی دنیا کے اکابر علماء کے بیانات شافیہ یہاں پیش نہیں کئے جاسکتے۔

چند شکوک و شبہات کا ازالہ۔ پہلا شبہ اور اس کا جواب | کہا جاتا ہے کہ لا نبی بعدی میں

لا صدقات لہما المسجد الا فی المسجد۔ مسجد کے پڑوسی کی نماز تہیں ہوتی مگر مسجد میں یعنی کامل نہیں ہوتی۔

بنابرین لابی بعدی کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے بعد کوئی کامل نبی نہیں آئے گا۔ اس کا جواب ظاہر ہے کہ یہ لافنی جنس تھیجئے ہے اس کا حقیقی مفہوم جس کی نفی ہے۔ اگر کسی جگہ کسی داخلی یا خارجی قربہ کی وجہ سے نفی کمال میں استعمال ہو تو اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ ہر جگہ یہی مجازی معنی مراد لئے جائیں۔ ؟ ورنہ اسی بنیاد پر کوئی تثلیث یا صنم پرست یہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کامل معبود نہیں ہے تو معتزلیں کے پاس اس کا کیا جواب ہے ؟ اس طرح اگر کوئی منکر قرآن یہ کہہ دے کہ ذلت الکتاب لاریب فیہ میں لافنی کمال کے سنے ہے کہ قرآن میں ریب و شک کامل نہیں ہے یعنی کچھ ناقص اور کمزور قسم کا ریب موجود ہے تو معتزلیں اس کا کیا جواب دے گا۔ ؟ جس دلیل کی بنا پر لا الہ الا اللہ میں کونفی کمال کے لئے قرار دینا منوط ہے۔ اسی دلیل سے لابی بعدی میں بھی منوط ہے۔

دوسرا شبہ اور اس کا جواب خاتم۔ بمعنی مہر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب جو نبی آئے گا وہ آپ کے زیر نگین ہوگا۔ اور آپ کی مہر تصدیق سے اسے نبوت ملے گی اس شبہ کی رکاکت محتاج بیان نہیں ہے۔ حیب یہ کہا جائے کہ یہ مجسٹریٹ کی مہر ہے یا یہ بیچ کی مہر ہے۔ تو کوئی صحیح الدماغ آدمی اس کا یہ مطلب لیتا ہے کہ اس مہر کے لگانے سے مجسٹریٹ یا بیچ نیچے جاتے ہیں ! تو یہاں کس طرح یہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے جو صحیح مطلب نکلتا ہے۔ اس کو اور پراپت پر خاتم ابنین کے فعل میں واضح کر دیا گیا ہے۔

تیسرا شبہ اور اس کا جواب جب کسی شخص کو خاتم الشرا یا خاتم الفقہاء کہا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس شخص کے بعد کوئی شاعر یا فقیہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس فن کے کمالات اس شخص پر ختم ہیں۔ اس شبہ کا جواب بھی ظاہر ہے کہ اگر کسی جگہ بطور مبالغہ انسانی یہ لفظ کامل یا افضل کے معنی میں استعمال ہو۔ تو اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ لغت کے اعتبار سے لفظ خاتم کے معنی ہی کامل یا افضل کے ہو جائیں۔ اور اس کے حقیقی معنی (آخری) لفظ ہو جائیں ؟ بالکل کیف تکمیل جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ

بمختار ختمی مرتبت دیگر انبیاء پر ائمہ بدی کی افضلیت آہ وسلم کی افضلیت پر اسی

اور تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ اب یہاں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی افضلیت پر کچھ تبصرہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے علاقے متقدمین کے درمیان افضلیت ائمہ برائیاں سلف کے بارہ میں زمین قریل تھے۔ پہلا قول یہ کہ یہ حضرات سوائے بناب ختمی مرتبت کے دیگر تمام انبیاء و علیہم السلام سے افضل ہیں۔ دوسرا یہ کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام سے افضل ہیں۔

تیسرا قول یہ تھا کہ انبیائے اولی العزم ان سے افضل ہیں۔ لیکن دیگر انبیاء سے یہ بزرگوار افضل ہیں۔ مگر متاخرین علماء اسلام کا پہلے قول پر قریباً قریباً اتفاق ہو چکا ہے۔ کہ آئمہ اطہار سوائے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر تمام انبیاء اولی العزم وغیرہم سے افضل و اشرف ہیں۔ اور اس عقیدہ کی سمجھ پر کثرت دلائل موجود ہیں۔ ہم بنظر اختصار ذیل میں چند دلائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

دلیل اول۔ یہ اس اپنے مقام پر ثابت ہو چکا ہے کہ آئمہ اہل بیت علم قرآن نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و فضل کے صحیح وارث و مالک ہیں۔ مطابق آیت مبارکہ ثم ادننا الكتاب الذین احفظنا من عبادنا ان یباعیہ المردۃ۔ فرابہ السملین وغیرہ ۱۲ اور ظاہر ہے کہ آنحضرت کا علم تمام انبیاء و مرسلین کے علم و فضل سے زیادہ اور علوم قرآنیہ تمام کتب ساریہ کے علوم سے افزوں ہیں۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ میرا فضیلت کثرت علم مع العمل ہے اهل السیوی الذین یعلمون انباریں حضرات آئمہ طہارین کو انبیاء و مرسلین سابقہ سے افضل و اشرف تسلیم کرنا پڑے گا۔

دلیل دوم۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا ولا ین خلق اللہ علیا لکم یکن لابنتی فاطمہ کفو آدم نسی دودہ دیمون اخبار الرضا۔ ینابیع المردۃ وغیرہ اگر خداوند عالم مٹی کو پیدا نہ کرتا۔ تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو و ہمسر نہ تھا۔ خواہ آدم ہوں۔ یا دیگر انبیاء ظاہر ہے کہ جناب رسالتا آپ نے رشتہ اہرت و نبوت سے قطع نظر کر کے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے مدبر و روشن کی طرح واضح ہوتا ہے۔ کہ جناب امیر المومنین ان انبیائے سلف سے افضل ہیں۔ اسی سے دیگر آئمہ اطہار کی انضیلت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ لا ینم فی الفضل سراد حضرت صادق علیہ السلام نے ابو صباح کنانی سے فرمایا۔ یا ایہا الصباح انه لا یجد احد حقیقۃ الا یعدان حتی یعلم ان لا خیرنا مالا و لا سابع بجلالہ و لا را اے ابو صباح! اس وقت تک کوئی شخص حقیقت ایمان کو پا ہی نہیں سکتا جب تک وہ یہ یقین حاصل نہ کرے کہ ہمارے آخری کے لئے وہی فضل و کمال ثابت ہے جو ہمارے پہلے کے لئے ثابت ہے۔

دلیل سوم۔ یہ دلیل و ماسل دلیل دوم کی ہی فرع ہے۔ کہ آئمہ اہل بیت کے علوم و کالات انبیاء کے علوم و کالات سے اتم و اکمل ہیں۔ کثرت احادیث میں وارد ہے۔ کہ اسم اعظم کے کل تہتر حرف ہیں۔ جناب آدم کو پچیس حرف عطا ہوئے تھے۔ اور جناب نوح کو پندرہ۔ جناب موسیٰ کو پانچ حرف اور جناب ابراہیم کو آٹھ حرف اور جناب عیسیٰ کو صرف دو حرف۔ اسی طرح کسی نبی کو ایک حرف اور کسی کو دو و علیٰ ہذا القیاس اور انہی کے ذریعہ سے ان کے کالات بھی وقوع پذیر ہوتے تھے۔ لیکن جناب سرور کائنات کو تہتر حرف مرحمت ہوئے۔ فقط ایک حرف خلاق عالم نے اپنے علم مخزوں میں رکھا۔ اور جو اسماء آنحضرت کو عطا

ہوئے۔ وہ حضرات آئمہ معصومین علیہم السلام کی طرف مشقل ہوئے۔ (اصول کافی۔ بحار۔ بصائر الدرجات وغیرہ)
 اسی وجہ سے ان کے معجزات و کمالات زیادہ ہیں۔ لہذا فنا پڑے گا کہ ان کا مقام انبیائے سلف سے بلند تر ہے۔
 دلیل چہارم، جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ذیقین کی کتب میں موجود ہے کہ آپ نے
 فرمایا: من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في زبده والى ابراهيم في خلقه والى موسى في
 هيبة والى عيسى في تقواه فليست الى علي بن ابي طالب (ستن بیقی۔ بیایع الرقة وغیرہ) جو شخص چاہتا ہے
 کہ آدم کا علم و فضل، نوح کا علم، ابراہیم کی خلعت و محبت، موسیٰ کی پست و جلالت اور حضرت عیسیٰ کا تقویٰ
 و طہارت دیکھے وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے۔ جس سے افضلیت علی واضح و بیاں ہے۔ کیونکہ جو بزرگوار
 مختلف حضرات کے انفرادی کمالات کا جامع ہوگا۔ وہ یقیناً ہر ایک سے افضل و اعلیٰ ہوگا۔ اور ابھی اور چنانچہ
 کیا جا چکا ہے کہ سب آئمہ اہل بیت فضل و کمال میں برابر ہیں (و ان کان للعلی مقامہ)

دلیل پنجم۔ بصائر الدرجات سابق بحار الانوار وغیرہ کتب معتبرہ میں اس قسم کی متعدد احادیث موجود
 ہیں۔ کہ تمام انبیاء کو اس وقت تک نبوت عطا نہیں ہوئی۔ جب تک کہ انہوں نے خدا کی توحید اور سرور کائنات
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ساتھ آئمہ طاہرین کی امامت کا اقرار نہیں کیا۔ اسی طرح امام برہ
 کتب میں انبیاء کرام کا شکلات و مصائب میں ان حضرات قدسی صفات کو بارگاہ قدرت میں شفیع و وسیلہ
 بنانا بھی ثابت ہے۔ اس سے بھی ان کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ ہم اس موضوع پر ایک مفصل و مدلل مضمون
 محمد یہ جنتری سرگودھا ۱۹۶۵ء میں چکے ہیں۔ شائقین تفصیل اس کی طرف رجوع کریں۔

افضلیت آئمہ برانبیائے ماسلف کے تعلق ایک شبہ پیش کیا جاتا ہے۔ کہ انبیاء کے برابر کسی
 ازالہ شبہ اور کا ثواب نہیں ہو سکتا لہذا کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ شبہ بچند وجہ باطل ہے۔
 اولاً۔ یہ مسلم ہی نہیں کہ معیار افضلیت کثرت ثواب ہے۔ کیونکہ قرآن سے تو معیار افضلیت کثرت
 علم و طاقت معلوم ہوتا ہے۔ ان الله اصطفاه عليكم و زادہ بسطة فی العلم والجسم۔ لہذا یہ شبہ باریک نامہ
 برفاسد کا مصداق ہے۔

ثانیاً یہ نظریہ کہ کبھی غیر نبی کا ثواب نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ خود معترضین کی روایات کے خلاف ہے۔ ان
 کی بکثرت روایات سے غیر انبیاء کے ثواب انبیاء سے زیادہ مرقوم ہیں۔ چنانچہ اعیان العلوم میں مرقوم ہے
 ودی عن ابن مسعود عن طلب العلم لیمدح الناس یتقاء وجہ اللہ اتاہ اللہ اجر سبعین نبیاً۔ جو شخص
 اس غرض سے علم حاصل کرے کہ خدا کی خوشنودی کے لئے لوگوں کو مدد دینے کے لئے تو خدا اسے شہر نبی کا اجر و ثواب
 عطا کرے گا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی کتاب نفیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں۔ من تعلم یا یا من العلم لعلہ الناس

چہ جائیکہ یہاں تو خود وجوب پر قطعی قرینہ موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا و رسول کی اطاعت بالاتفاق واجب ہے اور چونکہ اطاعت اولی الامر بھی اطاعت خدا و رسول کے ساتھ مقرون ہے لہذا وہ بھی واجب و لازم ہی ہوگی۔ نیز یہ حقیقت ظاہر ہے کہ اطاعت خدا و رسول کسی خاص زمان و مکان کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ ہر زمان و ہر مکان اور ہر حال میں ہر مکلف پر واجب ہے۔ اسی طرح اطاعت اولی الامر بھی ہر زمان و ہر مکان اور ہر حال میں ہر شخص پر لازم ہوگی۔ یہ امر بھی محتاج دلیل نہیں ہے کہ جس بزرگوار کی اس طرح اطاعت مطلقہ واجب ہو اس کے لئے معصوم ہونا ضروری ہے۔ اس حقیقت کا فخر الدین رازی جیسے امام الشکیں نے بھی اقرار کیا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی تفسیر کبیر ج ۲ صفحہ ۳۵۵ طبع اسلامبول پر رقمطراز ہیں۔ ان الله تعالى امر بطاعة اولي الامر على سبيل الجزم في هذه الآية ومن امر الله بطاعته على سبيل الجرم والقطع لا بد وان يكون معصوماً عن الخطا لعين خداوند عالم نے اس آیت مبارکہ میں وجوبی طور پر اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اور جس کی اطاعت وجوبیہ کا خداوند عالم حکم دے۔ اس کے لئے معصوم من الخطا ضروری ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ اولی الامر کو مثل رسول عصمت و طہارت کے درجہ رفیعہ پر تقرر کیا جائیے اور یہ امر بزرگوار کی طرح واضح و آشکار ہے کہ امت محمدیہ میں سوائے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے اور کوئی بھی شخص معصوم و مطہر نہیں ہے۔ ان ان ذوات مقدسہ کی عصمت و طہارت قرآن کریم احادیث و السلفین ائمہ عقل سلیم کی روشن میں محقق و مسلم ہے۔ قطع نظر دیگر آیات قرآنیہ کے صرف آیت تطہیر ہی اس مقصد کے اثبات کے لئے کافی ہے۔ (ملاحظہ ہو صحیح مسلم ج ۲ صفحہ ۲۵۵ الشرف المؤید صفحہ ۶۲ درمنثور ج ۵ صفحہ ۱۹۵ صواعق محرقة صفحہ ۲۲۵ بیابیع المودۃ صفحہ ۲۲۵ طبع بمبئی وغیرہ) اور جہاں تک احادیث کا تعلق ہے وہ بھی بکثرت ہیں صرف بطور نمونہ ایک حدیث ملاحظہ ہو۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں۔ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا وعلى والحسن والحسين وتة من دله الحيين مطهرون معصومون۔ میں نے آنحضرتؐ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں اور علی اور حسن و حسین کے نو فرزند سب کے سب مطہر اور معصوم ہیں (فرائد السطین ج ۲ باب ۲ بیابیع المودۃ باب ۱ صفحہ ۱۰۰)۔ لہذا وہ بزرگوار اول الامر کے مصداق ہوں گے۔ ان مقدمات کو ذہن نشین کر لینے کے بعد اس آیت وافی ہدایہ کی ائمہ اہل بیت کی خلافت و امامت پر دلالت محتاج بیان نہیں رہتی۔ معذرتاً عقل و دانش رکھنے والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ جس بزرگ کی اطاعت مطلقہ واجب و لازم ہو۔ وہ یا نبی ہو سکتا ہے۔ یا اس کا وصی لیکن چونکہ اول الامر نبی نہیں۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ وہ اوصیا نہیں ہیں۔ وہو المقصود۔

دوسری آیت مبارکہ | ارشاد رب العزت ہے۔ یا ایہا الذین امنوا اتقوا الله

دکو نواع الصادقین (سورہ مائدہ پ ۴) اسے ایمان والو۔ خدا سے ڈرو اور صادقین کی معیت اختیار کرو۔ امامت اہل بیت پر اس آیت مبارکہ کی ولایت کو واضح کرنے کے لئے چند امور کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اول یہ کہ ابھی اوپر بیان ہو چکا ہے کہ صیغہ امر و جوب میں حقیقت ہے۔ نابریں جس طرح نقوی الہی اختیار کرنا واجب ہے۔ اسی طرح صادقین کی معیت اختیار کرنا بھی لازم ہوگی۔ دوم یہ کہ چونکہ شریعت مقدسہ اسلام میر کسی خاص ملک و ملت اور کسی خاص مکان و زمان کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ یوم قیامت تک تمام انبی نوع انس و جن کی صلاح و فلاح کی کفیل ہے۔ لہذا اس کے اوامر و نواہی بھی قیامت تک کے لئے تمام جن و انس کو شامل ہوں گے۔ اور صادقین کی معیت اختیار کرنے کے حکم کے دائرہ میں تمام لوگ داخل ہوں گے۔ سوم یہ کہ عقل سلیم یہ حقیقت تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ کہ جن افراد کو یہ حکم دیا جاتا ہے وہ اور جن کی معیت اختیار کرنے کا ارشاد ہو رہا ہے۔ وہ صادقین اور ہیں۔ ورنہ تابع و مستوع کا اتحاد لازم آئے گا جو بدعتاً باطل ہے۔ چہارم یہ کہ اگر باب و افش پر یہ امر محض و مستور نہیں ہے کہ اس معیت سے مراد معیت مکانیہ نہیں ہے کہ تمام اطراف و اکناف سے تمام مسلمان اپنے آپ کو صادقین کہہ بیٹھ جائیں۔ اور ہر وقت ان کے ہمراہ رہیں۔ جو کہ تکلیف مالا یطاق ہونے کی وجہ سے محض غلط ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ اس معیت سے مراد معیت روحانیہ یعنی معیت فی القول و العمل ہے۔ یعنی تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ اعتقاد و عمل میں صادقین کی اتباع کریں۔ پنجم یہ کہ اس سے یہ بھی منتفاد ہوتا ہے کہ قیام قیامت تک ہر دور و ہر زمانہ میں صادقین میں سے کسی نہ کسی فرد فرید کا وجود ضروری ہے۔ تاکہ اہل ایمان اس کی معیت اختیار کر کے نجات دارین حاصل کر سکیں۔ جیسا کہ مشہور حدیث نبوی ص ۱۱۱ مامت و لمحہ یعنی امام زحانہ مامت مینتہ جہاہلیۃ بھی اس مطلب پر ولایت کرتی ہے۔ ششم یہ کہ جب معیت سے مراد اعتقاد و عمل میں اتباع و پیروی کرنا مراد ہے تو ماننا پڑے گا کہ صادقین کو ہر صغیرہ و کبیرہ گناہ سے مطہر و معصوم ہونا چاہیئے۔ جیسا کہ آیت بالا کے ضمن میں بیان کیا جا چکا ہے۔ ہفتم یہ کہ قطع نظر دیگر اذکار و رایہن کے اس آیت کے الفاظ بتاتے ہیں کہ حقیقی صادقین وہی ہوں گے جو معصوم ہوں گے۔ کیونکہ علی الاطلاق صادق وہی کہلا سکتا ہے۔ جو اول عمر سے سے کرا آخر عمر تک عدا و سہواً ہر قوی و فعل کذب سے محفوظ و معصون رہا ہو۔ اور ایسا شخص معصوم ہی ہو سکتا ہے۔ ہشتم یہ کہ امت محمدیہ میں سوائے ائمہ اہل بیت کے اور کوئی شخص درجہ عصمت پر فائز نہیں ہے۔ اور نہ ہی کسی نے اس امر کا ادا کیا ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ صادقین کے مصداق ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہی ہو سکتے ہیں۔

نہم یہ کہ اگر اب تک بھی تسلی نہ ہوئی ہو تو بعض تصریحات ملاحظہ ہوں۔

تفسیر و منشور ج ۲ ص ۲۹۱ پر جناب ابن عباس سے کو نواع الصادقین کی تفسیر کو نواع علی بن ابی طالب

مروی ہے۔ بخاری المودۃ ج ۱ باب ۳۸ میں اس کی تفسیر میں لکھا ہے۔ الصادقون فی ہذہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیتہ۔ مناقب خوارزمی میں (علی ما نقل منہ) اس کی تفسیر یوں مروی ہے الصادقون ہم الائمتہ من اہل البیت۔ اور کتاب فرائد السطین حمزہ بنی مخطوط ج ۱ ثابت میں کوثر مع الصادقین کی تفسیر اس طرح لکھی ہے۔ کوثر مع آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ان حقائق کی روشنی میں کا۔ الشمس فی دلتۃ المنہاد واضح و آشکار ہو گیا کہ صادقین سے مراد ائمہ اہل بیت ہی ہیں۔ وہم یہ کہ ان کی اطاعت مطلقہ کا حکم دیا گیا ہے اور یہ حقیقت محتاج بیان نہیں ہے کہ جس کی اس طرح اتباع واجب و لازم ہو وہ نبی یا امام ہی ہو سکتا ہے۔ مگر چونکہ یہ بزرگوار نبی تو ہیں نہیں۔ لہذا ان کو لا محالہ امام خلق و خلیفہ مطلق تسلیم کرنا پڑے گا۔

پہلی روایت | حسب الرصد ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان بے شمار احادیث میں سے جو امامت آئمہ اطہار پر دلالت کرتی ہیں۔ بنظر اختصار یہاں صرف دو حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی حدیث وہ ہے جو متفق علیہ بین الفرقین ہے۔ اور حدیث ثقلین کے نام سے مشہور ہے کہ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار اور بالخصوص اپنے آخری لمحاتِ نبی میں مجمع اصحاب کو خطاب کر کے فرمایا۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہلبیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی و انہما لن یفترقا حتی یردنا علی الموصل حدیث نبوی متواتر اسے مسلمانوں! میں تمہاری رشد و ہدایت کے لئے دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب دوسری اپنی عترت اہلبیت جب تک تم ان دونوں کے دامن کے ساتھ متمسک رہو گے۔ ہرگز میرے بعد گمراہ نہ ہو گے اور یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حرمین کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں۔ اس حدیث کی مکمل تشریح و توضیح اس کے تواتر کے اثبات، مصداق سنن اہل بیت کی تعیین اور آئمہ اہل بیت کی خلافت بلا فصل پر اس کی وجہ دلالت کی تبیین کے لئے تو ایک دفتر درکار ہے۔ اس کے لئے ہماری کتاب تحقیق الفرقین فی حدیث الثقلین قابل دید ہے۔ یہاں فقط دو چار جملوں پر اکتفا کی جاتی ہے۔ ہر صاحب دانش و بینش جانتا ہے کہ کسی بھی ملکی نظام کو بطریق احسن چلانے اور باقی رکھنے کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک یہ کہ اس کا ایک جامع دستور العمل اور قانون موجود ہو۔ دوم یہ کہ اس کے نافذ کرنے اور اس کی تشریح و توضیح کرنے والے مخصوص کامل العلم و العمل افراد موجود ہوں۔ اس طرح جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے بعد نظامِ دینی کو برقرار رکھنے کے لئے دو چیزیں چھوڑی ہیں۔ قرآن دین کا دستور العمل اور قانون ہے اور آئمہ اہل بیت اس کے شارح اور نافذ کرنے والے ہیں۔ اور یہی بات اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ یہی حضرات

مسند رسول کے وارث ہیں اور ان کے منصب پر ان کے قائم مقام میں جنہیں اصطلاح شریعت میں خلیفہ و امام کہا جاتا ہے۔ وہ وادفع من ان یخفی۔

دوسری روایت شریفیہ کتاب کفایت الاثرین جامع المودۃ وغیرہ میں حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری سے روایت ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آیت مبارکہ اولی الامر

نازل ہوئی تو میں نے بارگاہ نبوی میں عرض کی۔ یا رسول اللہ صرنا للہ ورسولہ فحقن اولو الامر الذین قوت اللہ طاعتہم بطاعتک؟ یا رسول اللہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو تو یہ بیان کیا ہے۔ مگر یہ اولو الامر کون ہیں جن کی اطاعت کو خداوند عالم نے اپنی اطاعت کے ساتھ مقرون کیا ہے؟ فقال رسول اللہ ہم خلفائی یا جابر وائمة المسلمین بعدی اولہم علی بن ابی طالب ثم الحسن ثم

ثم علی بن الحسین ثم محمد بن علی المرتضیٰ فی التوراة بالباقر ودرستہ کہ یا جابر فاذا القیتہ فاقواہ منی السلام ثم الصادق جعفر بن محمد ثم موسیٰ بن جعفر ثم علی بن موسیٰ ثم محمد بن علی ثم علی بن محمد ثم حسن بن علی ثم سہیل وکنتی حجة اللہ فی ارضہ وبقیتہ فی عبادہ ابن الحسن بن علی ذلک الذی یفتح اللہ علیہ یہ مشارقی الارض و مغاربہا اس حدیث کا مطلب اس قدر واضح و آشکار

ہے کہ ترجمہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پس جب سرکار ختمی مرتبت نے اپنے حقیقی خلفاء و اوصیاء کی نام نہا اسمرنی کرادی ہے تو اب بھی ان کی خلافت و امامت کا اقرار و اعتراف نہ کرنا فاذا بعد الحق الا الضلال کا مصداق

ہی ہو سکتا ہے؟

جہاں تک تاریخ مذاہب و ادیان عالم کے مطالعہ کا تعلق ہے

عقیدہ مہدی کا اتفاق ہوتا

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذاہب یہود ہر یا نصاریٰ۔ ہندو ہر یا زرتشت وغیرہ غرضیکہ تمام مذاہب و ادیان میں کسی کسی رنگ میں ایک مصلح اعظم کے آنے کا تخیل موجود ہے۔ بالخصوص اہل اسلام کا تو حضرت مہدی کے ظہور پر اتفاق ہے۔ ان یہ اور بات ہے کہ اس کی بعض

خصوصیات میں قدرے اختلاف ہے۔ عقل سلیم بھی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جس مذہب کی بنیاد ہی خدا کی قدرت اور عدالت پر ہے۔ اس میں ہر دنیا میں ظلم و جور۔ باطل پرستی اور ناحق کوشی کا دور دورہ ہے۔ اس لئے

اسی دنیا میں ایک ایسا دور ضرور آنا چاہیے جس میں صفحہ عالم سے ظلم و جور حرف غلط کی طرح مٹ جائے اور عدل و انصاف کا دور دورہ ہو۔ یہ مقصد انتخاب کے ظہور کے وقت ہی کا حقہ پورا ہو سکتا ہے جیسا

کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ہے۔ لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لظلل اللہ ذلک الیوم حتی یبعث رجل من اہلبیتی اسمہ سحی یملأ الارض امن قطاً وعدلاً کما صلیت طلحاً وجوراً و ترمذی

مشکوٰۃ الصایح۔ البرادۃ۔ بیابیع المودۃ وغیرہ) اگر مرد دنیا کا فقط ایک ہی دن باقی رہ جائے۔ تو خداوند عالم اسے اس قدر دراز کر دے گا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص مبعوث ہو جو میرا ہمنام ہو گا جو زمین کو مدد و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔

دنیا کو بے اس مہدی برحق کی ضرورت۔ ہر حبس کی نگہ زلزلہ عالم افکار

چونکہ جناب رسالتؐ علم نبوت سے جانتے تھے کہ دنیا میں کئی جھوٹے مدعیان مہدویت پیدا ہوں گے۔ لہذا ان کا فرض منصبی تھا کہ حضرت مہدیؑ کے دوراں کی معرفی کرانے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کریں ورنہ جھوٹے مدعیوں کے دام ترزیر میں پھنسنے والوں کی ضلالت و گمراہی کی ذمہ داری خود آنحضرتؐ پر عائد ہوتی (معاذ اللہ) اس لئے انہوں نے جناب مہدیؑ کی ذات و صفات اور شکل و شمائل وغیرہ تمام متعلقہ امور تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے تاکہ اتمام حجت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ لیہلک من ہلک عن بینۃ دینی من حتی عن بینۃ

آنجناب کس خاندان سے ہوں گے؟ اس
حضرت مہدیؑ اہل بیت رسولؐ سے ہوں گے

من عتوقی من ولد فاطمۃ (البرادۃ ج ۲ ص ۲۸۷) مع ترجمہ اردو۔ لہذا قیسن ابن ماجہ ج ۳ ص ۳۶۳ مہدی

میری عزت طاہرہ اولاد فاطمہؑ زہراؑ میں سے ہوگا۔ المہدیؑ منا اہل البیت (صواعق محرقہ ص ۱۴) مہدی

ہم اہل بیتؑ میں سے ہوگا۔ جناب سلمان فارسیؓ د مہدیؑ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسولؐ خدا نے فرمایا۔ المہدیؑ

من اہلبیتی۔ مہدیؑ میری اہل بیتؑ سے ہوگا۔ اس وقت شہزادہ ہائے کونین جناب امام حسنؑ و حسینؑ بھی موجود

تھے میں نے عرض کی۔ اے والدیلؑ ہذیبی۔ یا رسولؐ اللہ! آپ کے ان دونوں صاحبزادوں میں سے کس کی

نسل سے ہوگا؟ آنجنابؑ نے امام حسینؑ کے کاہنوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا۔ من ولدی ہذا۔ میرے اس

بیٹے کی اولاد میں سے (بیابیع المودۃ ج ۲ باب ۹ ص ۲۱۶) طبع ایران/ اسی حدیث شریف سے تقبلیؑ تادیان

کے اس دعویٰ کا بطلان بھی واضح دیکھا جاتا ہے۔ جو انہوں نے اولادِ سلمانؑ سے ہونے کے ادعا پر اپنے

مہدیؑ موعود ہونے کے متعلق کیا ہے۔ قطع نظر اس سے کہ ان کے اس دعویٰ میں کہاں تک صداقت ہے

کہ وہ نسل جناب سلمانؑ سے ہیں۔ جو کہ بظاہر بالکل بلا دلیل دعویٰ ہے۔ کچھ منحل مرزا اور کچھ خاندانِ سلمانؑ

بہر حال اگر بالفرض اسے صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو ابھی اس سے ان کی مہدویت ہرگز ثابت نہیں ہوتی کیونکہ

جب حضرت سلمانؑ خود راوی ہیں کہ سرکاری مرتبہ نے فرمایا کہ مہدیؑ میری ذریت اور اولادِ حسینؑ سے ہوگا۔ تو اس کے بعد اولادِ سلمانؑ کو مہدیؑ ہونے سے کیا رابطہ و تعلق باقی رہ جاتا ہے!!

حضرت مہدیؑ کے شکل و شمائل | آنجناب کے خصائل و شمائل کیا ہوں گے؟ اور شکل و صورت

من ولدی نوناً کون عربی وجسمہ جسم اسوایی علی خدامہ خال کا نہ کوکب دی یلہ الارض مدلاً کا
صلت ظلاً یروضی فی خلافتہ اهل الارض و اهل السماء والطیر فی الہواء و بحار الانوار ج ۱ ص ۲۲
یابیع ج ۲ ص ۱۴۹ مہدی میری اولاد میں سے ہوگا۔ اس کا رنگ عربی اور جسم اسرائیلی ہے۔ اس کے داینے خسار
پر ایک خال ہے۔ جو درخشندہ ستارہ کی طرح چمکتا ہے۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا۔
جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ ان کی خلافت میں زمین والے زمین پر اور آسمان والے آسمان پر حتیٰ کہ
پرندے ہوا میں خوش ہوں گے۔ علاوہ دیگر آثار و برائین کے یہی امور جوڑے مدعیان مہدویت جیسے مرزائے
باب دیباہ اور مرزائے قادیان و غیر ہم کے دعویٰ کے باطل کرنے کے لئے کافی ہیں۔ کیونکہ نہ تو ان کی
شکل و صورت آنجناب سے ملتی ہے اور نہ ان کے عہد میں عدل و انصاف کا دور دورہ ہوا ہے بلکہ روز بروز
ظلم و ستم میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ کمالاً مخفی۔ بایں ہمہ ان حضرات کو مہدی موعود قرار دیتا ہے
برعکس نہند نام زدگی کا فرق۔ کامصلحت نہیں تو اور کیا ہے؟

حضرت مہدیؑ کی ولادت باسعادت | اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے کہ گزشتہ فقیدہ ظہور مہدیؑ پر تمام

مختلفہ ان اختلافات کے ایک یہ بھی ہے کہ آیا آنجناب کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے۔ یا آخری زمانہ میں
ظہور کے قریب آنجناب متولد ہوں گے؟ چنانچہ تمام شیعہ خیر البریہ اور بعض علماء اہل سنت اس
امر کے قائل ہیں۔ کہ آپ کی ولادت باسعادت نیمہ شعبان النظم ۱۲۵۵ھ میں بنگام سرمن رائے (سامراہ) میں
واقع ہوئی۔ مگر جمہور اہل سنت کا خیال یہ ہے کہ ان کی ولادت آخری زمانہ میں واقع ہوگی۔ ہم یہاں ان بعض
علماء اہل سنت کے نام مع ان کی کتب کے ذکر کرتے ہیں۔ جنہوں نے آنجناب کی ولادت ۱۲۵۵ھ میں تسلیم
کی ہے۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۱ ص ۹۳ ج ۲ ص ۲۹۹ اسعاف الراغبین مطبوعہ برجائیدہ نور الابصار
ص ۱۱۱۔ شواہد النبوة جامی ص ۱۲۔ فصل مہمہ ابن مبارک ماکہ۔ یابیع المودۃ ج ۱ ص ۱۸ وغیرہ۔ بلکہ بعض متصف
مزاج علمائے اہل سنت نے تو آنجناب کے حالات پر مستقل کتب تالیف کی ہیں جیسے کتاب البیان تالیف
حافظ محمد بن یوسف کبھی (۱) کشف المنفی فی مناقب المہدی (۲) التوضیح فی تواریخ ما جاء فی المنظر المہدی
للشوکانی (۳) العرف الوردی فی اخبار المہدی حافظ جلال الدین السیوطی۔ چونکہ حضرت امام حسن مسکری علیہ السلام
کی شہادت ۱۲۵۵ھ میں واقع ہوئی تھی۔ اس طرح پانچ سال کی عمر میں یہ فخر عیسیٰ و یحییٰؑ ظاہری و باطنی

امامت کبریٰ پر فائز ہوئے۔ عجل اللہ فوجہ وسہل مخرجہ وجعلنا من اعدائہ والنصارہ بجاء النبی وآلہ۔

ہر زمانہ میں حجت خدا کا وجود ضروری ہے اس مطلب پر یہاں تفصیل تبصرہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اجمالاً اس قدر واضح رہے کہ اگر باب

علم و بصیرت جانتے ہیں کہ خلاق عالم نے موجودہ عالم کو ایسے خاص نظام اور قانون پر بنایا ہے۔ کہ اس کی ہر ہر چیز علل و اسباب کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ صحت و مرض۔ موت و حیات۔ نور اللہ و ناسل فقر و غنا۔ غرضیکہ کائنات عالم کی ہر شے میں یہی قانون قدرت جاری و ساری ہے۔ کہ ہر چیز اپنے مخصوص علل و اسباب کے تحت وجود میں آتی ہے۔ اور خاص اسباب کے پیش نظر پردہ عدم میں رہ پڑتی ہو جاتی ہے۔ اگر کبھی اس کے خلاف ہو جائے تو اسی کا نام "معجزہ" ہے۔ جو خرق عادت کا دوسرا نام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ سلسلہ علل و اسباب تمام مادیات پر مشتمل ہو۔ یا اس کی بعض کڑیاں مادی اور بعض غیر مادی ہوں۔ بہر کیف اسی قانون کے تحت خدا نے حکیم نے اس عالم کی بقا کو اپنی حجت (نبی و امام) کے وجود کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے اگر ایک لمحہ کے لئے حجت خدا زمین سے اٹھ جائے تو تمام نظام عالم درہم برہم ہو کر رہ جائے۔ اور دنیا و مافیہا ہلاکت سے ہلکا رہ جائے۔ متعدد روایات میں صادقین علیہم السلام سے مروی ہے فرمایا: لوکا الامام خلت الارض باھلہا اگر حجت خدا کا وجود نہ ہو تو دنیا اپنے اہل سمیت نیچے دھنس جائے۔ (اصول کافی)

اسی بنا پر پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا۔ اھلبیتی امان لاھل الارض کما ان النجوم امان لاھل السماء (صواعق محرقة طبع جدید) میرے اہل بیت زمین و آسمان کو ہلاکت سے بچانے کا سبب ہیں جس طرح ستارے اہل آسمان کے لئے باعث امان ہیں؟ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ لو لم یبق علی الارض الا اثنان لکان احدھما اللھتہ۔ اگر بالفرض تمام روئے زمین پر صرف دو ہی شخص رہ جائیں۔ تو ان میں ضرور ایک حجت خدا ہوگا۔ (اصول کافی) کیونکہ حجت خدا کے بغیر کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا۔ الحجۃ قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق حجت خدا کا وجود مخلوق سے قبل مخلوق کے ساتھ و مخلوق کے بعد ہونا ضروری ہے (بحار الانوار)

بنابریں ضروری ہے۔ کہ اس وقت کسی حجت خدا کا موجود ہونا ضروری ہے جس کے طفیل یہ عالم قائم و دائم ہے۔ اور وہ بالاتفاق سرائے حضرت مہدیؑ دوران۔ صاحب العصر و الزمان حضرت حجت بن الحسن علیہ السلام فرجہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ فیمنہ رزق الوری و بوجودہ ثبتت الارض والسماء ۴

قدم سے مہدیؑ دیں گے زمین قائم ہے پانی پر۔۔۔ قرار کشتی دنیا کے نگر ایسے ہوتے ہیں اگر وہ تمام دنیا کو دکھائی نہیں دیتے۔ تو اس کا تقاضا یہ تو نہیں کہ ان کے وجود ہی جو دکھا کا انکار کر دیا جائے خدا سے عزوجل نے اہل ایمان کا یہ وصف بیان فرمایا ہے۔ کہ یؤمنون بالغیب۔ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔

جنت و دوزخ جبر و نشر۔ برزخ و صراط اور ملائکہ حتیٰ کہ خود خدائے قدوس کی ذاتِ بابرکات وغیرہ مسیوٰں امور ایسے ہیں۔ جو غائب ہیں۔ مگر ان پر ایمان ضروری ہے۔ تو اگر امام زمانہ غائب ہیں۔ اور ان پر ایمان لازماً ضروری ہے تو اس میں کون سی تعجب والی بات ہے ؟

حضرت امام زمانہ کے وجود معبود کے متعلق بعض شبہات کے جوابات | اگرچہ مذکورہ بالا تفاتی کی بنا پر حضرت امام زمانہ کا اس وقت موجود ہونا ایک ایسی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ جس میں ہرگز کوئی مانع و متذہب انسان شک شبہ نہیں کر سکتا۔ مگر بموجب

اذالہ لکن ظہر السیئ صحیحۃ ۳۰ فلا ضرر وان یزتاب والجمع مقدر

اکثر کور باطن اور کوتاہ اندیشی مخالفین و معاندین ہمیشہ امام زمانہ کے موجود ہونے پر بعض دیکھ شبہات قائم کرتے رہتے ہیں جن کے پیرویوں مرتبہ مکمل و مدلل جوابات دیئے جا چکے ہیں۔ خود ہم بھی اپنے بعض مضامین میں ان کا تفصیل رد لکھ چکے ہیں۔ یہاں بعض شبہات اور ان کے اجمالی جوابات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب | جناب امام العصر کی طولِ حیات کے متعلق ہے کہ ان کی ولادت ۲۵۵ھ سے لے کر ۱۲۸۸ھ تک ۱۱۲۴ سال ہوئے ہیں۔ اس قدر طویل عرصہ تک کوئی شخص

زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس شبہ کا مختصر جواب یہ ہے کہ ایسا اعتراض وہی شخص کر سکتا ہے جو قدرتِ خدا کا منکر ہو۔ ورنہ جو شخص خدا کو علیٰ کل شئی تدبیر جانتا ہے۔ اور یہ بھی اعتقاد رکھتا ہے کہ اس قادر و قیوم نے اپنی قدرتِ کاملہ سے اب تک بعض انبیاء جیسے حضرت خضر و ادریس و الیاس و عیسیٰ علیہم السلام کو زندہ رکھا ہوا ہے جن کی عمریں امام صاحب العصر سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ تو کیا وہی خدائے قادر مطلق اپنی آخری حجت کو اس قدر عرصہ تک زندہ نہیں رکھ سکتا۔ شیخ محمد بن یوسف الکبخی الشافعی نے اپنی کتاب البیان میں امام زمانہ کے اس وقت زندہ و موجود ہونے پر دلائل لکھتے ہوئے لکھا ہے و ان لا اقتناع فی بقاءہ کبقا و عیسیٰ بن مریم و الخضر و الیاس من اولیاء اللہ و قیام الامور الدجال اللعین من اعداء اللہ تعالیٰ و ھو لا رقد ثبت بقاءہم بالکتاب و السنن یعنی امام زمانہ کا اس قدر طویل عرصہ تک زندہ رہنا متعین نہیں ہے۔ جیسا کہ دوستانِ خدا میں سے حضرت عیسیٰ و خضر و الیاس اور دشمنانِ خدا میں سے اعداء و طالع اور ابلیس لعین اب تک زندہ ہیں۔ جن کا وجود قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ (اربع المطالب)

کتب سیر و تواریخ بلکہ قرآن سے مستفاد ہوتا ہے کہ جس قدر امام زمانہ کی عمر ہے۔ اتنی یا اس سے زیادہ طویل عمر لوگ اسی دنیا میں گذر چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم کی عمر کتب سیر میں نو سو تیس برس اور جناب شعیث کی

باب الاعتقاد فی العصمة
قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا
فی الانبياء والرسول والائمة
والملائكة انهم

چھتیسواں باب (انبياء، ائمہ اور ملائکہ
کی عصمت کے متعلق اعتقاد) جناب شیخ ابو جعفر
فرماتے ہیں کہ انبیاء اور ان کے اوصیاء اور فرشتوں کے متعلق
ہمارا عقیدہ یہ ہے۔

نومبر بارہ بریں لکھی ہے۔ اور حضرت نوح کے متعلق تو خود قرآن میں موجود ہے۔ کہ ساڑھے نو سو برس تک اپنی
قوم کو دعوتِ رشد و ہدایت دی (بیت فیہم الف سنۃ الاخیرین) ماداً پکا سورہ عنکبوت ۱۴۶) اس سے
قبل کتنا عرصہ گزرا اور بلا کتنا قوم کے بعد کتنی امت تک زندہ رہے؟ اس کے متعلق قرآن خاموش ہے۔ مجموعی طور پر
اڑھائی ہزار سال کے احوال ملتے ہیں۔ بنابر قاعدہ مسند اَدَل دِل علی امکان الشیء وقوم الشیء کسی چیز کے ممکن
ہونے کی بڑی دلیل اس کا وقوع پذیر ہونا ہے۔ حضرت حمزہ بن المُنْشِیٰ کی طویل العمری پر اعتراض کرنا بالکل ہی
لغو و عبث ہے۔ جب کہ ان سے پہلے اسی عالم میں بہت سے طویل العمر لوگ گزر چکے ہیں۔ موجودہ سائنسی دور
میں تو بعض ڈاکٹروں نے تحقیق کی ہے۔ کہ ایک انسان اگر اصولِ حفظانِ صحت کی پابندی کرے۔ تو وہ ہزار ہا
سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ بنابرین حقائق اس شبہ کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟

دوسرا شبہ اور اس کا جواب | ایسے امام غائب کے وجود کا کیا قائلہ ہے۔ جسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور
نہ ان سے مسائل دریافت کر سکتے ہیں۔ اس شبہ کا اجمالی جواب یہ ہے کہ وجودِ امام
کے قائلہ کو فقط مسائل بیان کرنے میں منحصر قرار دینا کوتاہ اندیشی کی دلیل ہے۔ ورنہ اربابِ بصیرت جانتے ہیں کہ
ان کے وجودِ مسعود کا قائلہ فقط مسائل دینیہ بیان کرنے میں منحصر نہیں ہے۔ ابھی اوپر بیان ہو چکا ہے کہ زمین و
زمان کا قیام و دوام وجودِ حجت و امام سے وابستہ ہے۔ لہذا یہی کیا کہ قائلہ ہے کہ ان کے طفیل سب کائنات
موجود ہے۔ اسی بناء پر محقق طوسیؒ نے تجرید میں لکھا ہے۔ وجودِ الامام لطف تصرف لطف آخر و عہدہ فنا
امام کا وجود لطفِ خداوندی ہے۔ اور ان کا ظاہری تصرف یہ خدا کا دوسرا لطف ہے اور اس تصرف کا نہ ہونا
ہماری وجہ سے ہے۔ ”خود کردہ راعلا جے نیست“ علامہ بریں اربابِ دانش و تہنیش جانتے ہیں۔ کہ ہدایت یا
گمراہی کے لئے ہادی یا مضل کا آنکھوں کے سامنے موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ خداوند عالم غائب رہ کر
ہدایت کرتا ہے اور شیطان مخفی رہ کر گمراہ کرتا ہے۔ لہذا امام زمان مخفی دستور رہ کر فریضہ ہدایت کیوں انجام نہیں
دے سکتا۔ خود امام العصرؑ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی غیبت کے زمانہ میں آپ کے وجودِ مسعود سے لوگ کس طرح
استفادہ حاصل کریں گے؟ امام عالی مقام نے فرمایا۔ کالشیء اذا نبیہا السحاب جس طرح لوگ آفتاب

معصومون مطہرون من کل دنس وانہم لایذنبون ذنبا لا صغیرا ولا کبیرا ولا یعصون اللہ ما امرہم کہ وہ سب کے سب معصوم من الخطا اور ہر قسم کی گناہ و عصیان سے مبرا ہیں۔ وہ نہ تو کوئی گناہ کبیرہ کرتے ہیں اور نہ صغیرہ۔ یہ بزرگوار امر خداوندی کی نافرمانی نہیں کرتے۔

سے فائدہ حاصل کرتے ہیں جب کہ وہ بادل کے نیچے چلا جائے (انتہاج طبری، مجاہد ج ۱۳، بیابغ المودۃ ج ۲ ص ۱۶۹) فقد مثالی ما عملوا من عمل نبعناہ ہیا و منشورا۔

چوتھوں باب عصمتِ انبیاء و ائمہ اور ملائکہ کا بیان

عصمتِ انبیاء میں مسلمانوں کے اختلافات کا اجمالی بیان اگرچہ بعض سابقہ مباحث میں اجمالاً اس مطلب پر روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ مگر چونکہ حضرت مصطفیٰ عالم نے اس مطلب کے اثبات کے لئے مستقل عنوان قرار دیا ہے۔ لہذا ہم بھی اس سلسلہ میں قدرے تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ سو واضح ہو کہ عصمتِ انبیاء کے متعلق مسلمانوں کے درمیان کئی ایک اختلافات موجود ہیں۔ بلادرانِ اسلامی میں سے بعض حضرات دوسرے سے انبیاء کو معصوم ہی نہیں سمجھتے بلکہ ان کے لئے خطا و اجتہاد کو جائز سمجھتے ہیں۔ اور بعض کفر و عصیان میں فرق کرتے ہیں کہ انبیاء کے لئے کفر تو جائز نہیں مگر دیگر گناہ کر سکتے ہیں۔ اور بعض گناہ کبیرہ و صغیرہ میں فرق بتاتے ہیں کہ ان کے لئے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ناجائز اور صغیرہ کا حد درجہ جائز ہے اور بعض عمد و سہو کا فرق بیان کرتے ہیں کہ ان کے لئے عمد ارتکاب معصیت ناجائز مگر سہو جائز ہے اور بعض قبل و بعد نبوت کا فرق ظاہر کرتے ہیں کہ قبل اظہار نبوت انبیاء سے منافق ہر گناہ حتیٰ کہ کفر بھی صادر ہو سکتا ہے مگر بعد از دعوت نبوت ارتکابِ گناہ نہیں کرنے الی غیر ذلک من الہدیانام۔ بہر کیف عصمتِ انبیاء و ائمہ کے بارے میں صحیح اسلامی عقیدہ وہی ہے جو حضراتِ شیعہ خبر البریہ کا ہے کہ انبیاء کرام کا دامنِ اول عمر سے لے کر آخر عمر تک تمام گناہانِ کبیرہ و صغیرہ کی آلائش سے منزہ و مبرا ہوتا ہے وہ نہ عمد ارتکابِ گناہ کرتے ہیں اور نہ سہواً۔ نہ ملأ اور نہ جبلاً۔ نہ خطا و نہ اولاً نہ قولاً و نہ فعلاً۔ نہ قبل اعلانِ نبوت اور نہ اس کے بعد۔ حضراتِ شیعہ کا یہی عقیدہ ملائکہ کرام اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے بارے میں بھی ہے۔ اور اس عقیدہ کی صحت و صداقت ہر بیسیوں عقلی و نقلی ادلہ ساطعہ و برامیں قاطعہ

موصوفون بالکمالي والتمام
والعلم من اوائل امورهم
واواخذها لا يصوفون في
شي من احوالهم بنقص
ولا عصيان ولا جهل

اور صفات کمال و تمام و علم و فضل سے منصف ہیں۔ اور یہ اپنے
تمام احوال و کوائف میں سے کسی حالت میں بھی نقص اچانک
اور معصیت و غیرہ نقائص سے منصف نہیں ہوتے۔

کرتے ہوں ان کے احکام کو ٹھکرا دیں گے اور انبیاء کو مجبوراً خاموش ہونا پڑے گا۔ اور کوئی حکیم ایسا کام نہیں کرتا
جس سے اس کا مقصد فوت ہو جائے اور نقص غرض لازم آئے لہذا ماننا پڑے گا کہ انبیاء کو معصوم ہونا چاہیے۔ وہو اللطیف۔
اگر انبیاء علیہم السلام سے گناہ صادر ہو تو وہ معاذ اللہ فاسق قرار پائیں گے۔ کیونکہ خدا کا
دوسری دلیل حکم حدودی کرنے والے فاسق سے ہوتے ہیں۔

اور میں قرآنی فاسق کی شہادت معمولی دینی امور میں بھی قابل قبول نہیں کہنا
ذل مجتہدین قائل فان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا۔ چہ جائیکہ دین و شریعت کے معاملہ میں اس کی بات پر
اعتماد کیا جائے؟ اور اسے دین و دنیا کا حاکم علی الاطلاق تسلیم کیا جائے ان ھذا الاختلافی کوئی حکیم اور
فہیم انسان ہرگز ایسا کام نہیں کر سکتا چہ جائیکہ حکیم مطلق و خالق عقل ایسے اسرتیج کا ارتکاب کرے تعالیٰ عما
یقول الظالمون عبوا کیسوا۔

اگر انبیاء سے صدر گناہ جائز تسلیم کیا جائے تو چونکہ منجملہ گناہوں کے ایک گناہ عظیم جھوٹ
بونا بھی ہے۔ لہذا اس کا ارتکاب بھی ان کے لئے جائز ہوگا اور حبیبان کے لئے ارتکاب
کذب جائز ہوا تو پھر ان کے وعدہ ہائے جنت اور وعید ہائے دوزخ اور ان کے ادا و نواہی اور بیان
ثواب ہائے غیر تنہا ہی پر ہرگز کوئی وثوق و اعتماد نہیں رہ جائے گا کیوں کہ اس صورت میں ان سب امور کے
متعلق یہ برابر احتمال باقی ہوگا کہ شاید (معاذ اللہ) غلط بیانی کر رہے ہوں اور حقیقت کچھ بھی نہ ہو۔ لہذا کوئی عقل مند
شخص ان کی فرمانبرداری اور متابعت کرتے پر آمادہ نہ ہوگا۔ اس طرح ان کی لغت کا مقصد بالکل کارگر
ہو کر رہ جائے گا۔ ایسا کرنا خدا کے حکیم کی شانِ حکمت کے خلاف ہے۔

اگر انبیاء سے صدور معصیت جائز ہو تو اس صورت میں اجتماع ضدین لازم آئے گا۔ اور
چوتھی دلیل ایک وقت میں ان کی اطاعت و نافرمانی واجب ہوگی جو عقلاً ناممکن ہے۔ تفصیل اس اجمال
کی یہ ہے کہ چونکہ وہ نبی ہیں لہذا بحیثیت نبی ہونے کے ان کی اتباع بوجیب آیت ان کنتم تحبون اللہ

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَرْحَمَكُمُ اللَّهُ بِغُلَامٍ هَٰذَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَنْ أُطَاعَ أَفَلَا يَفْقَهُونَ (۱) ہر حال میں واجب و لازم ہوگی اور پھر چونکہ ان کے لئے از کتاب معصیت جائز ہے اور ہر گناہگار بموجب نص قرآن ظالم ہے ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون اور حکم خدا ہے کہ لا تتركوا الى الذين ظلموا فتمسكم الناس و الظالمون کی طرف میلان نہ کرو ورنہ تمہیں آتش جہنم مس کرے گی) نیز اس کا ارشاد ہے۔ ان الله يامسوا بالعدل والاحسان ويتلوهن الذنوب والفساد عند الله تعالى عدل و احسان کرنے کا حکم دیتا ہے اور بسے کاموں سے روکتا ہے) لہذا اس طرح ان آیات کی روشنی میں انبیاء کی نافرمانی لازم ہوگی اور ظاہر ہے کہ قتالیت اور معصیت آپس میں ضد ہیں۔ والاضداد لا يجتمعان۔ اجتماع ضدین محال و ناممکن ہے اور یہ محال عصمت انبیاء نہ ماننے سے لازم آ رہا ہے۔ وما يتلزم المحال فهو محال فاما عدہ ہے کہ جو چیز مستلزم محال ہو وہ خود محال اور باطل ہوا کرتی ہے۔ اس طرح عدم عصمت والا نظریہ غلط ٹھہرے گا۔ اس لئے انبیاء کو معصوم و مطہر تسلیم کرنا پڑے گا۔

پانچویں دلیل اگر انبیاء عصمت الہی کے ترکیب ہوں تو جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے وہ ظالم قرار پائیں گے اور ارشاد قدرت ہے کہ لا ینال عہدی الظالمین میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ وجہ نبوت پر غامض ہی نہیں ہو سکیں گے۔ لہذا اگر ان کو نبی مانا جائے تو انہیں معصوم و مطہر ماننا پڑے گا بنظر اختصار جہاں انہیں پانچ دلائل پر اکتفا کی جاتی ہے۔ اگر درخانہ کس است یک حرف یس است۔

عصمت اکمہ علیہم السلام کا اجمالی بیان اوپر حوا دلہ و براہین عصمت انبیاء کے متعلق بیان ہوئے ہیں۔ بعینہ حرف بحرف یہی دلائل اکمہ معصومین کی عصمت

کے متعلق جن جاری و ساری ہو سکتے ہیں۔ لہذا ان کی عصمت کے بارے میں ہمیں ملیندہ دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تفصیل کے لئے ہماری کتاب اثبات الامامت کی طرف رجوع کیا جائے اور ملکہ کی عصمت پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اس لئے اس سلسلہ میں ہمیں دلائل پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر دور و ہر وقت کا تقصیر جس طرح بعض غیر معتبر اسلامی کتب میں مرقوم ہے۔ وہ کتب یہود سے ماخوذ ہے اور دلائل قاطعہ عقلیہ و نقلیہ کے مخالفت ہونے کی وجہ سے ناقابل التفات و اعتبار ہے۔ ان مخالفات کی روشنی میں واضح و واضح ہو گیا کہ انبیاء و اکمہ اور ملائکہ کی عصمت کا اعتقاد ضروری و لازمی ہے اور جس طرح بنی و امام کے لئے عصمت ضروری ہے۔ اس طرح ان کے لئے یہ بھی لازمی ہے کہ وہ علم و فضل۔ زہد و تقویٰ۔ عقل و دانش، فہم و فراست شہادت و شہامت۔ جود و سخاوت۔ زنت و طاقت۔ غیرت و حیبت۔ رأفت و رحمت و منیکہ تمام صفات

سینیسواں باب علوا اور تفویض کی نفی کے
بارے میں اعتقاد۔ حضرت شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ
فرماتے ہیں۔ غالبوں اور مفتوحہ کے متعلق ہمارا اعتقاد
یہ ہے کہ یہ لوگ (فی الحقیقت) خداوند عالم کی قات
کے منکر ہیں اور یہ لوگ یہود، نصاریٰ، مجوس، قدریہ
اور خوارج بلکہ تمام اہل بدعت اور گمراہ کن نظریات
رکھنے والے فرقوں سے بدتر ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ
ان کے برابر کس فرقہ نے بھی خدا کی تحقیر و تصغیر نہیں کی۔
خداوند عالم فرماتا ہے کہ کس ایسے بشر کو

یَابِ لَاحْتِقَادٍ فِي نَفْيِ الْغُلُوِّ وَالْمَقُولِ
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ اَعْتَقَادَنَا
فِي الْغُلَاةِ وَالْمَقْتُولَةِ اَنَّهُمْ
كُفَّارٌ بِاللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ وَاَنَّهُمْ
شُرُكٌ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
وَالْمَجُوسِ وَالْقَدَرِيَّةِ وَالْحَوَرِيَّةِ
وَمِنْ جَمِيعِ الْمِلَاحِ وَالْأَهْوَاءِ
الْمُضَائِدَةِ لِمَا صَغَّرَ اللَّهُ
جَلَّ جَلَالُهُ تَصْغِيرَهُمْ لِبَشَرِيَّةِ
لَمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَا كَانَ لِبَشَرٍ

کامیاب و تقویٰ چاہیے میں سرآمد روزگار ہوں اور تمام افراد امت سے افضل و اشرف ہوں نیز منقرض تمام نقائص
و محسوس خلق و خلقی سے منزہ و مبرا ہوں ورنہ ترجیح و مرجح بر راجح اور تقدیم و تفضیل بر فاضل لازم آئے گی۔
یعنی اگر امت میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جو ان فضائل و کمالات میں اس نبی یا امام پر فوقیت رکھتا ہے تو اس
افضل کو نظر انداز کر کے غیر افضل کو درجہ نبوت و امامت پر نامزد کرنے کی صورت میں خداوند عالم پر ترجیح
مرجح بر راجح اور تقدیم و تفضیل بر فاضل کا الزام عائد ہوگا جو اس کی شان عدالت و حکمت کے ساتھ
متنافی ہونے کی وجہ سے عقلاً و نقلاً باطل ہے۔ ارشاد قدرت ہے اَنْهِيَ يَهْدِي اِلَى الْحَقِّ اِذَا رَئِيَ
اَنْهِيَ لَا يَهْدِي اِلَّا اَنْ يَهْدِيَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ رِسْرَهَ يَرْسُ پ ۲ اور اس طرح اگر افراد امت
میں کوئی ایسا فرد موجود ہو جو تمام فضائل و کمالات میں نبی و امام کا ہم پلہ اور ان کے برابر ہو تو پھر اسے نظر انداز کر
کے اس کے برابر درجہ رکھنے والے کو نبی و امام بنانے سے ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی جو کہ باطل ہے لہذا تسلیم
کرنا پڑے گا کہ نبی و امام کو ہر لحاظ سے اپنی امت و رعیت سے افضل و اکمل اور اشرف و اعلیٰ ہونا چاہیئے۔

وہ آیات و منشا بہات جن کے ساتھ بالعموم منکرین عصمت بوجوب والذین
فے قلوبہم زبوع فیتبعون ما تشاہ بہ منہ اتبعوا الفتنۃ واتباعوا
تاویلہ۔ نمک کیا کرتے ہیں کتب مفصلہ و مبسوطہ میں ان کے مفصل جوابات مذکور ہیں۔ چونکہ یہ کتاب منطاب
پہلے ہی غیر معمولی طور پر طویل ہو چکی ہے۔ اس لئے اب ہم یہاں روشنائی بیان کو کوتاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم یہ

ایک ضروری وضاحت

لَبِشْرَانِ يَوْمِيهِ ۝ اللَّهُ الْكَتَبُ وَالْحَكْمُ
وَالنَّبِيُّ شَحْمٌ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا
عِبَادَ لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَلَكِنْ كُونُوا
رِبَايَتِينَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
الْكَتَبُ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ
وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ

جس کو خداوندِ عالم نے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کی ہے۔ یہ حق
حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم خدا کو چھوڑ کر میرے
بندے بن جاؤ بلکہ (وہ تو یہی کہتا ہے کہ) تم اللہ والے بن
جاؤ جیسا کہ تم کتاب پڑھاتے اور پڑھتے ہو اور وہ تمہیں
یہ حکم بھی نہیں دیتا کہ تم فسق و فساد کرو۔

چاہیں کہ ان تمام آیات کو جو مہم معصیتِ انبیاء میں ذکر کریں اور پھر ان کے مفصل جوابات لکھیں تو اس میں
اس قدر طوالت ہو جائے گی کہ جس کے لئے اوطاقِ کتاب متحمل نہیں ہیں۔ اس لئے ہم ان تفصیلات کو نظر انداز
کر کے اسی اجمالی بیان واجب الادمان پر اکتفا کرتے ہیں۔ جو حضرات تفصیلی دلائل اور مکمل جوابات ملاحظہ کرنا
چاہیں وہ کتاب تشریح الانبیاء والاثر المصنفہ حضرت علامہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ قدس سرہ (جس کا اردو ترجمہ بھی
شائع ہو چکا ہے) اور کتاب مستطاب معتمد الانبیاء والاثر المصنفہ مولانا سید ابوالقاسم ارموی وغیرہ کتب
مفصلہ کی طرف رجوع کریں۔ ان کتب میں ان تمام آیات متشابہات کے مفصل جوابات پیش کئے گئے ہیں جن
سے معصیتِ انبیاء کا توہم ہوتا ہے اور اس سلسلہ کے تمام شکوک و شبہات کا مکمل ازالہ کر دیا گیا ہے۔ ان کتب
جلیلہ کو دیکھنے کے بعد ایک مائل و منصف ناظر کے لئے اس سلسلہ میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ مگر افسوس
ام تحب ان اکثرهم یسعون اد یقولون ان ہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلاً۔

سینسواں باب غلو اور تفویض کا بیان

شُرک کی تو قلمونیاں شخصیت پر شکی کا نتیجہ ہیں | تاریخِ مل و مذاہب پر اجمالی نگاہ ڈالنے
سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں شرک کی
ابتداء نزدیک اور اس کی توفلونی میں شخصیت پرستی اور افراطِ عقیدت کو بہت کچھ دخل ہے۔ شرک کی ابتدا
کب اور کس طرح ہوئی؟ اور بتدریج اس کے اوضاع و اشکال میں کیا کیا تغیر و تبدل رونما ہوا؟ اس وقت
اس موضوع پر سیر حاصل تبصرہ کرنا مقصود نہیں ہے۔
دنیا میں شرک کی ابتداء | اجمالاً اس قدر واضح رہے کہ حضرت آدم و نوح کے درمیانی زمانہ میں

واعتقادنا فی النبی انہ ستم فی
غزوہ خیبر فما زالت هذه
الاكلة تعاده حتی قطعت
ابھوہ فمات منها
وامیر المؤمنین

ہمارا یہ بھی اعتقاد ہے کہ جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو غزوہ خیبر میں زبردیا گیا تھا اور وہ زبردیا برابر اثر کرتا رہا
یہاں تک کہ آنحضرتؐ کے قلب مبارک کی رگوں کو
کاٹ دیا اور حضورؐ اس کی وجہ سے انتقال فرما گئے۔
(۲۸ صفحہ ۱۱۷) حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو

اگر تم ان سے دریافت کرو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو وہ یقیناً جواب میں دیں گے کہ اللہ نے
بلکہ وہ تم کی عبادت و پرستش کی غرض و غایت بھی یہی قرار دیتے تھے کہ یہ شفاعت و سفارش کر کے ان
کو خدا کا مقرب بنادیں۔ چنانچہ خداوند عالم ان کے تقریر کی خبریں دیتا ہے۔ و یجیبون من عند اللہ ما لا
یستخرجون و یقولون ہذا شفعاؤنا عند اللہ و آپؐ (پہلے ۲۲) وہ خدا کے علاوہ ایسوں کی پرستش
کرتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ خدا کے اہل ہمارے سفارشی ہیں۔ ایک اور
مقام پر مشرکوں کے قول کو اس طرح نقل کیا ہے واللہ بن اتخذوا من دھنہم اولیاء و العبدھم الالبق و یا
الی اللہ زلتی (پہلے ۱۲) جن لوگوں نے خدا کے سوا کار ساز بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی اس بے
عبادت کرنے میں ناکہ یہ ہیں خدا کا مقرب بنادیں۔ مذکورہ بالا حقائق معلوم کرنے کے لئے درج ذیل شیعہ و سنی
کتب تفسیر کی طرف رجوع کریں۔ تفسیر مجمع البیان ج ۲ صفحہ ۵۲ تفسیر برہان ج ۴ صفحہ ۵۱۲ تفسیر کبیر
قرطیب ج ۴ صفحہ ۸۱۹۔ ایضاً ج ۲۲۲ تفسیر روح المعانی للآلوسی ج ۱۱ صفحہ ۵۷ وغیرہ ان حقائق سے یہ بھی معلوم ہو جاتا
ہے کہ یہاں خود ساختہ شفیع یا سفارشی کام نہیں آ سکتے۔ بلکہ وسیلہ و شفیع اسی ذات ذوالجلل کا بنایا ہوا ہونا چاہیے
جس کی بارگاہ میں سفارش و شفاعت کرنا مقصود ہے۔ اسی لئے خدا کے حکیم فرماتا ہے۔ وابتغوا الی الوسیلۃ۔
اس کا مقرب حاصل کرنے کے لئے (اس کے بنائے ہوئے) وسیلہ کو تلاش کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ وسیلہ بناؤ۔

ہمیشہ لوگ نرگان، دین کے متعلق افراط و تفریط میں مبتلا رہے ہیں | انفس سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا

یہ امر لوگوں کی جبلت و شریعت میں داخل ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے بزرگوں کی محبت و عقیدت میں گرفتار ہو کر ان
کو اپنے حدود سے بڑھا دیا کرتے ہیں۔ یہی جذبہ تھا جس نے یہودیوں کو آمادہ کیا کہ وہ جناب عزیر کو ابن اللہ
کہیں اور اسی جذبے نے نصرانیوں سے جناب عیسیٰ کو ابن اللہ کہلوا یا۔ چنانچہ خداوند عالم نے اپنے کلام پاک
میں اس امر کی خبر دی ہے تالت الیھو و عزیر ابن اللہ۔ و تالت المصاری الیھم ابن اللہ۔

قتلہ عبد الرحمن بن ملجم المرادی ملعون نے شہید کیا حضرت ۱۹ رماہ ورفان
ملجم لعنہ اللہ ودفن بالغری
والحسن بن علی ستۃ اہل بیت
جعدۃ
عبد الرحمن ابن ملجم المرادی ملعون نے شہید کیا حضرت ۱۹ رماہ ورفان
کو لگی اور شہادت ۲۱ سنہ کو ہوئی اور حضرت کو
نجف اشرف میں دفن کیا گیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو ان کی
زہر جعدہ بنت اشعث کندی (خدا آپ بی بی دونوں پر لعنت کرے)

اسی بے حکیم مطلق نے انہیں اس غلطی پر لڑکا اور ان کو فہمائش کی کہ یا اھل الکتاب لا تغفلوا فی دینکم اے اہل
کتاب! اپنے دین کے معاملہ میں غلو (حد سے تجاوز) نہ کرو یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے دنیا کی غیظیم شخصیتیں لوگوں کے
افراط و تفریط کا شکار رہی ہیں یعنی ان کے عقیدت مند ہمیشہ انہیں حد سے بڑھاتے رہے اور ان کے مخالفین انہیں
ان کے اصلی مقام و مرتبہ سے گھٹاتے رہے۔ چنانچہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہی سلوک
کیا گیا۔ لوگ ان کے حق میں افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ بعض نادانوں نے آپ کو خدا قرار دے دیا۔ اور
مخالفین نے آپ کی نبوت کا بھی انکار کر دیا۔ اور بعض نادان مسلمان جو بظاہر آپ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں مگر اسی کے
باوجود آپ کو اپنے جیسا خطار کار و گنہگار انسان تسلیم کرتے ہیں۔ وہ لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں جو اس
سلسلہ میں حدا اعتدال پر قائم ہیں۔ آئمہ طاہرین کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ بعض نے دوسرے سے
ان کی خلافت و امامت کو ہی تسلیم نہیں کیا اور بعض نے چوتھے مرتبہ پر حضرت امیر کی خلافت کو مانا اور بعض خوارج
نے تو معاذ اللہ ان کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیا مگر بعض احمق عقیدت مندوں نے انہیں حدود مہدیت اور
مرتبہ امامت و خلافت سے بڑھا کر مرتبہ اور میت تک پہنچا دیا جیسے عبداللہ بن مسباح اور ثمان بن سعان السہمی
جو جناب امیر المؤمنین کی الوہیت کے قائل تھے یا جیسے ابو الخطاب محمد بن ابی زینب و بشائر الشیعی وغیرہ جن کا یہ
خیال تھا کہ حضرت علی علیہ السلام ہی خدا ہیں۔ جو کبھی بصورت محمد اور کبھی بصورت علی باس بشریت میں نمودار ہوتے
ہیں اور بطور امتحان یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ خدا کے بندے ہیں حالانکہ وہ خود خدا ہیں اور ابی الخطاب کے اصحاب
کا یہ خیال تھا کہ چار بزرگوار خدا ہیں حضرت علی حضرت فاطمہ اور جنین شریفین یہ جناب رسالت مآب کی الوہیت کے
مکرم ہیں اور مختصہ پانچ بزرگواروں کی الوہیت کے قائل ہیں۔ پہلے خدا جناب محمد مصطفیٰ میں پھر ان سے یہ خدائی کا سلسلہ
جناب علی علیہ السلام کی طرف پھر ان سے جناب سید عالم کی طرف اور ان سے جناب امام حسن کی طرف اور پھر ان سے
جناب امام حسین کی طرف منتقل ہوا۔ ان کا یہ بھی باطل خیال تھا کہ جناب سلمان فارسی و محمدی حضرت محمد کے رسول
ہیں اور یہ لوگ ترک عبادات اور اد تکاب محرمات کو مباح سمجھتے ہیں اور تناسخ کے بھی قائل ہیں۔ یا جیسے محمد بن بشیر
اور اس کے اصحاب جو جناب رسول خدا کی الوہیت کے قائل تھے اور ان کو لہ بیلد و لہ بولد کا مصداق قرار دے

بیت الاشعث الکندی لعنہما اللہ نے زہر دیا۔ (۸ صفحہ ۳۷) کو شہادت پائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں سنان بن انس ثقفی نے شہید کیا۔ (۱۰ صفحہ ۱۰) یوم عاشورہ کا واقعہ ہے

کر بھڑتنا سچ رہو بیت کو دوسرے آئمہ طاہرین کی طرف منتقل ہونے کے قائل تھے۔ بغیرہ بن سعید صاید نہدی، حاکم الاشامی، فارس بن حاتم قرطبی، ابن ابی الزرقاد حسن بن محمد بن بابوقمی، محمد جہری محمد بن بشیر اور منصور علاج وغیرہم عنہم اللہ ایسے ہی مذاہب فاسدہ اور عقائد کاسدہ کے حامل اور شریعت اسلامیہ کے احکام کے منکر تھے اور آئمہ طاہرین کی جانب سے ان کے متعلق خصوصی طور پر بہت کچھ لعن طعن وارد ہوا ہے معصومین نے ان سب کو میں اور ان جیسے بد عقیدہ لوگوں کو کافر بلکہ یہود و نصاریٰ اور دیگر کفار و مشرکین سے بھی انہیں واکفر قرار دیا ہے (رجال کثی وغیرہ کتب ملاحظہ ہوں)

مقام معرفت میں مبارکی لازم ہے ان حقائق سے یہ حقیقت واضح و آشکار ہر حقیقی ہے کہ افراط و تفریط ہر دو مذہبوں اور فوجوں میں اور جو طریقہ عقلاً و مشرماً مدوح اور قابل اختیار ہے وہ میانہ روی کا راستہ ہے۔ جیسا کہ حضرت امیر المؤمنینؑ نے افراط و تفریط کی مذمت اور طاقت خیزی بیان فرمانے کے بعد فرمایا ہے علیکم بالاعتدال الوسطی۔ تمہارے اوپر اس سلسلہ میں میانہ روی لازم ہے (نہج البلاغہ) اور حضرت پیغمبر اسلامؐ کا بھی یہی ارشاد ہے خیر الامور اوسطا طہا سب امور سے بہتر وہ امر ہے جو میانہ روی پر مبنی ہو لہذا در باب عقل و دین پر واجب و لازم ہے کہ تمام امور کی طرح معرفت و مقام نبی و امام علیہما السلام میں بھی میانہ روی سے کام لیں یہی صراطِ مستقیم ہے۔ **ہذا صراطی مستقیماً خاتبعوہ ولا تتبعوا اهل متعوق بلکم من سبیلہ**۔

مجھ ہی باش گز خدا خواہی ورنہ در ہر طریق گمراہی

غالیوں کی نڈا ارشادِ معصومینؑ کی روشنی میں علاوہ ان خصوصی تصریح و روایات کے جو مذکورہ بالا اشخاص اولیٰائے کرام کے غلط نظریات کے بارے میں وارد ہوئی ہیں عمومی طور پر بھی ایسے نظریات فاسدہ رکھنے والے لوگوں سے آئمہ طاہرین نے اپنی براہِ راست وینزاری کا بار بار اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ احتجاج طبرسی میں جناب امام رضاؑ سے مروی ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا لا تجاہذوا بنا البعدین ثم قولوا فینا ما شئتم ولن تبغوا ایاکم واخلوا لکنوا المتصاری فانی جری من الغالبین۔ ہمیں حدودِ عبودیت سے آگے نہ بڑھاؤ۔ پھر جس قدر چاہو ہمارے فضائل بیان کرو۔

حضرت امام زین العابدینؑ کو ولید بن عبد الملک لعنہما اللہ نے زہر سے شہید کیا۔ اور وہ جناب حجت البقیع میں مدفون ہوئے۔
(۲۵ محرم الحرام ۹۵ھ) امام محمد باقر علیہ السلام کو ابراہیم بن ولید لعنہما اللہ نے زہر سے شہید کیا (۲ ذوالحجہ ۱۳۰ھ) اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو منصور دوانقی لعنہ اللہ نے زہر سے شہید کیا۔ (۲۵ شوال ۱۲۰ھ)

و علی بن الحسین المستید
زین العابدین سم الولید بن
عبد الملک لعنہما اللہ فقتلہ والیاقر
بن علی سمہ ابراہیم بن الولید
لعنہما اللہ والصادق سمہ ابی جعفر
المنصور والدوانقی لعنہما اللہ فقتلہ

خبردار نصاریٰ کی طرح غلو نہ کریں کہ میں نابینوں سے بیزار ہوں۔ ابن مسکان حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ لعن اللہ من قال فینا مالا نقولہ فی النفس لعن اللہ من اذا للناس العیون بیت للہ الذی خلقنا والیہ ما بنا وسعادنا و بیدہ قواصینا۔ خداوند عالم ان لوگوں پر لعنت کرے جو ہمارے متعلق وہ کچھ کہتے ہیں جو ہم خود اپنے متعلق نہیں کہتے۔ خدا ان لوگوں پر لعنت کرے جو ہمیں اس خدا کے تعالیٰ کی عبودیت سے خارج کرتے ہیں جو ہمارا خالق ہے۔ اور جس کی طرف ہماری بازگشت ہے۔ اور جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ ابی بصیر روایت کرتے ہیں کہ جناب صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا یا ابا محمد! بروہم من زعم انا ارباب کے ابو محمد! ان لوگوں سے بیزاری اختیار کر جو ہمارے متعلق یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم رب ہیں۔ قلت بوأت منہ۔ میں نے عرض کیا میں ایسے لوگوں سے بیزار ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا۔ ابراہم من زعم انا انبیاء ان لوگوں سے بھی بیزاری اختیار کرو جو ہمارے متعلق یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نبی ہیں۔ قلت بوأت منہ۔ میں نے عرض کیا میں ان سے بھی بیزار ہوں۔ کتاب مستطاب میون اخبار الرضا میں مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ مامون عباسی نے حضرت ام رضاؑ کی خدمت میں عرض کیا مجھے اطلاع ملی ہے کہ کچھ لوگ آپ حضرت کے بارہ میں غلو کرتے ہیں اور آپ کو حد سے بڑھاتے ہیں؛ آپ نے اپنے آبا و اجداد علیہم السلام کے سلسلہ سند سے فرمایا کہ حضرت امیر جناب رسول خداؐ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا ترفعونی فوق حقی فادع اللہ تبارک و تعالیٰ اتخذنی عبداً قبل ان یتخذنی نبیاً مجھے میرے حق سے زیادہ بلند نہ کرو کیوں کہ خدا نے تعالیٰ نے نبی بنانے سے پہلے مجھے اپنا عبد خاص بنایا ہے۔ ارشاد و قدرت ہے ما کان لبشر ان یؤتین اللہ الکتاب والحکم والنبوة ثم یقول للناس کونوا عبدائی من دون اللہ پھر جناب امیر علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ یتخذ فی اثنتان ولا ذنب لی محب مفروط و مبغض مفروط وانا ابرأ الی اللہ تعالیٰ من یخلو فینا و یرفحنا فوق حدنا کبرائیة عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام من النصاری۔

موسىٰ بن جعفر سمعہ و بن الرشید
لعنہ اللہ فقتلہ والرضا علی بن موسیٰ
قتلہ المامون لعنہ اللہ بالستم۔
حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مارون رشید ملعون نے (۲۵) رجب ۱۸۰ھ کو اور امام علی رضا علیہ السلام کو مارون رشید لعنہ اللہ نے (زہر جناح شہید کیا)۔ (محقق اور بروایت ۳۴ ذی القعدہ ۳۸۰ھ)

(ترجمہ) میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ میرا اس میں کوئی تصور نہیں۔ ایک محبت میں افراط کرنے والے دوسرے عداوت میں افراط کرنے والے۔ میں باہر کا و رب العزت میں ان لوگوں سے اپنی بیزاری ظاہر کرتا ہوں جو ہمارے متعلق غلو کرتے ہیں اور میں اپنے حدود سے بڑھاتے ہیں جس طرح جناب عیسیٰ نے نصاریٰ سے برأت ظاہر کی تھی پھر فرمایا فمَنْ ادعیٰ للنبیاء ربوبیتاً او ادعیٰ للئمۃ ربوبیتاً او نبوتاً او لخیوالامام امامتاً فمَنْ منہ میرا دشمن اللہ بنیاد الخرقہ (ترجمہ) جو شخص انبیاء کے لئے ربوبیت یا آلہ کے لئے ربوبیت یا نبوت یا غیر امام کے لئے امامت کا دعوے کرے ہم اس سے دنیا و آخرت میں بری و پیراز ہیں۔ ثالثاً ہماری بحوالہ کتاب الفضائل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا ادنیٰ ما ینھج الموحل من الایمان ان یجلس الی غل و یتبع حدیثہ و یجد قہ علی قولہ ان ابی حدثنی عن ابی عن جیدہ علیہم السلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال من قال من قال لا نصیب لہا فی الاسلام الغلۃ و القدریت کم انکم وہ چیز جس سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے یہ ہے کہ وہ کسی غالی کے پاس بیٹھے اور اس کی باتیں سنے اور اس کے قول کی تصدیق کرے کیونکہ میرے والد ماجد نے مجھ سے اپنے والد ماجد سے انہوں نے اپنے آباؤ اجداد سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں کہ ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک غالی۔ دوسرا قدری۔ مشکوٰۃ الاسرار میں بحوالہ امالی شیخ طوسی علیہ الرحمۃ پر روایت فضیل بن یسار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا اخذوا علی شیانکم اللہ لا یصلدہم فان الغلۃ شرو خلق اللہ یصغر من غلطت اللہ و یدعو الی ربوبیتہا لہا اللہ اپنے فرجائز پر غالیوں سے ڈرو کہ یہ کہیں انہیں خراب نہ کریں۔ کیونکہ غالی بدترین مخلوق ہیں جو خدائے عزوجل کی غلطت کو گھٹانے اور عبدگان خدا کی ربوبیت کا دعوے کرتے ہیں۔

اس قسم کی کثرت اہادیث کتب معتبرہ میں موجود ہیں۔ اسی افراط و تفریط کے متعلق جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا تحلیسہم فی صنفان محب قال و میقضا قال (نہج البلاغہ) میرے حق میں دو قسم کے لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ حد سے بڑھانے والے (افان) دوست اور حد سے گھٹانے والے (بد نبوت) دشمن اور ایسا ہی وقت پذیر ہوا جیسا کہ مشاہدہ اس امر کا شاہد ہے۔ آج کا میاں است چہ حاجت بیان است

والہو جعفر محمد بن علی قتله
المغتصم لعنه اللہ یا لسم و علی بن
محمد قتله المتوکل لعنه اللہ یا لسم

اور جناب امام محمد تقی علیہ السلام کو مقتوم عباسی ملعون نے زہر شہید کیا۔
(۲۵) جمادی الثانی یا آخر ذوالقعدہ ۲۲۲ھ اور امام علی نقی علیہ السلام
کو شتر کل عباسی ملعون نے زہر دیا جسے شہید کیا (۲۷ رجب ۲۵۳ھ)

قل یا ایہا الکتاب لا تعتلوا فی دیکم فیہ الحق ولا تتبعوا ہوا قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا کثیرا و ضلوا عن
سوا السبیل۔

یعنی نہ رہے کہ غلو کے مختلف و متعدد انواع و اقسام ہیں۔ سرکارِ علانیہ محمدیؑ نے ہفتہ ہزار
غلّو کے انواع و اقسام **۳۶** پر ان اقسام کا تذکرہ کیا ہے۔ بنظرِ اختصار صرف ترجمہ پر اکتفا کی جاتی ہے فرماتے

ہیں: "و جاننا چاہیے کہ نبی و امام علیہم السلام کے منطوق کو غلو تصور ہو سکتا ہے (۱) ان کو خدا قرار دیا جائے (۲) معبود و خالق
ہونے میں ان کو خدا کا شریک سمجھا جائے (۳) یہ کہا جائے کہ خدا نے ان کے اندر حلول کیا ہوا ہے (۴) خدا ان کے ساتھ
متحد ہے (۵) بزرگوار و وحی و الہام کے بغیر علم غیب پر اطلاع رکھتے ہیں (۶) حضراتِ آئمہ کو نبی تسلیم کیا جائے (۷) یہ
اعتقاد رکھا جائے کہ ان کی روحیں ایک دوسرے میں منتقل ہوتی رہتی ہیں (۸) ان کی معرفت عبادتِ خداوندی سب سے
نیاز کر دیتی ہے اور گناہ سے اجتناب کرنے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ مذکورہ بالا اعتقادات میں سے کوئی عقیدہ رکھنا اس
کفر و الحاد ہے اور دین سے خروج کا باعث ہے۔ جیسا کہ اس امر پر آئمہ و عقلیہ و آیاتِ قرآنیہ و احادیثِ نبویہ و اولویہ
دلائل کرتے ہیں۔ مقررہ بالا سے معلوم ہو چکا ہے کہ آئمہ ظاہرؑ نے ایسے اعتقادات رکھنے والے لوگوں سے اپنی برائت
و بیزاری ظاہر فرمائی ہے۔ اور ان کے کفر کا حکم صادر فرما کر ان کے قتل کا حکم دیا ہے۔ پس اگر کوئی ایسی حدیث تمہارے
گوش گذار ہو جس سے مذکورہ بالا عقائد باطلہ کا وہم ہوتا ہو تو اس کی کوئی مناسب تاویل کی جائے گی۔ یا اسے غایبوں کی
افتر پردازی کا نتیجہ قرار دیا جائے گا۔ انتہی کلام۔ رفع فی اللہ منقار۔ احتفظ بنہا۔ خانہ جوہر طبعیت۔ ولا یشک فی شئ خیر۔

کچھ ایسے نادان و عریضارانِ محبت بھی تھے جن کے اندر
کچھ ایسے نادان و عریضارانِ محبت بھی تھے جن کے اندر
آئینہ غلو موجود تھے اور آئمہ اظہار کو خدا کہنے کا جذبہ

ضال و ضل فر و مفوضہ کے عقائد کا بیان

چٹکیاں سے رہا تھا۔ مگر کچھ آئمہ ظاہرؑ کی منع اکید اور لعن شدید اور کچھ ظاہری شریعت کی حدود کا پاس و طاعت مانع تھا۔
اس لئے حکم کھلا طور پر تو آئمہ کی انوہیت کا ادا نہ کیا۔ مگر درپردہ آئمہ کے حق میں اکثر اوصافِ ربوبی کے قائل ہو گئے
اور یہودیوں کی طرح یہ عقیدہ اختراع کر لیا۔ کہ خداوندِ عالم سے سرکارِ محمدؐ و علیؑ علیہما السلام کو خلقِ فرما کر بانیِ تمام عالم کے
خلق کرنے والے اور پلّے رزق دینے اور نہ دینے اور بارش برساتنے یا نہ برساتنے۔ نہ دیکھ سیکاروں کو شفا دینے
یا نہ دینے۔ تمام عالم کے نظام کو برقرار رکھنے اور تدبیرِ عالم کا اہتمام کرنے کا معاملہ انہی بزرگواروں کے سپرد کر دیا ہے۔

والحسن بن علی الحسکوی قد المعتقد
لعه الله بالسلم واعتقادنا ان
ذلك جزى عليهم على الحقيقة

۱ اور حضرت جن عسکری علیہ السلام کو معتقد لعین نے زہر حقائے شہید کیا
(۸۰ ریح الدل ۲۶۳) ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قتل و شہادت
کے حادثات ان حضرات معصومین پر حقیقتاً جاری ہوئے۔

سابقہ عقیدہ فاسدہ کو غلط اور اس نظریہ کا سدھ کو اصطلاح شریعت میں "تفویض" کہا جاتا ہے جس کے لغوی معنی
سپرد کرنا ہیں۔ جو درحقیقت غلو ہی کا ایک شعبہ ہے اور اس بد عقیدہ کے شرعی مفاسد و مضار عقیدہ غلو سے کچھ کم نہیں
ہیں۔ دونوں میں فرق اس قدر ہے کہ غالی بالکل خدا کے شکر اور نعمت خدا کے فی الجملہ قائل ہیں۔ اس عقیدہ کے لوگ بھی
آئمہ معصومین کے زمانہ میں بکثرت موجود تھے۔ اس لئے آئمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین نے بڑی شدت کے ساتھ
اس نظریہ فاسدہ کو بھی رد فرمایا ہے۔ چنانچہ ان احادیث شریفہ کا ایک شمارہ مثنیٰ رسالہ میں مذکور ہے۔ اور کچھ ذیل میں
آ رہا ہے۔

فرقہ مفوضہ کے عقائد کی رد و بچند وجہ شد ضروری ہے | اور اس کے چند وجوہ ہیں۔ اولاً ہر کار
محمد و آل محمد علیہم السلام کا خداوندان
میں علامات مخلوقین اور سات مصنوعین کے پائے جانے کی وجہ سے ایسا بدیہی و متروسی امر ہے۔ کہ اس کی رد
تحتاج بیان نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی صحیح الفطرت اور یہ۔۔۔ غ آدمی علامات مخلوقیت کے برتنے ہوئے مخلوق کو خالق
اور آثار معبودیت کو دیکھنے کے باوجود عبد کو معبود نہیں کہہ سکتا ان البتہ۔

۱۰ بعض اخبار و اخبار میں منقول ہے کہ ایک جاثیق دھنصار علی کا بڑا عالم حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حدیث
و معبودیت میں کئے بارہ میں مناظرہ کرنے کے لئے حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اے نصرانی! خدا کی قسم ہم اس میں جیسی کی
نبوت کے ضرور قائل ہیں۔ جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا معترف تھا اور ہمیں آپ کے جیسی پر بجز اس
کے اور کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ صوم و صلوة وغیرہ عبادت کا پابند تھا۔ جاثیق نے خشتاک ہو کر کہا کہ آپ نے جناب
عیسیٰ کی طرف وہ بات کس طرح منسوب کر دی ہے۔ جو ان کے شایان شان نہیں۔ حضرت عیسیٰ تو ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور
تمام شب عبادت میں گزارتے تھے پس جب آپ نے جاثیق سے یہ اقرار لے لیا تو فوراً فرمایا اگر جناب عیسیٰ خود
خدا و معبود تھے تو پھر یہ عبادت کس کی کرتے تھے؟ اور اگر وہ عبد نہیں تھے تو پھر اپنے لئے ایک معبود تسلیم کر کے اس
کی عبادت و اطاعت میں اس قدر تعصب و شغقت کیوں برداشت کرتے تھے؟ کلام امام عالی مقام سن کر نصرانی عالم
مبہوت ہو کر رہ گیا (از حلیہ سلطانین) قطع نظر دیگر اولہ ویراہین کے یہی تقاضا میل ان لوگوں کے ذاتی ضعف و کمزوری ہے

والخیال والاعلیٰ الشک والتعنت فمن
 زعم انهم شربوا او احدثهم طبع من
 دینا علی شئی ونحن عنہ میرا وقت اخبار
 نہ یہ کہ صرف گمان و خیال کی بنا پر ان کی شہادت کا نظریہ قائم کیا
 تھا۔ جو شخص یہ گمان کرے کہ یہ حضرات یا ان میں سے کوئی ایک
 بزرگ حقیقتاً شہید نہیں ہوا۔ بلکہ ان کی شبیہ کے ساتھ ایسا ہوا
 تو وہ ہمارے دین سے خارج ہے اور ہم اس سے بیزار ہیں۔

ناحل ہے اور پھر ہمیں عذاب بھی کرے گا تو وہ جبر کا قائل ہے اور جبر یہ گمان کرتا ہے کہ خداوند عالم نے خلق کرنا اور
 رزق دینا اپنی محبتوں (راۓ ظاہریں) کے سپرد کر دیا ہے وہ تفریق کا قائل ہے۔ جبر کا قائل کافر اور تفریق کا قائل
 مشرک ہے دیون اخبار الرضا

(۲) حسین بن خالد ایک طویل روایت کے ضمن میں جناب امام رضا سے نقل کرتے ہیں کہ آنجناب نے ان سے فرمایا
 یا بن خالد انما وضع الاخیار عافی التشیب والیمیر الخلة الذین منعتوا عظیمت اللہ تعالیٰ فمن اجہم
 فقد البعضنا ومن البعضهم فقد اجتنا ومن والاہم فقد عادانا ومن عاداہم فقد وادنا ومن
 وصلہم فقد قطعنا ومن قطعہم فقد وصلنا ومن حقاہم فقد برنا ومن برہم فقد حقانا و
 من اکرہم فقد اهاننا ومن اہانہم فقد اکرہنا ومن قبلہم فقد وادنا ومن وادہم فقد قبلنا و
 من احسن الیہم فقد اساء الینا ومن اساء الینا فقد احسن الینا ومن صدقہم فقد کذبنا ومن کذبہم
 فقد صدقنا ومن اعطاہم فقد حرمانا ومن مرمہم فقد اعطانا یا بن خالد من کان من شیعتنا
 فلا یتخذ منہم ولیاً ولا نصیراً۔ اے فرزند خالد! جبر و تشبہ کے متعلق ہماری طرف جراحا و منسوب میں یہ
 قایم رہتے دینے کی ہیں۔ وہ غالی جراحا و سبائہ کی عظمت و جلالت کو گھٹاتے ہیں۔ پس جو شخص ان سے محبت کرتا ہے
 وہ ہم سے بغض رکھتا ہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے جو ان سے دوستی رکھتا ہے وہ ہم سے
 دشمنی رکھتا ہے۔ اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ ہم سے دوستی رکھتا ہے۔ جو ان سے وصل کرتا ہے وہ ہم سے
 قطع کرتا ہے اور جو ان سے قطع تعلق کرتا ہے وہ ہم سے وصل کرتا ہے۔ جو ان پر جفا کرتا ہے وہ ہم سے نیکی کرتا ہے اور
 جو ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے وہ ہم پر جفا کرتا ہے۔ جو ان کا اکرام و احترام کرتا ہے وہ ہماری توہین کرتا ہے اور جو ان کی
 توہین کرتا ہے وہ ہمارا احترام کرتا ہے۔ جو انہیں قبول کرتا ہے وہ ہمیں رد کرتا ہے۔ اور جو ان کو ٹھکراتا ہے وہ ہمیں
 قبول کرتا ہے۔ جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ ہم سے بُرا سلوک کرتا ہے اور جو ان سے بُرا سلوک کرتا ہے
 وہ ہم سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ جو ان کی تصدیق کرتا ہے وہ ہماری تکذیب کرتا ہے اور جو ان کی تکذیب کرتا ہے
 وہ ہماری تصدیق کرتا ہے جو ان کو دیتا ہے وہ ہمیں محروم کرتا ہے اور جو ان کو محروم کرتا ہے وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔

النَّبِيِّ وَالْأُمَّةِ أَنَّهُمْ مَقْتُولُونَ فَحَسَنَ
قَالَ أَنَّهُمْ لَنْ يَقْتُلُوا فَقَدْ كَذَّبَهُمْ وَمَنْ
كَذَّبَهُمْ فَقَدْ كَذَّبَ اللَّهَ عَنْ رَجُلٍ وَكَفُو
وَرَحِيْقَتِ فَتَضَعُ خُودَ الْبُزْدِ الْكَرْدِ كُحْطَلَا تَابَهُ. اور جس نے ان کو حُطْلَا یا اس نے گویا خدا کو حُطْلَا یا اور خدا کو حُطْلَا والا

یہ اس لئے کہ خود سرور کا کُٹاٹ اور اُمّہ الہیہ علیہم السلام سے
پہلے سے غیر دی تھی کہ ہم سب قتل کئے جائیں گے ہاں ہم
اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ حضرات قتل نہیں ہوئے تو
درحقیقت شخص خود ان بزد گروں کو حُطْلَا تاتا ہے۔ اور جس نے ان کو حُطْلَا یا اس نے گویا خدا کو حُطْلَا یا اور خدا کو حُطْلَا والا

لے فرزند خالہ! جو شخص ہمارے شیعوں میں سے ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے کسی کو اپنا دوست اور
مددگار بنائے (یعنی اخبار الرضا، احتجاج طبرسی)

فرقہ مفوضہ فرقہ غالبہ کی ایک قسم ہے
شاید کوئی گناہ اندیش یہ خیال کرے کہ اس روایت میں تو
غائبوں کی خدمت کی گئی ہے اسے مفوضہ کی خدمت کے ساتھ
کیا ربط ہے؟ ازالہ اشتباہ کے لئے واضح رہے کہ ارباب رجوعیت جتنے ہیں کہ غلو کی مشکک ہے اور اس کے تحت
افراد کثیرہ میں بعض ضعیف اور بعض شدید۔ تعویض بھی اسی غلو کا ایک فرد ہے۔ بالغاً و سادہ غائبوں کی کئی قسمیں ہیں۔ مفوضہ
بھی انہی کی ایک قسم ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ (شرح عقائد مسلمین) فرماتے ہیں۔ المفوضۃ صنف من
الغلاة وقولهم الذى قادقوا به من سواهم من الغلاة اعتوا حقهم بمحدثوا الاصله وخلقهم ونفى الغلام
عنهم یعنی مفوضہ غائبوں کا ہی ایک گروہ ہے۔ ان میں اور مکمل غائبوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ یہ ائمہ الہیہ کو قدیم
نہیں جانتے۔ اور ان کو مخلوق تسلیم کرتے ہیں۔ شیخ فقل ائمہ نوری حاشیہ اوائل الغلّات مصنف شیخ مفید ص ۷۷ طبع
ایران میں رقمطراز ہیں۔ وھم فرقۃ من الغلاة یعنی مفوضہ غائبوں کا ہی ایک فرقہ ہے۔ اسی طرح صاحب معارف
الملة الناجیۃ والنازیہ نے بھی مفوضہ کو غائبوں کی ایک قسم قرار دیا ہے۔ ان کی اصل عبارت یہ ہے۔ غلاة ایشان کہنے
اند کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع علی و آئمہ دیگر را خدا جدا نہ دے بجا چہ باتحاد چہ بتعویض یا علی و آئمہ را افضل از رسول
برائند نزد امامیہ اثنا عشریہ کہم کفار اند و ایں غلاة فرحات دارند ص ۷۷ ص ۷۸ تک ان فرقوں کا تذکرہ فرمایا ہے
اور ص ۷۷ پر مفوضہ کو بھی انہی غلاة کے فرقوں میں شمار کیا ہے۔ فراجع بنا بریں جن احادیث میں غائبوں کی خدمت وارد
ہوتی ہے وہ مفوضہ کو بھی شامل ہے۔

۱۰۲۔ انہی حضرت سے مروی ہے آپ کے خادم خاص جناب یاسر بیان کرتے ہیں قلت للوفا ما القتل فی التعویض
فقال ان الله تبارك وتعالى فوض الى نبيه امر دينه فقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
واما الحق والوزق فلا ثم قال ان الله عز وجل خالق كل شيء وهو يفتل مزدجل الذي خلقكم ثم دناكم
ثم يعيدكم ثم يحييكم هل من شوكا لكم من يفعل من ذاكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون۔

یہ وخرجہ عن الاسلام ومن يتبع
عبداً الاسلام ديناً فليمن يفتل منه وهو
في الآخرة من الخاصين كان لرضا يقول
فی دعائہ اللہم ائی ابوالیک من
ماقت و قوت سے پیرازی ظاہر کرتا ہوں :

(سابقہ پارا لا نوار) میں نے جناب امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ تفویض کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا
خداوند عالم نے امور دین کو اپنے نبی کے سپرد کیا چنانچہ ارشاد فرمایا جس چیز کا رسول تمہیں حکم دیں اس پر عمل کرو اور
جس چیز سے روک دیں اس سے باز رہو لیکن پیدا کرنے، رزق دینے اور تقسیم کرنے کا معاملہ اس نے ان کے سپرد
نہیں کیا۔ پھر فرمایا خدا تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے۔ چنانچہ اس کا ارشاد ہے۔ وہی تمہارا خدا ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا
پھر رزق دیا۔ پھر تمہیں مارے گا۔ پھر زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے مقرر کردہ شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان
امور میں سے کوئی کام انجام دے سکے؟ خداوند عالم مشرکین کے شرک سے پاک و پاکیزہ ہے (۴) جناب شیخ کشی اپنے
ربال میں اپنے سلسلہ سند سے روایت کرتے ہیں کہ تھری تائمہ اور عاصم بن خداوند حضرت صادق کی خدمت میں
حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ظالم شخص یہ کہتا ہے انکم قتلکون اور ذاق العباد؟ فقال واللہ ما یفتد
ارذ لنا اللہ ولقد احتجت الی طعام لعلی نقض صلاسی و ابلغ الی الخکما فی ذلک حتی احوزت
قرنتهم فعدھا طابت نفسی لعنہ اللہ و برئ اللہ منہ کہ آپ لوگوں کے رزق مقدر مقرر کرتے ہیں! امام
نے یہ سن کر فرمایا خدا کی قسم سوائے خدا کے خود ہمارا رزق اور کوئی مقدر نہیں کرتا مجھے اپنے اہل و عیال کے طعام کی ضرورت
لاحق ہوئی۔ بیان تک کہ میرا سینہ تنگ ہونے لگا جب ان کی قوت لا محوت کا انشطام کر لیا ہے۔ تب طبیعت میں
سکون پیدا ہوا ہے۔ خدا اس شخص پر لعنت کرے اور اس سے بیزار ہو وہ کتنا غلط عقیدہ رکھتا ہے (کمال کشی ص ۲۱)

قرآن مجید میں بکثرت ایسی آیات مبارکہ موجود ہیں جو جعل و انص
البطل تفویض قرآن کی روشنی میں | اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ خلق کو رزق دینا۔ ہمارا جلالنا

اور بیماروں کو شفا دینا وغیرہ امور تکوینیہ کی انجام دہی ذات ایزدی سے وابستہ ہے۔ اس نے یہ امور کسی بھی مخلوق
کے سپرد نہیں فرمائے نہ استقلال طور پر اور نہ غیر استقلال طور پر۔ صرف بطور نمونہ چند آیات مبارکہ پیش کی جاتی
ہیں۔ ارشاد و قدرت ہے یا ایہا الناس اعبدوا لیکم الذی خلقکم والذین من قبلکم العلیکم تسفلون۔ الذی جعل لکم
الارض فواشأوا والسماء بناءً وانزل من السماء ماءً فاخرج به من الثمرات رزقاً لکم۔ فلا تجعلوا للہ
انداداً انتم تعلمون (پہلے سورہ بقرہ ۲۱) اسے لوگو! اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ جس نے تم کو اور ان لوگوں

الحول والقوة والاحول والاقوة الا
بك اللهم اني ابر اليك من الدين
قالوا فبنا ما لم نعلمه في انفسنا

کیونکہ تو ہی ہر قسم کی طاقت و قوت کا سرچشمہ ہے۔ یا اللہ! میں
ان لوگوں سے اپنی برأت کا اظہار کرتا ہوں جو ہمارے پاس سے ہیں
ایسی باتیں کہتے ہیں جو ہم اپنے اندر نہیں پاتے۔

کو جو تم سے پہلے تھے پیدا کیا۔ عجیب نہیں تم پر سبزرگاریں جاؤ جس نے تمہارے لئے زمین کو کھجونا اور آسمان کو چھت
بنایا۔ اور آسمان سے پانی برسا یا پھر اسی نے تمہارے کھانے کے لئے بعض چل پیدا کئے۔ بس کسی کو خدا کا ہمسرہ بناؤ
حالانکہ تم خوب جانتے ہو۔

۲۔ اللہ الذی خلقکم ثم دزکم ثم یحکمکم حل من شو کا فکم من لیعل من ذلک من شئی
سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون (پت ۱۷ ص ۷) خدا وہ (قادر و توانا) ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ پھر اس نے
روزی دی۔ پھر وہی تم کو مار ڈالے گا پھر وہی تم کو (دوبارہ) زندہ کرے گا۔ بھلا تمہارے بنائے ہوئے (خدا کے)
شرکیوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے۔ جسے یہ لوگ (اس کا) شریک بناتے ہیں وہ اس
سے پاک اور برتر ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ذیل میں حضرت علامہ مجلسی فرماتے ہیں: بیدل علی عدم جواز نسبتہ
الخلق والوزق والاماتۃ والاحیاء والی غیرہ سبحانہ و تعالیٰ دانہ مشک ۱۰ (ہفتم بحار ص ۳۳) یہ آیت اس
بات پر دلالت کرتی ہے کہ خلق کرنے، رزق دینے اور مارنے و جلانے کی نسبت غیر خدا کی طرف دینا جائز نہیں ہے؟

۳۔ جعلوا للہ شواکا و خلقوا کخلقہ فتث بہم الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شئی و هو الواعدا لفقہار۔
(پت ۱۷ ص ۸) ان لوگوں نے خدا کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ کیا انہوں نے خدا ہی کی ہی مخلوق پیدا کر رکھی ہے
جن کے سبب مخلوقات ان پر مشتبہ ہو گئی ہیں (اور ان کی خدائی کے قائل ہو گئے) تم کہہ دو کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا
کرنے والا ہے اور وہی بیکتا اور سب پر غالب ہے۔

اس آیت مبارکہ کے ذیل میں علامہ مجلسی فرماتے ہیں: بیدل علی عدم جواز نسبتہ الخلق الی اللہ فی الاماتۃ
علیہم السلام و بحار ص ۳۳ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امتداد علیہم السلام کا طرف خلق کرنے کی نسبت دینا جائز نہیں
۴۔ اللہ یسطر الزوق لمن یشاء و یقذر (پت ۱۷ ص ۹) خدا ہی جس کے لئے چاہتا ہے روزی کو بڑھا دیتا ہے
اور (جس کے لئے چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے۔

۵۔ و اذا مر صفت فلہو شیفین (پت ۱۷ ص ۹) اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا عنایت
فرماتا ہے۔

۶۔ قل اللہم مالک الملک تو فی الملک من تشاء و تمزق الملک من تشاء و تعن من تشاء

اَلَاؤَيْكَ وَلَا تَصْلَحِ الْاِلٰهِيَّةُ الْاَلَاؤُكَ
 فَالْعَنُ النَّصَارَى الَّذِيْنَ صَفَرُوْا عَظَمَتَكَ
 وَالْعَنُ الْمَضَاهِيْنَ لِقَوْلِهِمْ مِنْ بَدِيَّتِكَ
 اور سیودیت والوہیت کی صلاحیت فقط تجھ ہی میں ہے۔
 لے پائے والے! تو نصاری پر لعنت کر کیونکہ انہوں نے تیری
 عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی اور ان لوگوں پر بھی لعنت کر
 جو تیری مخلوق میں سے ان (نصرانیوں) کے ہم خیال ہیں۔

تو خداوند عالم کا کام ہے۔ لہذا احکام وضع تو وہ خود کرتا ہے۔ لیکن اس کا بیان کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں حرام۔ یہ
 پیغمبر اسلام ﷺ کا وظیفہ ہے اور اس شریعت کی حفاظت و حراست اور تشریح و توضیح رسول اللہ ﷺ کے حقیقی خلفاء علیہم السلام
 کا کام ہے۔ و لکن ما یثابرون الا ان یشاء اللہ اسی طرح یہ امر بھی ان کی عبادت پر منحصر ہے کہ کہاں حکم بیان
 کرنا ہے اور کہاں بیان نہیں کرنا۔ کس نہ سائل کو جواب دینا ہے اور کس کو نہیں دینا۔ کہاں ظاہری شریعت کے مطابق
 حکم دینا ہے اور کہاں اپنے علم پر عمل کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے متعلق متعدد احادیث وارد ہیں کہ اس قسم کی
 تفویض جناب رسول خدا اور آئمہ ہدیٰ کے حق میں صحیح ہے۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث تو اوپر بیان ہو چکی ہے
 دو چار مزید احادیث شریفہ پیش کی جاتی ہیں۔ اصول کافی میں تفویض احکام کے متعلق ایک پورا باب موجود ہے جس کا عنوان
 ہے: کتاب کشف الغمۃ فی البہارۃ ص ۱۱۱ میں روایت جابر بن عبد اللہ انصاری جناب رسول خدا سے مروی ہے
 فرمایا ان اللہ خلق السموات والارض وماھن فاجبت فغوض علیھن جنوق و ملائکۃ علی بن ابی طالب
 فقبلنھما ثم خلق الخلق و فوض الینا اموالدین فالسید من سعد بنا والشقی من شقی بنا نحن
 المحملون لحلالہ والمحملون لحرامہ۔ خداوند عالم نے زمین و آسمان پیدا کئے اور ان کو (بطور استعارہ)
 اپنی طاعت کی طرف بلایا۔ انہوں نے ایک کہا پس ان پر میری نبوت اور جناب علی بن ابی طالب کی ولایت کو پیش
 کیا۔ انہوں نے اسے قبول کیا۔ پھر خلق کو پیدا کیا اور دینی امور کو ہمارے سپرد کیا۔ پس نیک نعت وہ ہے جو ہماری
 وجہ سے نیک نعت ہو اور بد نعت وہ ہے جو ہماری وجہ سے بد نعت ہوا۔ ہم ہی اللہ کے حلال کو حلال اور
 حرام کو حرام قرار دینے والے ہیں۔ نیز اصول کافی میں جناب امام محمد باقر سے مروی ہے فرمایا ان اللہ ادب
 نبیہ علی صحبۃ فقال و اتک لعلی خلق عظیم ثم فوض الیہ دینہ فقلل عزوجل و اما اتاکم الرسول
 فخذوہ و اما اتھا کرمۃ فاستھوا و قل عزوجل من یطع الرسول فقد اطاع اللہ و ان تجی اللہ
 فومن الی علی و استتمتہ فسلمت و جحد الناس الملبون۔ خداوند عالم نے اپنے نبی کی اپنی محبت پر ترسیت فرمائی
 یہاں تک کہ ان کے حق میں فرمایا: تم خلق عظیم پر نازل ہو۔ پھر اپنے دین کو ان کے سپرد کیا۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے
 جس چیز کا رسول تمہیں حکم دیں اس کو تسلیم کرو اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہو۔ اور جناب رسول خدا

اللہمنا عبدک واینا عبدک لا تملک
 لانفسنا ضرراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حیوة
 ولا فتوراً اللہم من نعم ان لنا الخلق وعلینا
 بار الہا! جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ ہم پیدا کرنے اور روزی دیتے ہیں۔
 خداوند! ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کی اولاد ہیں۔
 ہم نہ اپنے نفع و نقصان کے مالک ہیں اور نہ ہی موت و حیات
 اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر قدرت رکھتے ہیں۔

تھے یہ امر علی مرتضیٰ کے سپرد کیا۔ پس تم نے (مے شیعی) اسے تسلیم کر لیا۔ مگر دوسرے لوگوں نے انکار کیا۔ اسی طرح روایت
 محمد بن سنان جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالیٰ ادب بنبیہ فلما انتہی
 بہ ما اساد قال انک لعلی خلق عظیم ففوض الیہ دینہ فقال وما انا کما الرسول فخذ وہ و ما نہا کما عندہ
 فانتھوا مطلب وہیں ہے جو اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ لفظ جارٹ الملق من ویک فلا تکر من من المہترین۔
 وہ تفویض لازم حضرت
تفویض استقلال و غیر استقلالی کا ابطال اور ایک تاویل علیل کی رد | جو قدر سے غلط تھے

اور اپنی غلطی اور اہل ایمان کی گرفت کا احساس کرتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ احادیث معصومین میں بالصرحت
 نظریہ تفویض کی رد کی گئی ہے تو انہوں نے بڑے غور و فکر کے بعد اپنے عقیدہ ناسدہ کی صحت کے لئے ایک تاویل
 تراش کی اور وہ یہ کہ تفویض کی دو قسمیں ہیں (۱) تفویض استقلال اور (۲) تفویض آل (غیر استقلال) پھر کیا تفویض منوع
 وہ ہے کہ ان بزرگواروں کو اس طرح مدبر بالذات اور خالق و رازق، بالاستقلال تسلیم کیا جاوے کہ جس سے خدا کا
 بے کار اور معطل محض ہونا لازم آئے۔ لیکن اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ کرتا تو سب کچھ خدا ہے۔ مگر ان بزرگواروں کے
 ذریعہ سے کرتا ہے یہ اس کے آلہ کار ہیں۔ خلق و رزق اور امامت و احیاء وغیرہ امور کا ظہور ان سے ہوتا ہے۔ یہ حضرات
 جو کچھ کرتے ہیں وہ اذن و مشیتِ ارزوی کے ماتحت کرتے ہیں لہذا یہ کہنا کہ وہ باذن اللہ خلق کرتے ہیں اور باذن اللہ
 رزق دیتے ہیں اور مشیتِ الہی مانتے اور ملتے ہیں تو یہ تفویض منوع نہیں ہے۔

وجہ اول۔ یہ تاویل جلد دلیل ہے اور اگر ایسی بے حقیقت
یہ تاویل چند وجہ علیل و ناقابل قبول ہے | تاویلات پر اعتماد کیا جائے تو دنیا میں کوئی کافر، کافر نہیں

رہے گا۔ کیونکہ قرآن شاذ ہے کہ جب کفار سے پوچھا جاتا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ تو وہ
 یہ جواب دیتے تھے۔ ما نعبدہم الا لیقریونا الی اللہ زلفی (ہم ان بتوں کو متعلق معبود سمجھ کر ان کی پرستش نہیں
 کرتے بلکہ اس لئے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں خدا تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ دیکھئے کفار و مشرکین کس صراحت
 کے ساتھ بتوں کے معبود برحق ہونے کی نفی اور ان کے وسیلہ و واسطہ ہونے کا اقرار کر رہے ہیں مگر اب ہم خدا اور رسولؐ

الرَّزَقِ فَتَحْنِ الْيَدَ مَبْدُوءًا كِبْرَانَةً عِيسَى
 جَن مَوَدِّعٍ عَنِ التَّصَارُفِ اللَّهُمَّ إِنَّا لَمَعْنُكَ مَعْمُومِي
 مَا يَزِيدُنِي فَلَاقِيًا لَنَا بَعْدًا يَقُولُونَ دَاعِيًا فَرَدْنَا
 اِس لئے جو کچھ وہ کہتے ہیں ہم سے اس کا مؤاخذہ کرنا اور جرودہ گمان ناسد کرتے ہیں جہیں معاف فرمانا۔

نے ان کے اس عذر کو قبول نہ کیا۔ کیونکہ ان کا یہ نظریہ من گھڑت تھا بلکہ تشبیہ میں حالی ان حضرات کی اس تاویل کا ہے کہ یہ من گھڑت ہے اور بلا ثابہ اور بلا دلیل ہونے کی وجہ سے ناقابل قبول ہے۔

وجہ دوم ۱۔ اوپر متعدد احادیث ذکر ہو چکی ہیں کہ جن میں امور دین کی تفویض کے صحیح ہونے کا تذکرہ موجود ہے اور اپنی احادیث میں سے بعض کے اندر دنیوی امور کی تفویض کی نفی وارد ہے۔ اس تقابل سے روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتا ہے کہ امور دین میں جس قسم کی تفویض ثابت ہے اسی قسم کی تفویض امور دنیا میں باطل ہے پس اگر امور دین میں تفویض سے مراد تفویض استقلال اور بالذات ہے کہ رسول خدا اور آئندہ نبی بالذات اور بالاستقلال احکام شریعت بناتے اور بیان کرتے ہیں اور خداوند عالم (صاحب اللہ) ہے کار خصل اور محفل بخت ہے تب تو دنیوی امور میں جو تفویض ممنوع ہے اس کا بھی دینی مطلب ہوگا جو اس تاویل میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اگر امور شرعیہ میں تفویض کے یہ معنی ہیں کہ احکام خدا وضع کرنا اور بنانا ہے۔ شریعت سازی اسی کا کام ہے۔ ہاں اس کے حلال و حرام کا بیان نبی و امام کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں تو اس کے بالتقابل دنیوی امور میں جو تفویض ممنوع ہے اس سے مراد بھی یہی غیر استقلالی اور آلی تفویض ہوگی اور اس کی نفی سے تفویض استقلالی کا بطلان بطریق اولی واضح و عیاں ہو چکا گا۔ ۲۔ لہذا ہائینشتین الاشیاء اگر اس تفویض استقلالی و غیر استقلالی میں کوئی فرق ہوتا کہ پہلی قسم غلط اور دوسری صحیح ہوتی جیسا کہ ان حضرات کا خیال ہے تو پھر ضروری تھا کہ خود معصومین علیہم السلام تفویض کی نفی اور مذمت کرتے وقت اس امر کی وضاحت فرما دیتے کہ تفویض ممنوع و مذموم وہ ہے جس سے خدا کی تعطیل لازم آئے اور اگر یہ اعتقاد رکھا جائے کہ حضرات ائمہ باذن اللہ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو یہ درست ہے لیکن احادیث میں یہ وضاحت موجود نہیں ہے بلکہ علی الاطلاق دنیوی امور میں تفویض کی نفی کی گئی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر قسم کی تفویض خواہ استقلالی ہو اور خواہ غیر استقلالی غلط ہے اور اس کا اعتقاد رکھنا باطل ہے۔

وجہ سوم ۱۔ یہ تاویل بلا ضرورت اور بلا وجہ ہے کیونکہ ایسی تاویل کی احتیاج اس وقت ہوتی ہے جب حیب کہ

ہمارے پاس دو قسم کی روایات موجود ہوتیں۔ جو سند اور صحت اور اس کے لحاظ سے مساوی ہوتیں اور پھر ان میں سے بعض میں دنیوی تفویض کا اثبات ہوتا اور بعض میں اس کی نفی وارد ہوتی۔ اس وقت البتہ اس قسم کی کسی تاویل کی گنجائش

ما یزعمون رب لا تد علی الارض من الکافرین پائے والے! تو زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ کیونکہ اگر تو
 دیا و انک ان تذکرهم لیصلوا عبادک ولا یلدوا انہیں زندہ چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔
 الا فاجرو الکفار وروی عن زید قال قلت اور سوائے کافروں کے دنیا جبر کے اولاد نہیں جنس کے خلیفہ
 سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں عرض کیا۔

ہر ممکن تھی کہ ان روایات کے درمیان اس طرح جیسے توفیق کی راہ پیدا کی جاتی کہ جن روایات میں تفویض کا اثبات
 وارد ہے۔ ان سے مراد تفویض غیر استقلالی ہے۔ اور جن میں اس کی نفی وارد ہے۔ ان سے مراد تفویض استقلالی ہے
 لیکن جب یہاں کوئی تعارض و اختلاف موجود ہی نہیں بلکہ جس قدر روایات معتبرہ ہیں وہ سب تفویض کی نفی پر
 دلالت کرتی ہیں تو پھر اس تاویل کا عمل و نظام ہی کیا باقی رہ جاتا ہے۔ جب معصومین نے علی الاطلاق تفویض کی
 نفی فرمادی ہے تو اس سے اس کے تمام اقسام و انواع کی نفی ہو جاتی ہے۔ لہذا نفی العام بیدل علی
 نفی الخاص کا لا ینفی علی الخاص۔

وجہ چہارم۔ اگر بالفرض اخبار و آثار میں اس قسم کا تعارض واقع ہو بھی جاتا (جو کہ نہیں ہے جیسا کہ ہم نے
 ابھی اوپر بیان کیا ہے) تو بنا بر قانون تعادل و تراویح نفی تفویض والی روایات ہی کو مقدم کیا جاتا۔ کیوں کہ وہ
 ظاہر قرآن کے مطابق ہیں کیوں کہ خلق و رزق اور امامت و احیاء و غیرہ امور قرآن میں خداوند عالم کے صفات فعل میں
 سے شمار کئے گئے ہیں۔ جیسا کہ بعض آیات مسجثہ میں بیان ہو چکی ہیں اور بعض اسی باب میں تین رسالہ میں مذکور
 ہیں۔ اور مستند قاعدہ ہے کہ اختلاف کے وقت ان روایات کو مقدم سمجھا جاتا ہے۔ جو قرآن کے مطابق ہوں۔ ہم
 کلاماً خلاف کتاب اللہ فہو و خوف ہر وہ حدیث جو قرآن کے مخالف ہو وہ باطل ہے (اصول کافی فرمان امام جعفر صادقؑ)
 وجہ پنجم۔ بعض روایات میں غیر استقلالی تفویض کے ممنوع ہونے کی صراحت موجود ہے چنانچہ حضرت
 امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے فرمایا۔ من زعم اننا خالفون باہو اللہ فہو کافر جو شخص یہ گمان کرتا ہے
 کہ ہم باذن اللہ خالق ہیں وہ کافر ہے (شرح الخطبہ مصنف سید کاظم رشتی شیخؒ) انہی حقائق کی بنا پر علماء اعلیٰ نے
 تفویض غیر استقلالی کو بھی ممنوع قرار دیا ہے۔ چنانچہ سرکار علامہ مجلسی مدبر ارحمہم بفتح ہمار میں تفویض کے اقسام
 بیان کرتے ہوئے تفویض استقلالی کو کفر و شرک قرار دینے کے بعد لکھتے ہیں کہ تفویض غیر استقلالی اگرچہ عقلاً
 ممکن ہے۔ مگر احادیث معصومین کے پیش نظر یہ بھی ممنوع ہے اور اس کا اعتقاد کفراً غلط ہے ان کی میں مبارک
 یہ ہے و هذا ان کان العقل لا یعارضہ کفناً۔ لکن الاخبار السالۃ تمنع من القول بہ
 فیما عدا المحجزات ظاہراً بل صراحۃً مع ان القول بہ قول بالالعیلہ اذ لم یرد ذلک

لِلصَّادِقِ اِنْ رَجُلًا مِنْ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ بِحَبَابٍ
يَقُولُ بِالتَّفْوِضِ فَقَالَ مَا التَّفْوِضُ فَقُلْتُ
يَقُولُ اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ مُحَمَّدًا

کہ عبد اللہ بن سبا کی اولاد میں سے ایک شخص تفویض کا عقیدہ
رکھتا ہے۔ امام نے فرمایا تفویض کیا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا
ہے کہ خداوند عالم نے صرف حضرت محمد مصطفیٰؐ کی ترغیب کو پیدا کیا۔

فِي الْأَخْبَارِ الْمَعْتَبِرَةِ فِيهَا لَعَلَّهَا يَعْني اس قسم کی تفویض اگرچہ بالکل عقل کے خلاف نہیں ہے مگر گزشتہ احادیث سے اس کا
مقام الہام کے ضراحہ بہ اعتقاد رکھنے سے مانعت کرتی ہیں علاوہ بریں یہ نظریہ ایسا ہے کہ اس کی صحت و
حقانیت کا علم یقین نہیں ہے۔ کیوں جہاں تک ہمیں علم ہے اس نظریہ کی صحت پر اخبار معتبرہ میں سے کوئی حدیث
وارد نہیں ہوتی، انہی سرکار نے اپنے رسالہ اعتقاد یہ میں فرمایا ہے وَلَا تَقْنُقُوا عَنْهُمْ خَلْقُوا الْعَالَمَ بِأَمْرِ اللَّهِ
فَإِنَّا قَدْ نَهَيْتُمُوهُمْ عَنْ الْأَخْبَارِ مِنَ الْقَوْلِ بِهِنَّ وَلَا عِبْرَةَ بَعَادَاهُ الْبَرِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ الضَّعِيفَةِ
یہ اعتقاد ہرگز نہ رکھو کہ ائمہ علیہم السلام نے خدا کے اذن سے اس عالم کو پیدا کیا ہے کہ میں صحیح السناد احادیث
میں یہ اعتقاد رکھنے کی مانعت کی گئی ہے۔ اس سلسلہ میں برسی وغیرہ تہ جو ضعیف روایتیں نقل کی ہیں ان کا
کوئی اعتبار نہیں۔

SIBTAIN.COM

متعلقہ مسئلہ میں صحیح شیعہ عقیدہ

ایک وقت وہ تھا کہ اہل دین اپنے دینی عقائد و اعمال کو معصوم
صلوات اللہ علیہم اجمعین کی خدمت میں بغیر منہ و بطنی کہتے تھے۔ اور
جن عقائد و اعمال کی وہ بزرگوں کو اتنا یقین فرماتے ان پر وہ کار بند رہتے اور جن کی وہ تائید نہ فرماتے ان سے فوراً
دست بردار ہو جاتے۔ اس قسم کے پیروں واقعات کتب سیر و تواریخ کے اندر موجود ہیں۔ مگر اب یہ حالت ہر جگہ
ہے کہ لوگوں نے مذہب و شریعت کو ایک کھلو نا سمجھ رکھا ہے۔ جہر چاہتے ہیں اس کو گیند کی طرح پھیر لیتے ہیں
ہر شخص نے اپنی خام عقل، ناقص رائے اور گلیل علم سے عید و عیدہ عقائد و نظریات تراش رکھے ہیں کوئی کہتا
ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ملاں عقیدہ اس طرح ہونا چاہیے، دیگر کوئی خدا کا بندہ یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتا
کہ شریعت مقدسہ نے اس مسئلہ میں کیا فیصلہ صادر کیا ہے، ہر کہ ایک متدین انسان کی شان برائی چاہیے بگڑا ہوا
تقدیر بگڑ چکی ہیں کہ اگر کوئی عالم دین شرعی فیصلہ کرے تو لوگ اپنے اولیام و ظنون سے اس کی تکذیب کر دیتے ہیں اور
اپنے مزاحمہ نظریات سے دست بردار نہیں ہوتے۔ والی اللہ المشتکی۔ اگر اس قسم کا منہ پر وہ لوگ کرتے
جی کے مذہب کی اس میں ہی قیاس پر قائم ہے تو کوئی جائے تعجب نہ تھی۔ افسوس تو اس امر کا ہے کہ آج کل جہالت و

وَعَلَيْهَا مَنُوتُ الْأَمْرِ إِلَهِمَا فَخَلَقُوا زَوْجًا
وَأَحْيَاوَا مَا تَأْتَالُ كَذِبِ عَدُوِّ اللَّهِ إِذَا
رَجَعْتَ إِلَيْهِ فَاخُذُوا عَلَيْهِمُ الْإِيْتَانِ لَقِي فِي سُوْرَةِ الْوُ
اس کے بعد تمام امور کی باگ ڈور ان کے حوالے کر دی۔ اب یہی
دونوں بزرگوار پیدا کرتے ہیں۔ یہی روزی دیتے ہیں۔ یہی زندہ
کرتے ہیں اور یہی مارتے ہیں (یہ سن کر) امام نے فرمایا۔ دشمن
خدا جھوٹ کہتا ہے جب تم اس کے پاس واپس جاؤ تو اس سورتہ سورہ رعد کی یہ آیت تلاوت کرنا۔

حاکم سے ایسی حرکات کا ارتکاب وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جن کے مذہب کی بنیاد ہی حرمتِ راستے و تقیاس پر
تاکم ہے اور جن کے دین کا سنگِ بنیاد قرآن اور سرکارِ محمد و آلِ محمد علیہم السلام کے فرمان پر رکھا گیا ہے اور ایمان کا
دار و مدار تمام اقوال و افعال بلکہ تمام احوال میں ان بزرگواروں کے اتباع کو قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق
علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ مَن سَوَّاهُ انْ يَسْتَكْمِلُ اِلَّا بِعَاجِلِ الْقَوْلِ مَنِي فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ قَوْلِ آلِ
مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ قَبْلًا سَتُورُوا نِعَا اَعْلَنُوا دُنْيَا بَلْغَنِي دُنْيَا لَمْ يَلْبَغْنِي۔ جس شخص کو یہ امر پسند ہے کہ وہ
کامل الایمان ہو جائے تو اسے چاہیے کہ یوں کہے میرا قول تمام اشیاء میں وہی ہے جو آلِ محمد علیہم السلام کا قول ہے۔ خواہ
وہ قول ان امور کے متعلق ہو جن کو ان بزرگواروں نے پوشیدہ رکھا ہے اور خواہ ان کے متعلق ہو جن کو انہوں نے
ظاہر فرمایا ہے اور خواہ ان امور کے بارے میں ہو جو مجھے پہنچے ہیں یا ان کے بارے میں ہو جو مجھ تک نہیں پہنچے (اصول کافی)
وہ کون سا عقیدہ ہے جو احادیثِ رسول و آلِ رسول میں دلائل و دلائل اور نہ کون سا صحیح عقیدہ ہے جو کھول کر
بیان نہیں کر دیا گیا؟ فقط صدقِ دل سے ان کی بارگاہِ قدسی کی طرف رجوع کرنا شرط ہے۔ چنانچہ ہمارے متعلقہ مسئلہ میں
حجۃ اللہ علی العباد و بقیۃ اللہ فی البلاد ولی عصر حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے صحیح شیعہ
عقیدہ کی بڑی عمدہ وضاحت و مہرِ امت فرمائی ہے۔ احتیاجِ علامہ طبرسی میں مذکور ہے کہ ایک دفعہ امام زمان کی فیست
صغریٰ میں حبیبِ کُرواب اربعہ میں سے جناب ابوجعفر آئینہ کے نائب خاص تھے۔ شیعوں میں اختلاف ہو گیا کہ ان
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اهل البيت امور الخلق والوزق ام لا؟ آیا خلاقِ عالم نے خلق و رزق کا معاملہ آئمہ
اہل بیت کے سپرد کیا ہے یا نہ؟ ان میں سے ایک عمر رسیدہ شخص نے کہا تم جناب ابوجعفر کی طرف کیوں رجوع نہیں
کرتے تاکہ وہ حق و حقیقت کو تمہارے لئے واضح کریں کیوں کہ ان کی امام زمانہ تک رسائی ہے۔ سب نے اس رائے
کو پسند کیا۔ چنانچہ سالِ کھ کر ان کے حوالہ کیا گیا اور جواب میں ناحیہ مقدس سے یہ توفیق مبارک صادر ہوئی بسم
اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ خلق الاجسام و قسم الارزاق لانه لیس نجسم ولا حال فی
جسم لیس کشل شیء و هو السبع البصیر و اما الامۃ فیسئلون اللہ فیخلق ویسئلونہ فیوزق
ایجاباً لمستهم و انما ما لخصہ۔ بسم اللہ!۔۔۔ خداوندِ عالم جسوں کا پیدا کرنے والا اور رزقوں کا

ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخالق متشابه للخلق
 عليه بقل لله خالق كل شيء وهو الواحد القهار
 فانصرفت الى الرجل فاحبوت بما قال الصادق
 کا خالق اللہ ہی ہے جو نگاہ اور قہار ہے ذرا
 سے آگاہ کیا تو وہ اس طرح مجہول ہو گیا کہ
 کیا انہوں نے خدا کے لئے کچھ ایسے شریک بنائے ہیں جو
 خدا کی طرح خلق کرتے ہیں اس لئے ان پر خدا اور شرکاء کی
 مخلوق مشتبہ ہو گئی ہے (نئے پیغمبر) تم ان سے کہہ دو کہ ہر چیز
 کا خالق اللہ ہی ہے جو نگاہ اور قہار ہے ذرا
 سے آگاہ کیا تو وہ اس طرح مجہول ہو گیا کہ

تقسیم کرنے والا ہے کیونکہ وہ نہ جسم رکھتا ہے اور نہ کسی جسم میں حلول کرتا ہے کوئی شے اس کی مثل و مانند نہیں۔ وہ
 سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آئمہ اطہار اس کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں۔ وہ پیدا کرتا ہے۔ یہ سوال کرتے ہیں تو وہ رزق
 دیتا ہے وہ ان کے سوال کو قبول کرتے ہوئے اور ان کی شان کو بڑھاتے ہوئے ان کے سوال کو مسترد نہیں فرماتا
 حضرت امام زائے کے اس توضیحی و تفسیری بیان حقیقت ترجمانی سے واضح و عیاں ہو گیا کہ حضرت آئمہ طہریں کے متعلق
 یہ اعتقاد رکھنا کہ خلاق عالم نے امور کو بغیر مثل خلق و رزق وغیرہ کی انجام دہی ان کے سپرد فرمائی ہے اور یہ ان
 کو انجام دیتے ہیں۔ یا خداوند عالم یہ امور ان کے طریقہ سے انجام دیتا ہے بالکل غلط اور باطل ہے اور ان کو واجب
 مقرر کے حق میں افراط اور تجاوز من اقدار اس طرح کہتا کہ ان حضرات کو امور کو بغیر میں بالکل کوئی دخل نہیں۔
 حتیٰ کہ وہ ان امور میں شفاعت و سفارش بھی نہیں کرتے۔ یہ تقریب ہے اور ان کی قضیت کا اظہار اور سبب بیان
 ہو چکا ہے کہ افراط ہو یا تفریط ہر دو ممکن ہیں۔ نجات دہین و علاج کوئین مباحثہ روی ہیں۔ اس درمیانہ راستہ
 کی امام عالی مقام نے اپنے بیان واجب الاذعان میں پوری وضاحت فرمادی ہے۔ کہ آئمہ اطہار کی دنیوی امور
 میں وہی حیثیت ہے جو ایک شیخ و وسیلہ کی ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہ یہ بزرگوار بارگاہ الہی میں سفارش کرتے ہیں اور
 خدا سے سزا و جزا ان کی سفارش کو رد نہیں فرماتا و لکن ما یشفعون الا لمن اذن فی۔ یہی آیت وسیلہ
 یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ واتبعوا الیہ الرسل (پس ۳) (اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو۔
 اور بارگاہ الہی تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو) کا مفاد یہ ہے کہ ہر چیز کا سرگز خداوند عالم ہے۔ ہاں اللہ وسیلہ
 و شفیع سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام ہیں۔

بارگاہ رب العزت سے حاجت طلب کرنے کا طریقہ

طریقہ شرعی جائز ہیں۔ ایک یہ ہے (اور یہی طریقہ اولیٰ و اسلم ہے) کہ اولاد و رزق، صحت و عافیت اور
 طول عمر وغیرہ امور کا سوال براہ راست بارگاہ رب العزت میں کیا جائے۔ مگر خواہاں رسول خدا اور دیگر آئمہ ہدیٰ

فَكَانَ الْقَتْلُ حِجْرًا فَقَالَ وَكَانَ خَيْرَ شَيْءٍ
وَقَدْ فُوضَ إِلَيَّ مِنَ نَبِيِّهِ أَمْرٌ بِهِ فَقَالَ عَزَّوَجَلَّ
جَلَّ وَجْهُهُ مَا أَسْكَنَ الرُّسُولَ فَمُخَدَّعٌ دَمَانِيهِ كَيْدُهُ
جِيسَا كَمْ وَهْ ارْتِشَادُ فَرَاتٍ هَـ رُبَّمَا رَسُولُ جَوَاحِرِ كَامٍ تَهَابَ بِاسْمِهِ
گویا کہ میں نے اس کے منہ میں چھتر ٹھونس دیا اور گویا وہ گونگا
ہو گیا (کوئی جواب نہ دے سکا) ہاں البتہ خداوند تبارک و تعالیٰ
نے اپنے شرعی امور اور دینی احکام کو اپنے نبی کے سپرد کیا ہے
جیسا کہ وہ ارشاد فرماتا ہے: ”ربما رسول جواہر کام تہاب باسمہ“

کا واسطہ دے کہ شہد ہوں کہا جائے اللہم بجاہ محمد وال محمد و تسع علی و زنی۔ یا اے عطنی
ولداً صالحاً یا اے شفیعی و حکذا۔ یہ طریقہ انبیاء و مرسلین اور عیاد اللہ الصالحین کا سہل ہے اور یہی اولی و
احسن ہے۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خطاب جناب رسول خدا اور آئمہ ہدیٰ علیہم افضل الصلوٰۃ والسلام کو کیا جائے۔ مگر یہ کہا جائے
کہ میرے یہ مطالب و مقاصد بارگاہِ ایزدی سے پورے کرادو۔ یہ طریقہ بھی بعض اہمیب و زیارات اور دیوایا
سے مستفاد ہوتا ہے۔ مگر آئمہ طاہرین کو مخاطب کر کے براہِ راست یہ کہنا کہ مجھے اولاد و ورثہ عطا کرو۔ میرے مرض
کو دور کرو وغیرہ وغیرہ کسی طرح بھی روا نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے تفویض صلوٰۃ کی برآتی ہے۔ و اذن اچا ذہ
لبعض العلماء اذا كان قصده الداعي التوسل والا استشفاً و لكن الادلى تركه لانه يشتم منه دأمة
التفويض والله المهادي الى سواء السبيل۔

یہاں اس امر کا بیان کر دینا بھی ناممکن ہے کہ اس سے خالی
عشاء اشتباہ کی نشاندہی اور اس کا ازالہ؟
سبب اور باعث کیا چیز بنی؟ حالات کا بنظر غائبانہ لینے سے اس اشتباہ و غلطی کا عشاء آئمہ طاہرین کے وہ
کالات و معجزات معلوم ہوتے ہیں جو ذقناً و فوفاً ان حضرات سے مقامِ اعجاز میں ظہور پذیر ہوتے رہے کہ کبھی
کسی مردہ کو زندہ کر دیا۔ کبھی کسی مریض کو صحت دے دی وغیرہ وغیرہ لہذا کوتاہ اندیش اور غلط فہم لوگوں
نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ ان امور کی انجام دہی ان کے سپرد ہے اور یہ بزرگوار ان امور کو بطور وظیفہ انجام
دیتے رہتے ہیں۔

مذکورہ بالا خیال جو دو جہا باطل اور محال ہے۔
در حقیقت معجزہ فعل خدا ہے نہ فعل نبی و امام
ظہور پذیر ہوتا ہے۔ وہ اس نبی یا ولی کا فعل نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ فعل اللہ ہوتا ہے۔ چنانچہ معجزہ کی تعریف
یہ ہے ہی فعل اللہ یظہرہ اللہ علیٰ بندہ نبیہ اولیہا طہاساً لصدائقہ۔ معجزہ فعل خداوندی ہے

فَاتَّهَرُوا قُلُوبَهُمْ ذَلِكَ إِلَى الْآئِمَّةِ
 وَعَلَامَةُ الْمَقْصُودَةِ وَالْخَلَاةِ وَاصْنَانِهِمْ
 بِنْتِهِمْ إِلَى مَشَائِخِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ إِلَى الْقَوْلِ
 یہی دینی احکام پیغمبر کے بعد ائمہ اطہار کو سونپے گئے ہیں۔
 نمایوں اور تفویض کے قائل لوگوں کی علامت یہ ہے کہ وہ علماء
 و مشائخ قم کی جانب تفصیر کی نسبت دیتے ہیں۔

جیسے وہ اپنے کسی نبی یا ولی کے ہاتھوں پر اس لئے ظاہر کرتا ہے کہ اس کی صداقت ظاہر ہو جائے اسی لئے جناب
 امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ لَمَّا ظَهَرَ مِنْ عَلِيِّ الصَّفْوَةِ الْفَاقَةُ دَلَّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ صِفَاتُهُ
 وَشَارَكَ فِيهَا الضَّعْفُ وَالْمُخْتَابُوتُ لَا تَكُونُ الْمَعْجَزَاتُ فَعَلَهُ فَعَلَهُ بِهَذَا إِنْ الَّذِي أَظْهَرَهُ مِنْ
 الْمَعْجَزَاتُ فَعَلَهُ الْقَادِرُ الَّذِي لَا يَشْهَدُ الْمَخْلُوقِينَ لَا فَعَلَ الْمَحْدُوثُ الْمَحْتَاجُ الْمَشَارِكُ
 لِلضَّعْفِ فِي صِفَاتِ الضَّعْفِ «جب حضرت علی علیہ السلام سے فقر و فاقہ ظاہر ہوا تو اس سے ظاہر ہوا کہ
 جس شخص کے یہ صفات ہوں اور ان صفات میں ضعیف و محتاج لوگ اس کے ساتھ شریک ہوں۔ یہ معجزات
 اس کا فعل نہیں ہو سکتے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ جس نے یہ معجزات ظاہر کیے ہیں وہ قادر مختار ہے۔ جو کسی صفت میں
 مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ یہ اس حادث و محتاج کا فعل نہیں ہے۔ جو صفات ضعف میں صفا کا شریک ہے۔
 (سایع بحار الانوار و استبحار طبری) حضرت صادق آل محمد علیہم السلام فرماتے ہیں الْمَحْجُوزَةُ عَلَيْهِ مَنَّةُ اللَّهِ لَا يُعْطِيهَا
 إِلَّا ابْنُ الْكَوْثَرِ وَحُجَّةٌ بِعَرَفٍ بِصَدَقِ الْمَصَادِقِ مِنْ كَذِبِ الْكَاذِبِ (علل الشرائع ص ۱۱۱)۔
 معجزہ خداوند عالم کی ایک خاص علامت ہے جو اپنے انبیاء و اوصیاء کو محض اس لئے عطا فرماتا ہے تاکہ اس کی وجہ
 سے صادق کا صدق اور کاذب کا کذب معلوم ہو جائے۔ اس مطلب کی تائید مزید اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے جو
 کتاب انوار نعمانیہ میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے دیکھا کہ حضرت امیر جو کی خشک مٹی کو گھٹنے پر رکھ کر
 توڑ رہے ہیں۔ اس نے ان کو تعجب عرض کیا۔ یا امیر المؤمنین! کیا یہ وہی کلائی نہیں ہے جس نے تلخ خیر کو اکھاڑا تھا؟
 آنحضرت نے فرمایا۔ قُلْعَتُ بَابِ خَيْرٍ بِقُوَّةِ دِيَانِيَّةٍ لَا بِقُوَّةِ حَسَدِ ابْنِيَّةٍ میں نے باب خیر کو قوت دہانی
 سے اکھاڑا تھا نہ قوت حیوانی ہے۔ انہی حقائق کی وجہ سے علماء تحقیق نے تصدیقات فرمائی ہیں کہ معجزہ کا نام مل
 حقیقی خداوند عالم ہے۔ اُن الیترچہ کہ اس کچھ ٹھوس دلائل کے ہاتھوں پر ہوتا ہے اس لئے مجاہد اُسے نبی و امام
 کا قتل بھی کہہ دیا جاتا ہے۔

چنانچہ قرآن مجید کا نازل کرنے والا خدا ہے۔ مگر چرکہ نازل جناب رسول خدا پر ہوا ہے۔ لہذا ان کا
 معجزہ سمجھا جاتا ہے۔

آتش نمرودی کو سر خدا نے کیا تھا (قلنا یا نار کونی برداً) مگر چرکہ اس کا ظہور جناب خلیل خدا کے

التقصير و علامة الحلاية من الغلاة
دعوى التحلى بالعبادة مع تدبيرهم بتدبير
الصلوة وجميع القوالض و دعوى المفتة
اور غایوں میں سے فرقہ علامہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس بات
کا دعویٰ کرتا ہے کہ خداوند عالم عبادت کی وجہ سے بندوں میں
ظہور کرتا ہے۔ ہاں یہ نماز اور دیگر تمام واجبات شرعیہ کو
ترک کرنا اس کا مذہب ہے ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ۔

نامتوں پر ہوا اس لئے اسے ان کا معجزہ سمجھا جاتا ہے اور صالح کو پتھر سے ظاہر ہونے کا تھا مگر چرک بظاہر بخدا
صالح نے یہ معجزہ دکھایا تھا۔ لہذا اسے ان کا فعل سمجھا جاتا ہے۔ حضرت داؤد کے لئے کہ لازم خدا نے کیا تھا۔ جبال
و طہور کو مستخرج خدا نے کیا تھا۔ چنانچہ خود خدا فرماتا ہے (دکنا قاعین ہم ہی ان امور کے حامل تھے۔ مگر چرک ان باتوں
کا ظہور جناب داؤد کے ہاتھ پر ہوا۔ اس لئے ان کا معجزہ کہلا یا۔ حضرت موسیٰ کے عصا کو سانپ خدا نے بنایا۔
اور مہر سانپ کو اپنی اصلی شکل پر لانے والا بھی خدا ہی تھا (سفید حاسیر تھا الا و لا) مگر اسے معجزہ جناب موسیٰ کا
قرار دیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس خارق عادت امر کا ظہور آج بجا کے نامتوں پر ہوا تھا۔ دلی ہذا القیاس۔ بعد ازین بھی
اس حقیقت میں کوئی شک و شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ معجزہ کا حامل حقیقی خدا ہے ؟

سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں من ذمم ان المعجزات والکرامات
من فعل الانبیاء والاولیاء فلیس فی کفرہ شک جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ معجزات اور کرامات انبیاء
اور اولیاء کا ذاتی فعل ہیں اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ دلی مافقہ فی سبیل النبا طبع ایران ص ۱۸۱ پس جب
انہما کی یہ تیققت ہے تو اس پر دیگر عام حالات کا قیاس کرنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتا ! اسی طرح مقرر شیخ مفید
اپنے رسالہ نکلت اعتقاد میں فرماتے ہیں المعجز فعل اللہ کہ معجزہ فعل خدا ہے۔ علامہ کراچی کنز الفوائد میں
لکھتے ہیں۔ والایات المتی تظہر علی ایدہم ہی فعل اللہ و وہم اکوہم بھا و لا صنع لہم فیہا۔
وہ آیات و معجزات جو ائمہ اہل ہار کے مقدس نامتوں پر ظاہر ہوئے ان کی تکمیل فرمائی ہے ان حضرات کو ان میں کوئی
دخل نہیں ہے اور علامہ خضر الثاب فرماتے ہیں واللہ سبحانہ و تعالیٰ تظہر تقدیقاً البقی والوصی (عماد الاسلام)
خداوند عالم نہیں اور اس کے وحی کی حداقت ظاہر کرنے کے لئے و معجزہ ظاہر کرتا ہے۔

وجہ دوم ثانیاً اس لئے کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ خلق و رزق وغیرہ امور ائمہ ظاہرین کے سپرد نہیں ہیں تو اس کا
یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حضرات (یا قدر الہی) ان امور کو انجام نہیں دے سکتے۔ تاکہ ان کے
معجزات پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی لا حاصل سعی کی جائے کہ وہ ان امور کو انجام دے سکتے ہیں۔ کیوں کہ
ائمہ اہل ہار کی شان تو بہت ارفع و اعلیٰ ہے ہم تو یہاں تک کہنے ہیں کہ جس جگہ عموماً نہیں کرتے کہ اگر تادیر مطلق

خطاب ہوتا ہے تو یہ حضرات کا خدا کے ان کے انہما کی ہے

یا سماء اللہ العظمیٰ ودعوی
انطباع الحق لہم فان الولی
اخ اخلص وعرف مذهبہم فہو
عندہم افضل من الانبیاء
خدا کے اسم اعظم کو جانتے ہیں اس فرقہ کے لوگوں کا یہ بھی
دعویٰ ہے کہ خدا نے ان میں حول کیا ہوا ہے اور ان کا یہ زلم
نا سرد بھی ہے کہ جب کوئی شخص مخلص ہوا اور ان کے مذہب
کی معرفت بھی پیدا کرے تو وہ ان لوگوں کے نزدیک
انبیاء سے بھی افضل ہوتا ہے۔

چاہے تو اپنی قدرت کا دے کسی معمولی مخلوق کے ذریعہ سے بھی یہ کام کروا سکتا ہے! لیکن کلام اس میں ہے
کہ کسی وقت بطور اسکا کہ کسی کام کا سر انجام دے دینا اور بات ہے اور کسی کام کو ڈیوٹی اور ذمہ سمجھ کر سمجھا انجام
دینا اور بات ہے؟ اس لئے ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یہ بزرگوار مقام اعجاز میں وہ کام انجام دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں
جو طاقت بشری سے ا فوق ہیں۔ مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان امور کی انجام دہی ان کا روزمرہ کا وظیفہ اور
ان کی انجام دہی ان کا منصب ہے۔ دینہا ہون بعد فیما بین ہذا من ذاک۔

ہزار گنت ایک ترمز میں جاسکتا ہے ہر کہ سر برتر شد تفریدی دانہ

چند شکوک و شبہات کا ازالہ | اگرچہ اس مقام پر غیر معمولی عزالت ہو رہی ہے۔ مگر اس خیال سے کہ یہ
سمت کس طرح کشیدہ ہو گئے۔ یہاں ان شکوک و شبہات
کا ذکر اور پھر ان کا ازالہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ جو قسماً فوقاً علو و تقویٰ نواز حضرات سے سننے میں آتے ہیں۔
یا ایسے لوگوں کی کتب میں متفرق طور پر پائے جاتے ہیں۔ یا جن کو اس مقام پر پیش کیا جاسکتا ہے۔ ہم
نے بڑی تحقیق و جستجو سے ان کو بیان یکجا جمع کر دیا ہے اور پھر ان کے تحقیقی جوابات بھی پیش کر دیئے ہیں
تاکہ تصور بریکے دونوں رخ سامنے آجائیں لیہلک من ہلک من بینہ و یحییٰ من حی من حیلة۔

پہلا شبہ | نظام سب سے قوی شبہ ان حضرات کا خطبہ البیان ہے جو حضرت امیر علیہ السلام کی طرف
منسوب ہے۔ جس میں مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا انا مفضی السحاب یعنی میں ہوں بادلوں
کا پیدا کرنے والا انا مفرج العیون انا مخرج الانہاد یعنی میں ہوں چشمے نکالنے والا اور نہروں کا جاری کرنے
والا انا مودق الاشجار میں ہوں درختوں کو پتے دینے والا اور ان کو سرسبز کرنے والا انا داحی الارضین
انا سحات السموات میں ہوں زمینوں کا بچانے والا اور آسمانوں کا بلند کرنے والا انا مخرج المؤمنین من
القیود میں ہوں مومنوں کو ان کی قیودوں سے نکالنے والا انا الذی بعثت النبیین والحمد للیلین میں ہوں نبیوں
اور رسولوں کو مبعوث کرنے والا انا قاطعوت العالمین میں ہوں مجد عوالم کو پیدا کرنے والا انا مفضی النشس

ومن علامتهم البضاد دعوى علم الكيمياء ولا يعاينون
منه الا رغل تفقيض للشبه والوصا ص
المساكين اللهم لا تجعلنا منهم ولعنهم جميعا
ان کے باطل دعویوں میں سے ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ وہ کیمیا
جانتے ہیں۔ حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے ان کا کام صرف دھوکہ
دینا اور سنا اور چاندی کی شکل میں پتیل اور قلعی سے مسلمانوں کو
فریب دیتے ہیں اسے خدا! ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر اور ان تمام پر لعنت کر۔

و مطلع الهجر و منثنى النجوم و منثنى الفلك في البحر و من سرج كوروش كرنے والا صبح کو نکالنے والا ستاروں
کو پیدا کرنے والا در کشتیوں کو سمندروں میں چلانے والا انا الباری انا المصور فی الاحاسم میں ہوں پیدا کرنے
والا میں ہوں رحموں میں بچوں کی تصویر کش کرنے والا انا الذی کسوت العظام لحماء میں ہوں ہڈیوں پر گوشت
کا لباس پہنانے والا انا احمی و اھیت انا اخلق و ارزق انا السميع العليم انا البصير میں ہوں چلانے
والا اور مارتے والا میں ہوں پیدا کرنے والا اور میں ہوں رزق دینے والا۔ میں سميع و عليم اور بصير ہوں انا الذی
حصلت نوحاً فی السفینۃ انا الذی انجیت ابراھیم۔ میں ہوں خباب نوح کو کشتی میں سوار کرنے والا۔ اور
خراب ابراہیم کو آتش نمرود سے نجات دینے والا۔ الخ و از کوکب حدی فی فضائل علیؑ میں معلوم ہوا کہ کائنات عالم
کا نظام آفتاب کے ماتھے میں ہے، اس کے متعلق جبرائیلؑ سے ہے کہ اس خطبے سے تسک کرنا اور اس پر اعتقاد کی
بنیاد قائم کرنا بچہ و بزرگ غلط اور بے بنیاد ہے

و جہد اول: یہ خطبہ قانون روایت و درایت
کی روش سے محض غلط ہے اور آفتاب کا ہرگز کلام

خطبۃ البیان والے شبہ کا بچہ و جواب باصواب

ہمیں ہے۔ عقائد و احادیث وغیرہ کی جس قدر ہماری معتبر مذہبی کتب ہیں ان میں اس خطبہ کا کہیں نام و نشان ہی
نہیں پایا جاتا۔ بالخصوص آفتاب کے خطبات کے مستند مجموعہ بیچ البلاغۃ اور اس کے استدراک مستند رک
بیچ البلاغۃ میں بھی اس خطبہ کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں۔ ہاں البتہ یہ کوکب درمی جیسی کتب میں موجود ہے جو ہر
قسم کے رطب و یابس کا مجموعہ ہیں اور مؤلف کوکب درمی نے بھی اسے کسی گناہ شخص مسیٰ بن خواجہ دینار کے کسی
رسالہ مجبولہ سے نقل کیا ہے (ظلمت بعضہا فوق بعض) اسی لئے علامتے محققین و فضلا مدققین نے
اس خطبہ اور اس کے ساتھ ملنے جلتے دیگر خطبات کو غیر مستند اور ناقابل استدلال قرار دیا ہے۔ چنانچہ
خواجہ ابوالخیر نامہ شریعہ علم آئمہ اطہار سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ہفتم بحار الانوار ص ۳۳ میں خطبۃ البیان کے
متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ خطبۃ البیان و اھمالھا فلم توجد الا فی کتب الغلاة و اشباھہم یعنی
خطبۃ البیان اور اس کے مثل جو اور خطبے میں یہ سرائے فالسوں کی کتابوں کے اور کہیں نہیں پائے جاتے ایسا ہی

فیصلہ محقق خونی نے منہاج البراعہ شرح منہج اہل لغہ میں صادر فرمایا ہے۔ اسی طرح استاذ المجتہدین جناب ابراہیم معروف بہ محقق قمی صاحب قوانین الاصول نے اپنی کتاب جامع الشتات میں اس خطبہ کے متعلق لکھا ہے کہ نزد حقیر بعضہ فرسیدہ کہ اس کلام از جناب امیر المومنینؑ باشد حقیر کے نزدیک اس خطبہ کا حضرت امیر المومنینؑ کا کلام ہونا صحیح نہیں ہے۔

عالم ربانی الشیخ محمد علی امینؒ نے اپنی کتاب تحفہ امامیہ فی حقیقتہ مذہب الشیعہ ج ۱ ص ۱۷۱ پر رقمطراز ہیں۔
 وقول بعضی آنکہ حضرت امیر المومنینؑ خالق است و استیادہ او خلق نموده است غلط است وقول باینکہ ان حضرت عالم را باذن خدا خلق کرده است غلط است و آیات و اخبار بسیار بر غلطی این اقوال است و آنچه کہ نسبت می دهند بخطبہ مولیٰ تقیانی کہ فرمودہ است من خالق آسمان و زمین ہستم ثابت نیست کہ اس جزد خطبہ اذان کی باشد شاید دیگرے ملحق نموده باشند خلاصہ یہ کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا حضرت امیر المومنینؑ خالق ہیں اور انہوں نے باذن اللہ ہم کو پیدا کیا ہے۔ ہر اس غلط ہے۔ اس کے رد میں کثرت آیات و روایات موجود ہیں اور یہ جو آپ کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ آپ نے ایک خطبہ میں فرمایا ہے کہ میں زمین و آسمان کا خالق ہوں۔ اس کے متعلق یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ یہ آپ کا کلام تھا شاید کسی اور نے اسے آپ کے خطبہ کے ساتھ ملحق کر دیا ہے۔

پس جس خطبہ کے غیر معتبر ہونے کی یہ کیفیت ہو۔ آیا کوئی عقل مند اور دیندار انسان اپنے فائدہ کی دیوار کو اس پر استوار کر سکتا ہے؟ ہمیں یہ رہ کر تعجب ہوتا ہے۔ مولانا تاج محمد بسطین صاحب سرسوی مرحوم پر جنہوں نے کوکب دری پر ۹۲ صفحات پر مشتمل ایک متوسط مقدمہ محض اس خطبہ کے فقرات کی تاویلات کے بارے میں لکھ دیا مگر یہ خیال نہ فرمایا کہ وہ جس خطبہ کے فقرات کی تصحیح و تاویل کے لئے اس قدر سعی و کوشش کر رہے ہیں۔ آیا یہ حضرت امیر علیہ السلام کا خطبہ ہے بھی نہیں؟ آیا اس کی کوئی ایسی سند موجود ہے جس پر اعتماد کیا جاسکے؟ کیونکہ عقلی حضرات اہل حق و ثبوت العرش ثمر النعش پہلے کوئی تحقیق ثابت کرو۔ پھر اس پر کچھ نقش و نگار کرو۔ ورنہ سرے صاحب تراشیدین والی شال صادق آجے گی۔ ہاں اگر بسند معتبر کتب معتبر میں یہ خطبہ آنجناب سے مروی ہوتا تو چونکہ اس کے ظاہری مطالب نصوص قرآنیہ کے مخالف تھے۔ ہر مومن ان کی تاویل کرنے پر مجبور ہوتا۔ اور ہم حضرت مولانا سرسوی مرحوم کی سعی کو مشکور سمجھتے مگر جب خلیہ سرے سے ثابت ہی نہیں تو اس کے مندرجات کو صحیح ثابت کرنے میں زور بیان صرف کرنا چہرے و لکڑی و جھوٹا ہو سکتا۔

اگر قانونِ ہدایت کے اعتبار سے اس کے سلسلہٴ انساب سے قطع نظر بھی کر لی جائے اور از روئے
وجہ دوم قانونِ درایت اس خطبہ کے مندرجات و مطالب پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی جائے تو ایک ناظرِ غیر اور ناقدِ بصیر انسان کو یقین کامل ہو جاتا ہے کہ یہ حضرت امیر المومنینؑ کا کلام حقیقتِ ترجمان نہیں ہو سکتا۔

کیوں کہ یہ حقیقت محتاج بیان نہیں ہے کہ کوئی بھی بڑا شاعر ہو یا نظر نگار یا خطیب ایک مخصوص انداز تخیل و طریق نگارش اور اسلوب خطابت رکھتا ہے۔ جس کے ذریعہ اس کا کلام دیگر ہم صنفوں سے ممتاز و مشخص ہوتا ہے اس ہنر پر بھی اگر اس خطبہ کا جائزہ لیا جائے تو جزم و یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ یہ حضرت امیر علیہ السلام کا خطبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آنجناب کے ہر خطبات باسناد معتبر نبی الیہ السلام وغیرہ کتب جلیلہ میں مذکور ہیں۔ یہ خطبہ اپنے انداز بیان میں ان خطبات میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی مشابہت و مناسبت نہیں رکھتا۔ آنجناب کے خطبات کا ایک طرہ امتیاز یہ ہے کہ وہ شان توحید پر زیر نظر آتے ہیں، انہی خطبات کو دیکھ کر بعض علما مصرعے ساختہ کہہ اٹھتے تھے ولا خطبہ علیہ السلام لعاوفا المسلمون التوحید اگر حضرت امیر کے خطبات نہ ہوتے تو مسلمانوں کو توحید کی حقیقی معرفت حاصل ہی نہ ہوتی۔ مگر اس خطبہ میں اسی توحید پر ہی ہاتھ صاف کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں جس قدر اوصاف جلیلہ خداوند عالم کے متعلق بیان کئے گئے ہیں وہ تمام اس خطبہ میں حضرت امیر المؤمنین کی ذات والصفات کی طرف منسوب کر دیئے گئے ہیں۔ اگر طرالت کا خوف دامن گیر نہ ہوتا تو یہاں وہ تمام آیات لکھ کر واضح کیا جاتا کہ یہ خطبہ کس طرح قرآن کے ساتھ متضاد ہو رہا ہے۔ لیکن چونکہ یہ امر عیاں درجہ بیان کا مصداق ہے لہذا اس کے متعلق مزید توضیح کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین کرام خدا کے عروجوں کو حاضر ناظر سمجھ کر غائبی کہ اگر یہ خطبہ صحیح ہو تو پھر حضرت امیر علیہ السلام کے خدا ہونے میں کوئی اشکال باقی رہ جاتا ہے؟ یا بریں نصیری اور علی التلہی فرقہ کو حق بجانب تسلیم نہیں کر لینا چاہیے؟ کیا عقائد و اصول کے سلسلہ میں ایسے بے سرو پا خطبات پر اعتماد کیا جاسکتا ہے؟ مالکہ کیف تحکمون؟ اللہم اھد قومی انھم لا یعلمون۔

وجہ سوم

بعض محال اگر چند لمحات کے لئے اس خطبہ اور اس کے استہزاء و امثال خطبات کو صحیح مسمی تسلیم کر لیا جائے تو بھی اس سے تفویض منوج ثابت نہیں ہو سکتی۔ بلکہ لہذا اس کے الفاظ کی ایسی صحیح تاویل کی جائے گی جس کے بعد وہ دیگر نصوص قطعیہ شرعیہ کے ساتھ متضاد نہ ہو اور وہ تاویل یہ ہے کہ چونکہ یہ امر مسلم و مبرہن ہو چکا ہے کہ جناب رسول خدا اور آئمہ اربعہ علیہم السلام غایت عالی ممکنات ہیں۔ لیکن اگر بعض حضرات قدسی صفات پیدا نہ ہوتے تو کائنات عالم کی کوئی چیز عیسیٰ سے نکل کر عرصہ مہستی میں قدم نہ رکھتی۔ ارمن و سما جنت و نار انبیاء و اولیاء غرضیکہ خداوند عالم نے ہر شے ان کے فضل پیدا فرمائی ہے۔ لہذا یہ بزرگوار من باب الہمازیہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا ہر شے ہم نے پیدا کی ہے گویا انبیاء ہم نے بھیجے ہیں۔ گویا بارش ہم برساتے ہیں اور گویا رستے اور جلاتے ہم ہیں کیونکہ کہ اگر ہم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا اور خدا کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ چونکہ سب کچھ جاری و جست ہے اس لئے گویا یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں لہذا اس سے تفویض ثابت نہیں ہوتی۔

وجہ چہارم | قطع نظر نبی الیہ السلام کے خطبات شریفہ کے خود حضرت امیر علیہ السلام کی کثرت ایسی تصریحات موجود ہیں

جو اس خطبہ البیان کی ترویج کرتی ہیں۔ ہم یہاں بظرف اختصار آپ کے فقط ایک ارشاد واجب الانتقاد کو پیش کرتے ہیں جو کہ کتاب منتخب عماد الاسلام ج ۱ ص ۱۷۱ طبع ککڑ میں موجود ہے قال امیر المؤمنین علیہ السلام ان معنی الشہد ان لا اله الا الله ان لا ہادی الا الله واشہد مکان السموات والارضین وما فیہن من الملائکۃ والناس اجمعین وما فیہن من الجبال والاشجار والاداب والوحوش وکل رطب وریاسق باقی الشہد ان لا خالق الا الله ولا ذوق ولا معبود ولا خاتم ولا نافع ولا قانع ولا قاتل ولا واسط ولا معطی ولا مانع ولا دافع ولا ماصح ولا کافی ولا شافی ولا مقدم ولا مؤخر الا الله لا الخلق والاصوریۃ الجنیۃ تبارک الله رب العالمین۔ قرآن کلمہ ترجید الشہد ان لا اله الا الله کے معنی یہ ہیں کہ سوائے خدا کے کوئی داری نہیں ہے۔ پھر فرمایا میں زمین و آسمان اور ان کے درمیان بسنے والی مخلوق از قسم خدا کے انسان جن و وحوش اور غیور و غیر با کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ سوائے خدا کے نہ کوئی خالق ہے نہ اس کے سوا کوئی ذوق ہے نہ کوئی معبود ہے اور نہ کوئی نفع و ضرر پہنچانے والا ہے اور نہ کوئی قبض و بسط کی قدرت رکھتا ہے اور نہ اس کے علاوہ کوئی مصلحت دینے کا مالک ہے اور نہ اس کے سوا کوئی دافع و مانع اور کافی و شافی ہے اور نہ مقدم و مؤخر کرنے والا ہے۔ وہی خالق و آمر ہے۔ تمام خیرات اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ ہر کتبہ وہ خدا جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ اہل عقل و انصاف بتائیں کہ جس بزرگوار کا یہ کلام معجز نظام ہر خطبہ البیان جیسے خطبات کو کس طرح اس کا کلام تسلیم کیا جاسکتا ہے؟ قل ھلزم تذکرہ فص شاد الخدی فی دہ سبیلہ۔

دوسرا شبہ بعض کتب میں مجبور بن الحکم سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رأیت علی بن الحسین وقد بنت له اجنحة ودریش فطار ثم قال رأیت الساعۃ جعفر بن ابی طالب فی اعلیٰ علیین قلت ھن تستطیع ان تصعدھا قال ھن صنعھا نیکف لعل ان تصعد الی صنعتنا ھن حملۃ العروش والکوس الم۔ میں نے جناب امام زین العابدینؑ کو دیکھا کہ کیا رنگی ان کو پر لگ گئے اور اڑ گئے۔ کچھ دیر کے بعد واپس نشر پھرتے اور فرمایا میں نے ابھی جناب جعفر بن ابی طالب کو اعلیٰ علیین میں دیکھا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ آسمانوں پر چڑھ سکتے ہیں؟ فرمایا ہم نے ہی توان کو بتایا ہے۔ پھر اپنی بنائی ہوئی چیز پر چڑھنے سے کس طرح عاجز ہو سکتے ہیں؟ ہم ہی عرش و کرسی کے حامل ہیں!!

یہ ہے۔ کہ یہ روایت مجہولہ ہے۔ کیونکہ اس کا راوی مجہول بن حکم مجہول ہے۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ مسلمان ہے یا منافق اور اگر مسلمان ہے تو مؤمن ہے یا غیر مؤمن اور اگر مؤمن ہے تو پھر عادل ہے یا گنہگار؟ کیونکہ کتب رجال میں اس کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں تھا اور ظاہر ہے کہ ایسی مجہول روایت فروغ دین میں بھی نا قابل عمل ہوتی ہے۔ چہ جائیکہ اصول انتقاد میں اس پر امتنا دیا جائے! انصاف

اس شبہ کا جواب

شرط ہے کیا ایسی ہے اصل دے بنیاد اخبارِ اعمام سے دین و اعتقاد ثابت ہو سکتا ہے؟ جو لوگ ایسی بے سرو پا روایات پر وثوق کرتے ہیں۔ اگر مقامِ حساب میں ان کو یہ خطاب ہوا (اور یقیناً ہو گا) کہ دین کے معاملہ میں تو صرف ان اشخاص کی روایات قابلِ قبول ہوتی تھیں جو عادل اور ثقہ ہوں۔ بتاؤ تم نے جہور بن حکم کی ذناقت کہاں سے معلوم کی تھی؟ تو یہ حضرات کیا جواب دیں گے؟ قل لله العجۃ البالغۃ، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ یا دیکھو دین و اعتقاد کے معاملہ میں ایسی بے اسناد بلکہ بالکل بے بنیاد اخبارِ اعماد پر ہرگز اعتقاد نہیں کیا جاسکتا؟ حدیث کی معتبر کتب میں اس روایت کا کہیں نام و نشان بھی موجود نہیں ہے۔ صاف تو بڑا نیکم ان کنتم صادقین۔

ہنجی البلاغہ حصہ سوم میں یہ فرمان وارد ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا نحن صنائع دنیا والناس بعد صنائعنا یعنی ہم خدا کی مخلوق ہیں اور لوگ ہماری مخلوق ہیں۔ لہذا اس سے ثابت ہو گیا کہ کائنات حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام نے پیدا کی ہے۔

تیسرا شبہ

بعد صنائعنا یعنی ہم خدا کی مخلوق ہیں اور لوگ ہماری مخلوق ہیں۔ لہذا اس سے ثابت ہو گیا کہ کائنات حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام نے پیدا کی ہے۔

اس شبہ کا جواب

یہ ہے کہ یہ ترجمہ سراسر غلط ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ترجمہ ہی غلط ہے تو نتیجہ بھی لامحالہ غلط ہی ہو گا۔ کیونکہ غلط خشتِ آئل چوں بندھو عمار کیج۔ تاثرِ ثانی روو دیوار کیج۔ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ وہ ہماری خلقت محض خداوندِ عالم کے لئے ہے اور لوگوں کی خلقت ہماری وجہ سے ہے اس سے انتخاب کا مقصد یہ ظاہر ہے کہ مقصود بالذات اور علتِ فاعلی ممکنات ہم ہیں اگر خدا ہمیں پیدا نہ کرتا تو کائناتِ عالم کی کوئی چیز وجود میں نہ آتی۔ جیسا کہ مشہور حدیث قدسی لولا لے لعلما خلقت الافلاک اس پر دلالت کرتی ہے اور یہ مطلب بالکل حق و حقیقت پر مبنی ہے اور ہم سابقہ فصل میں اس پر مفصل تبصرہ کر چکے ہیں۔ قرآن میں وارد ہے یا مومن! انی اصطفیتکم فی الدنیا۔ اے مومن! میں نے تمہیں خاص اپنے لئے پیدا کیا ہے۔ یعنی تیرا وجود بالذات مقصود ہے اور تیری امت کا وجود بالبعث۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے فقرہ کا عنوان بدلا ہوا ہے والناس بعد صنائعنا تمہیں بلکہ والناس بعد صنائعنا۔ یہ وہ لفظ ہے جو در لام۔ سمجھو وہ اسے لام اجلہ سبب کہا جاتا ہے۔ جس کا وہی مطلب تمہارے جو اوپر لکھ دیا گیا ہے کہ الناس صنائع لعلما لوگ ہماری وجہ سے پیدا کئے گئے ہیں یعنی لوگوں کا پیدا کرنے والا بہر حال خالقِ عالم ہی ہے اُن کی خلقت ہماری وجہ سے ہے لولا ہم لعلما خلق الله آدم و لا حواء و لا الجنة و لا النار و لا السماء و لا الارض و لا شئاً مما خلق اگر سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام نہ ہوتے تو خداوندِ عالم نہ آدم و حوا کو پیدا نہ کرنا جنت و دوزخ کو نہ ارض و سما کو اور نہ کسی اور چیز کو (سابقہ ہمارا الانوار و بصائر الدردجات وغیرہ) اس مفہوم کی تائید مزید اس طریقِ حدیث کے بعض فقروں سے بھی ہوتی ہے جو خود حضرت امیر المومنینؑ کی طرف منسوب ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں۔ و لا جلنا خلق الله عزوجل السماء و الارض و العرش و الکوسی و الجنة و النار۔ ہمارے وجہ سے خدا نے آسمان و زمین و عرش و کوس و اور جنت و جہنم کو پیدا کیا ہے (مجموعہ انوار و بصائر)

بلع ایرن) صاحب بشارۃ الزائرین نے غرر نفوسین کی رد کرتے ہوئے حدیث خلق الاشیاء بالمشیتہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے۔ والباء فی حدیث خلق الاشیاء بالمشیتہ المبیہة والتعلیل لاللا متعاضدہ کا لام ص فی قرین علیہ السلام والخلق بعد صنایع لنا الی لاحقنا فلا اشعار فیہا یا لتفویض والا کان المناسب فی الاخیوان یقول والخلق صانکنا من غیر حاجتہ الی ذکر اللام کافی الفقرة الاولی فمقادیرہا یتبین علی حدیثہا من المستفیض حدیث ان محمد اداہل بیتہ صلی اللہ علیہ وسلم العادۃ الغائیۃ فی ایجاد العالم باسمہ من اللزۃ انی الذمۃ وببرکاتہم تنزل البکات وتلدک الفیوضات کافی المستفیض من الاحادیث علی وولاہم لم تخلق الارض والسماء۔ ولا کان ربا ودلا ذر شارق

یعنی اس حدیث مبارکہ میں باتبعیت و تعلیل کے لئے ہے (کہ خدا نے مشیت کی وجہ سے اشیا کو پیدا کیا) امتعاضت کے لئے نہیں (کہ مشیت کے ذریعے سے پیدا کیا) جیسا کہ جناب امیر کے فرمان والاسم بعد صنایع لنا میں لاء بیت کے لئے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے لوگوں کو ہماری وجہ سے پیدا کیا ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں تفویض (منوع) کی طرف کوئی اشارہ تک موجود نہیں ہے ورنہ دوسرے فقرہ میں لام نہ ہوتی بلکہ پہلے فقرہ کی طرح دو صانع ہوتا۔ پس ان دونوں روایاتوں کا حاصل ومقاد دوسری روایات کی طرح یہی ہے کہ یہ بزرگوار خلقت کائنات کی علت غائی ہیں انہی کی وجہ سے فیوض و برکات کا نزول ہوتا ہے۔ مفتی محمد عابدہ مصری نے اس عبارت کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ ہم خدا کے امیر احسان و مہربان منت ہیں اور لوگ ہمارے امیر احسان اور مہربان منت ہیں اس معنی کی بنا پر بھی اسے تفویض کے ساتھ کوہ و تعلق نہیں ہے۔

بعض کتب میں ایک روایت جناب مقداد بن اسود کی طرف منسوب ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں قال لی مولائی یوما ابنتی لیمعی فوضعتہ علی رکبتہ ثم ارتفع الی السماء وانا اظہر الیہ حتی غاب عنی فلیما قوب الظہر نزل وسیفہ یقطر دماً فقلت یا مولائی ابن کنت فقال ابن نفوسا فی الملاء الاعلی اختصمت فصعدت فظہرتہا فقلت یا مولائی اموا الملاء الاعلی البلیک فقال یا بن الاسود انا حجة اللہ علی الخلق من مسرتہ وارضہ وما فی اسمائک ویتخطو قدماً علی قیام الا باذنی۔ یعنی ایک دن میرے آقا حضرت علیؑ نے مجھ سے فرمایا میری تلوار لہو۔ میں نے تلوار پیش کی۔ آپ نے اسے گھٹنوں پر رکھا اور آسمان کی طرف بلند ہونا شروع کیا میں دیکھتا رہا۔ حتیٰ کہ آنجناب میری آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ جب ظہر کا وقت قریب آیا تو اس وقت اتنے درختاں ایک آپ کی تلوار سے نون ٹپک رہے تھے۔ میں نے عرض کیا میرے آقا آپ کہاں تشریف سے گئے تھے؟ فرمایا طلاء الاعلیٰ میں کچھ نفوس کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا تھا۔ میں نے جا کر ان کا فیصلہ کیا۔ میں نے عرض کیا میرے آقا کیا آسمانوں کا معاملہ آپ

کے سپرد ہے؟ فرمایا ہے فرزندِ اسود میں اللہ کے آسمانوں اور زمینوں میں اس کی رحمت ہوں۔ آسمان میں کوئی فرشتہ میرے اذن کے بغیر ایک جگہ سے قدم اٹھا کر دوسری جگہ رکھ نہیں سکتا۔ پس اس روایت سے بھی ثابت ہوتا کہ عالم کا نظم و نسق سرکارِ محمد والی محمد صلیہم السلام کے سپرد ہے۔

یہ روایت بخیر و حسن قابلِ تسک و استدلال ہے۔ اولاً، اس روایت کا مستند

اس شبہ کا پہلا جواب

مذکور نہیں تاکہ معلوم ہو کہ اس کے درمیان دسے راوی کیسے ہیں۔ حفظ ایک جلیل القدر صحابی کا نام لینے سے تو روایت کی محنت ثابت نہیں ہو جاتی جب تک درمیانی وسائل کی وثاقت و جلالت کا علم نہ ہو نیز حدیث کی جس قدر مستند و معتبر کتابیں ہیں ان میں اس روایت کا کوئی مقام و نشان تک مذکور نہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ روایت بالکل غیر معتبر و ناقابلِ اعتبار ہے۔ ورنہ علما و اعلام و محدثین کو کم اس سے اعراض و روگردانی نہ فرماتے۔

ثانیاً، قطع نظر اصول روایت کے اصول واریت اعتبار اس روایت کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے

دوسرا جواب

کہ یہ بالکل جعلی و وضعی ہے کیونکہ اس کے موضوع ہونے کے قرائن و دلائل خود اس کے اندر موجود ہیں۔ اہل الفیہ روایت عصمتِ ملائکہ کے مافیہ ہیں جن کی عصمت قرآن و حدیث اور اجماعِ مسلمین سے ناجذب ہے ان میں جھگڑا اور فساد کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور جھگڑا ابھی ایسا جو بعض کے قتل تک پہنچ ہو، لاجل و لا قوۃ الا باللہ ان ہذا الہبتان عظیم ملائکہ کے متعلق تو ارشادِ قدرت ہے عبادِ مکرمون لا یعصون اللہ ما امرہم و ہم یا مرہ یعملون (ب) ہر امر و صلاحتِ مسلمین میں سے ہے کہ ملائکہ کی خلقت نور سے ہوئی ہے جیسا کہ بعض سابقہ ابواب میں حقیقتِ ملائکہ کے ضمن میں اس امر پر مفصل تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ لہذا ان میں غوغا پایا جانا کس طرح منصف ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کی حالت بڑی قابلِ رحم ہے جو ایسی مہل و مزخرف روایات کو بلا تامل قبول کر لیتے ہیں۔

بدینِ عقل و دانش بباہر گریستے

(ج) اس روایت میں وارد ہے کہ کوئی فرشتہ بغیر حضرت امیرِ علیہ السلام کے اذن کے اپنی جگہ سے قدم نہیں اٹھا سکتا یعنی کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ مطلب مسلماتِ قرآن و حدیث کے مخالف ہے۔ قرآن مجید میں خود ملائکہ کا یہ قول موجود ہے معاً متنزل الیہا و ریلک لہما بین ابی ینا و خلفنا و ہما بین ذلک۔ اے رسول! ہم نہیں اترتے مگر تیرے پروردگار کے حکم سے۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہمارا سب سبست و کش دہے۔ اس آیت کا شانِ نزول مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جنابِ رسول خدا نے جنابِ جبریلؑ سے فرمایا آپ جس قدر ہمارے پاس آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ جبریلؑ امین نے عرض کیا ہمارا آیاتِ آنا خداوندِ عالم کے حکم کے تابع ہے (تفسیر مجمع البیان ۲/۵) و تفسیر حافی صفحہ ۳ و تفسیر جامع الترمذی ج ۱ ص ۲۵ و غیر ذلک اسی طرح سورۃ القدر میں وارد ہے: تنزل الملائکۃ والروح

کہ ملائکہ کی حرکت اور ان کا سکون اذنِ خداوندی کے تابع ہے اور اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی حرکت اور ان کا سکون حضرت امیر کے تابع ہے۔ اب اہل ایمان کو اختیار ہے خواہ قرآن کی بات تسلیم کریں اور خواہ اس سے بنیاد روایت پر اکتفا کریں؟

تفسیر اجواب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی صحیفہ کاملہ میں جو دعا ملائکہ پر صلوات کے سلسلہ میں موجود ہے اس میں آپ فرماتے ہیں **وَمِنْ اَدْوَعِنَا ذَكَرَ دَلِمَ لَعَلَّمَا ذَنْبًا وَبَاقِي اَصُوذَ كَلَّتْ بَارَاهِنَا** ان ملائکہ پر درود بھیجا جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا اور نہ ہی ان کے متعلق ہمیں علم ہے کہ تیرے نزدیک ان کا مرتبہ کیا ہے اور نہ یہ معلوم ہے کہ ان کو کس امر پر مڑکل کیل ہے؟ یہ اس صحیفہ سجادہ کے کلمات ہیں جس کے کلام امام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ امام تو یہ فرماتے ہیں کہ کچھ ملائکہ ایسے بھی ہیں کہ میں ان کے مکان و مرتبہ اور کام کا بھی علم نہیں۔ علامہ سید علی خان نے ریاض السالکین میں اس فقرہ کی شرح میں لکھا ہے۔ **فیه دلالت علی انہ لا یعلم اصناف الملائکۃ غیر خالقہا کما قال تعالیٰ وما یعلم جنود دہلک الا هو۔۔۔ الخ** یعنی اس فقرہ میں اس مطلب پر دلالت ہے کہ تمام ملائکہ کے اصناف و اقسام کو سوائے ان کے خالق کے اور کوئی نہیں جانتا جیسا کہ اس کا ارشاد ہے کہ **لے رسول** تیرے پروردگار کے لشکروں کو سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا۔

مگر تقویٰ نواز یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرشتہ بغیر ان امام آدم نہیں اٹھا سکتا؟ ان ہذا الا خلاق۔۔۔
پانچواں شبہ جناب فضہ سے دریافت کیا کہ حضرت علی کہاں ہیں؟ جناب فضہ نے بتایا بروج میں

تشریف لے گئے ہیں نے کہا وہ بروج میں کیا کرتے ہیں؟ فضہ نے جواب دیا وہ وہاں جا کر رزق تقسیم کرتے ہیں، عرب مقدّم کرتے ہیں، مخلوق کو پیدا کرتے ہیں، مارتے اور جلاتے ہیں اور عزّت و ذلّت تقسیم کرتے ہیں! قبر نے کہا بخدا میں اپنے آقا کو اس کا فرہ کی گفتگو کی ضرور اطلاع دوں گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت امیر نمودار ہو گئے اور فرمایا **لے قبر! تمہارے اور فضہ کے درمیان کیا بات چیت ہو رہی تھی؟** قبر نے تمام واقعہ عرض کیا۔ آنجناب نے سن کر فرمایا مگر تم اس کے منکر ہو؟ قبر نے عرض کیا ہاں! اس وقت آنجناب نے کچھ پڑھا اور اٹھ مبارک قبر کی آنکھوں پر پھیرا۔ قبر کہتے ہیں کہ میں نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو آنجناب کے سامنے ایسے دیکھا جیسے کس کے سامنے بادام پڑا ہوا ہو۔ نیز اور بہت سی مخلوق کو دیکھا اس وقت حضرت علی نے فرمایا **لے قبر! نحن خلقنا ہما وخلقنا ما بینہما و ما تحتہما** ہم نے ہی زمین و آسمان اور ان کے اندر رہنے والی اور ان کے درمیان والی اور ان کے نیچے لیئے والی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ پھر حضرت نے دوبارہ اٹھ پھیرا اور یہ سب کچھ آنکھوں سے غائب ہو گیا۔

یہ ہے کہ یہ روایت بدو وجود ناقابل استمدال و استناد ہے۔ اولاً یہ روایت
اس شبہ کا پہلا جواب مرسل اور مقطوع السند ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی حدیث بالخصوص اصول عقائد میں
 ناقابل التفات و توجہ ہوتی ہے۔ خصوصاً جب کہ اس کا کتب معتبرہ میں کوئی نام و نشان نہ ہوا ورنہ کوئی روایت
 معتبرہ اس کی مؤید ہو۔

ثانیاً۔ قطع نظر سلسلہ سند سے اگر دوسرے قانون روایت پر روایت مثل سابقہ روایت کے بالکل
دوسرا جواب وضعی وجعل ہے اور اس کے وضعی ہونے کے دلائل وہی ہیں جو خطبۃ البیان کے وضعی ہونے
 کے ضمن میں اوپر بیان ہو چکے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اس کے سند درجات تفصیل قرآنیہ کے مناقض و مخالف ہیں۔ اور
 ائمہ طاہرین کا حکم ہے کہ حدیث لم یوافق الکتاب فہو زخرف (اصول کافی) نہ جبرہ روایت قرآن کے مخالفت
 ہو وہ باطل ہے۔ قرآن تو یہ کہ ہے ان اللہ خلق السموات والارض وما بینہما وما تحت الشجر
 خلافت عالم تہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان اور تحت الشجر والی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ روایت کہتی
 ہے کہ ان تمام امور کو حضرت علیؑ نے پیدا کیا اب مومنین کو اختیار ہے کہ خواہ قرآن کو معتبر سمجھیں اور اس کے ارشاد
 کو تسلیم کریں یا اس کے بالمتقابل اس بے سند و پاؤں روایت کو معتبر سمجھ کر اس کے سند درجات پر ایمان لائیں۔ یہ روایت
 ان روایات کثیرہ و معتبرہ کے خلاف ہے جن میں ان امور کی ائمہ علیہم السلام سے نفی کی گئی ہے۔ لہذا عند اختلاف
 ترجیح انہی روایات کو دی جائے گی جو تعداد میں زیادہ اور سند کے اعتبار سے صحیح ہیں۔ کما لا یغنی علی اولی الالباب
 یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ یہ مسئلہ اصول و اعتقادات سے تعلق رکھتا ہے اور درباب بصیرت
تفسیر جواب جانتے ہیں کہ عقائد کے سلسلہ میں آیات و حکایات کا رآمد ہوتی ہیں یا روایات متواترات جو
 مرجع علم و یقین ہوتی ہیں اس قسم کی اخبار عامہ اور وہ بھی ایسی بے سند و پاؤں روایت و روایت کے لحاظ سے بالکل
 بے بنیاد ہوں یہاں کام نہیں آسکتی ان فی دلائل کلمات لقوم یعقلون۔

قرآن میں وارد ہے وما رمیت اذ رمیت و لکن اللہ امی لے رسول! وہ کلمہ
چھٹا شبہ جو تم نے چیلکی تھیں وہ تم نے نہیں چیلکی، تھیں بلکہ خدا نے چیلکی تھیں۔ اس آیت سے
 معلوم ہوتا ہے کہ رسول کا فعل اللہ کا فعل ہے لہذا وہ حکام کرنے میں اللہ سجادہ فرماتا ہے وہ کام میں کرتا ہوں
 پس اس سے تفویض ثابت ہے۔

اس آیت مبارکہ سے اس مقصد کے لئے استدلال کرنا بذوجہ باطل ہے۔ اولاً
اس شبہ کا پہلا جواب اس لئے کہ اگر اس فقرہ سے تفویض ثابت ہوتی ہے تو پھر یہ تفویض ان تمام لوگوں
 کے حق میں ثابت ہے جو اس جنگ میں آنحضرت کے ہمراہ شریک تھے کیونکہ ان کے متعلق ارشاد قدس ہے

دوسرا جواب | ثانیاً اس لئے کہ یہ آیت مقامِ عباد کے متعلق ہے۔ چونکہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ آنحضرتؐ نے ایک مصلحتی کلمہ پورا کیا، کفار کا طرف سے نکال دیا اور وہ کلمہ بار بار تہماس کفار کمرہ دار سر لگے۔

جن سے ان کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ خدائے عزوجل اسی واقعہ کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ رسول مکرر بار پھینکی تو تم نے ہی جتھیں لیکن ان کا تمام کفار کے چہروں کسبہ پہنچا تا یہ فرق طاقت بشری فعل میں نے انجام دیا تھا خیاب کدشت

مفسر فقیع کا شافی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے " اثبت الرسول اللہ لانه وجد منه صریحاً وفاءاً عند معنی لان اشرف الذی لا یدخل فی قدرۃ البشر فعل اللہ سبحانہ فکامه فاعل الرصیۃ علی الحقیقۃ وکانها المذوق من الرسول "۔

تفسیر صافی ص ۱۹۴) شیخ ایران) خدا نے تیر مارنے کا اپنے رسول کے لئے اس لئے اثبات کیا ہے کہ صورتِ رمی آنحضرت سے صادر ہوئی تھی اور نفعی اس لئے فرمائی کہ اس کا وہ اثر جو طاقتِ بشری سے خارج ہے چھٹانے پیدا کیا تھا۔ لہذا گویا کہ

و حقیقت تکبر خدا نے ہی ماری تھا نہ رسولؐ نے، اسی طرح دوسرے صحابہ کو خطاب ہے کہ تم یہ فخر و مباہات نہ کرو کہ کفار کو تم نے قتل کیا یہ ٹھیک ہے کہ تم شمشیر بکھتے مگر کفار کو مر عجب کرنا، تمہارے دلوں کو فخری کرنا اور ملائکہ کو تمہاری

حضرت کے لئے آئندہ سب کچھ میرا فعل تھا۔ اس لئے درحقیقت کفار کو میں نے قتل کیا (ملاحظہ ہو تفسیر جاثی ص ۱۴) و تفسیر برائن ج ۲ ص ۲)۔ یہ ارشادِ قدرت الیسا ہی ہے جیسے سورہ واقعات میں مذکور ہے: ﴿ثُمَّ تَوَارَعُ لَوْ الْوَاقِعُونَ﴾

مذہبِ نراعت نہیں کرتے بلکہ ہم نراعت کرتے ہیں؛ تاہم یہی واضح ہو جاتا ہے کہ اس آیتِ مبارکہ کو تفسیرِ حق کے ساتھ کوئی ربط و تعلق ہی نہیں ہے۔ فقہد من الی اعلوا من عمل فبعلاء حیاء منشوراً۔

ساتواں شبہ اور اس کے جوابات

ہے۔ اس آیت سے استفادہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ملاوہ چھوڑ خالق نہیں ہیں۔ پس اس آیت سے بھی نفویض آیت ہوتی ہے۔

بہلا جواب | اس ایبہ مبارکہ کے لغوی معنی کے انبات پر مسک کر یامین درجہ سے مطاب ہے آؤ۔ یہ آیت اسلوبِ عرب کے مطابق ہے اہل عربیت کا دستور ہے کہ جب کسی شخص کا کسی صنعت و حرفت کا

برہنہ لگا کر ہے سب پر ارقیت دے دیتے ہیں جیسے احسن الناجون۔ احسن النجارین۔ احسن الحدادیین

یوں جتنا بھی دیر باہر رہا اس سب کے باہروں کا حارج میں بالکرمین وجود ہی نہ ہو اس سے

یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرے صنعت کار ضرور موجود ہوں۔ یہی حال احسن الخالقین کا ہے۔

ثانیاً "خلق" بمعنی "صنع" بھی استعمال ہوتا ہے۔ قاموس ج ۳ صفحہ ۲۲۵ طبع مصر، بنا بریں ممکن ہے۔

دوسرا جواب

بہت ہیں کوئی حداد ہے کوئی بنار ہے کوئی دباغ و صباغ ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ان میں سے بعض اپنی اپنی صنعت میں بہت ماسر ہوتے ہیں۔ مگر خلاقِ عالم ان سب مانعین میں سے بہترین صانع ہے بلکہ ان کو اس سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ چہ نسبت خاک را بعالم پاک! و من احسن من اللہ صفتہ۔ بنا بریں اس آیت کو اہل بیت علیہم السلام کے خالق ہونے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رہتا۔ کالہ مخفی!۔

ثالثاً لغت عرب میں "خلق" بمعنی "قدر" (اندازہ لگانا) بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ المعجمہ ج ۱۹ اور قاموس ج ۳ صفحہ ۲۲۵ وغیرہ میں مذکور ہے۔ لہذا بنا بریں اس آیت کا مطلب یہ ہوگا

تیسرا جواب

کہ تمام اندازہ لگانے والوں اور منصوبہ بندی کرنے والوں سے خداوندِ عالم بہترین اندازہ لگانے والا اور منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔ لہذا اس کا تفویض کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے۔

رابعاً۔ اسی آیت کے ذیل میں تفسیرِ معانی وغیرہ میں ایک روایت موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مخلوقیں پر جس باب المسجرات خالق کا اطلاق کیا گیا ہے۔ ان کی

چوتھا جواب

تعداد چار تک شمار کی گئی ہے ایک حضرت عیسیٰ دوسرے اور تیسرے وہ فرشتے جو باذنِ خدا بطین مادر میں بچہ کی تصویر کش کرتے ہیں۔ چوتھا سامری جس نے گوسالہ بنایا تھا۔ چارہم ہی آیت اپنے ظاہری معنی پر رہے گی۔ لیکن چھپر بھی اس سے آئمہ ظاہرین کا خالقِ عالم ہونا ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس سے اس امر کی نفی ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر یہ بزرگوار بھی باذنِ خالقِ کریم بنائے جاتے ہوتے جہاں ان مذکورہ بالا چار افراد پر خالق کا اطلاق کیا تھا وہاں یہ بھی مذکور ہوتا کہ ہم آئمہ اہل بیت بھی خالق ہیں لیکن جب یہ وارد نہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خالق نہیں ہیں۔ اب محض قیاس آرائی سے کام نہیں لیا جاسکتا کہ جب فلاں و فلاں پر خالق کا اطلاق ہوا ہے تو آئمہ اطہار پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ فان اول من قاس ابلیس علیہ السلام۔ علیہ السلام یہ دعایت بھی محلِ نظر ہے ولا تدعون دون اللہ مالاً لئلا تفسدوا فیوثق فان تعلت فانک اذا من الظالمین۔

متعدد آیات و روایات میں وارد ہے کہ خلاقِ عالم نے خلق و رزق اور امانت و احیاء وغیرہ کے نظامِ عالم کے مختلف کاموں کی انجام دہی پر مختلف ملائکہ موكل کر رکھے ہیں اور

اٹھواں شبہ

مذہبِ حق کا عقیدہ ہے کہ ملائکہ آئمہ ظاہرین کے خادم ہیں۔ پس جب خادم ان امور کو انجام دے سکتے ہیں تو ان کے مقدم ان امور کو انجام کیوں نہیں دے سکتے؟ عین ممکن ہے کہ مہربانِ الامر ملائکہ ہوں ان کے اوپر حاکمِ اعلیٰ اولی الامر

یعنی آثارِ ظہار ہوں اور اولی الامر کے اور پر خداوند عالم حاکم اعلیٰ ہو۔ جیسا کہ دینیوں نے انہیں بادشاہ اور وزیر اور دیگر
عالم کی مثال سے یہ مطلب اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ ایسا اعتقاد رکھنے میں کوئی خرابی لازم آتی ہے؟ اس شبہ کا خلاصہ
یہ ہے کہ اگر اہل بیت کی بارگاہ قدرت میں وہی حیثیت ہے جو ایک وزیر یا نائبہ ہیر کی کسی شہنشاہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔
چونکہ زیر بحث مسئلہ اصول و عقائد سے تعلق رکھتا ہے

یہ شبہ بچند وجہ درجہ اعتبار سے ساقط ہے اس کے اثبات کے لئے دلیل قطعی درکار ہے۔ ظاہر

ہے کہ امور اعتقادیہ میں بلکہ تمام دینی اور دینی معاملات میں فقط امکان عقل کے ایسا یا دوسرا ہونا ممکن ہے اور اس
سے کوئی امر محال لازم نہیں آتا۔ کسی امر کے ثبوت کے لئے ہرگز کافی نہیں ہوتا۔ عقل بہت سی باتیں ممکن ہیں۔ مگر
ان کا نہ اعتقاد رکھنا جائز ہے اور نہ ہی عقل اس کے مطابق عمل جائز ہے مثلاً کون سا محال لازم آتا ہے اگر تیرا بشر
اور ان کی عزت و طاہرہ کو سجدہ روا رکھا جائے بلکہ ان ذوات قدسیہ کی عبادت کی جائے۔ مگر شریعت فقہ سے
قواعد کی رو سے غیر اللہ کو نہ سجدہ جائز ہے اور نہ اس کی عبادت روا یہی کیفیت متعلقہ مسئلہ کی ہے۔ آیات
کثیرہ اور روایات و فیرہ اس عقیدہ کی رد میں وارد ہوئی ہیں۔ بلکہ ہم تو یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ اگر بالفرض
اس عقیدہ باطل کی نفی پر کوئی نفس نہ بھی موجود ہوتی تو اس سے اس پر کوئی اثر نہ پڑتا تھا کیونکہ نفی محتاج دلیل
نہیں ہوتی۔ البتہ کسی امر کا اثبات خصوصاً جب کہ وہ امور اعتقاد سے متعلق ہو دلیل قطعی شرعی کا محتاج
ہوتا ہے۔ واذللی فیلسی۔

یہ جو کہا گیا ہے کہ اس اعتقاد رکھنے میں کوئی خرابی لازم آتی ہے۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ تقریر
دوسری وجہ سرِ پا تقریر عوام الناس کو متاثر کرتے اور ان کے صحیح عقیدہ پر ڈاکہ ڈالنے کے لئے بے حد
موثر ہے۔ مگر ارباب عقل سمجھتے ہیں کہ یہ تقریر حقیقت سے بالکل خالی ہے۔ غور طلب امر یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے
کہ یہ اعتقاد رکھنے سے کوئی خرابی لازم آتی ہے؟ اس خرابی سے کیا مراد ہے؟ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے کونسا
نظام عالم بگڑتا ہے؟ تو نظام عالم میں تو اس سے خرابی لازم نہیں آسکتی کہ اس کا ناظم و مدبر خلاق عالم ہے۔ ہو
سچ لا یجوت اور اگر اس سے دینی خرابی مراد ہے تو وہ موجود ہے کیونکہ یہ عقیدہ خدا و رسول اور آئمہ طاہرین
پر افترائے اور ان کے نعوس صریحہ و صمیمہ کے مخالفت ہے۔ و انھا یفتنوا الذی یلذون
جس کی وجہ سے نصرت ایمان سلب ہو جاتی ہے اعاذنا اللہ منہ۔

تفسیری وجہ نظام ربوبی کو دینی بادشاہوں کے نظام پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے باوجودیکہ اصل
قیاس ہمارے اصول مذہبی کے اعتبار سے باطل و معطل ہے رسول و آل رسول کا اہل وظیفہ
نظام شرعی کا قیام اور انفاذ ضرور اور اجراء احکام ہے نہ نظام دینی کا چلانا۔ اس ان امور میں وہ تفاوت

و سفارش فرماتے ہیں اور خدا نے ذوالنہن ان کی سفارش کو مسترد نہیں فرماتا۔ جیسا کہ اس امر کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ خدا کا کوئی وزیر ہے اور نہ کوئی مشیر اس کی ذات اس سے اجل وارفع ہے وہ غنی بالذات ہے حضرت امیر علیہ السلام دعا ئے یتشیر میں فرماتے ہیں الحمد للہ دوزیر ولا خلق من عبادہ یتشیرو خدا وہ ہے جو بلا وزیر عالم کی تدبیر کرتا ہے اور اپنی مخلوق میں سے کسی سے بھی مشورہ نہیں کرتا (مخارج الجنان) خدا فرماتا ہے غلظت علیہ اللہ الا مثالی۔ خدا کے لئے شاہین نہ ہا کہ وہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من شبہ الخالق بالمخلوق فہو مشوک بمرغاق کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے وہ مشرک ہے۔ (عیون الاخبار)

چوتھی وجہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اگر ملائکہ یہ کام انجام دے سکتے ہیں تو آئمہ طاہرین کیوں انجام نہیں دے سکتے جو کہ مخدوم ملائکہ ہیں؟ یہ تقریر سراسر فریب کاری یا جہالت اور مکاری پر مبنی ہے ورنہ کس نے یہ کہا ہے کہ آئمہ ان امور کو انجام نہیں دے سکتے۔ آئمہ اطہار و آخرت اللہ تعالیٰ ہیں۔ خدا وہ قادر مطلق ہے کہ اگر چاہے تو پھر جیسی کمزور مخلوق سے بھی یہ کام لے سکتا ہے بلکہ نزاع اس میں نہیں ہے کہ آئمہ اطہار علیہم السلام ان امور کو انجام دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ بلکہ تمام تر بحث و نزاع اس امر میں ہے کہ آیا ان امور کی انجام دہی آئمہ علیہم السلام کا وظیفہ اور فرض منصبی ہے یا یہ ان کا منصب نہیں ہے؟ اگر کسی کا خادم کوئی کام کرتا ہو تو اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ اس کا مخدوم بھی ضرور وہ کام کرے؟ اگرچہ وہ کام مخدوم کے شایان شان بھی نہ ہو۔ یاد رکھیں کسی کام کا کر سکتا اور لے کر فرض منصبی سمجھ کر کرنا اور ہے۔ عاتلان را اشارت کافی است۔

نواں شبہ اور اس کا جواب بعض زیارات میں ایسے فقرات موجود ہیں جن سے تفویض نہایت ہوتی ہے

لے احسن العزائم کی طبع اول کے بعد بعض اہل غرض محربین دین اس عبارت کو لے اڑے اور اہل فریبی سے کام لے کر زمین و آسمان کے غلابے ملا دیئے۔ اور عامۃ الناس کو ملال و اعلام سے بدظن کرنے کے لئے اس انداز میں اسے پبلک میں اچھا لاکہ شاہ معلوم حکومت بھی ان کی کارستانی دیکھ کر حیران ہو گیا ہو گا۔ بالانصاف ناظرین کرام کو نظر غائر اس عبارت کا مطالعہ کریں۔ کیا امین آئمہ اہل بیت علیہم السلام کی توہین کا کوئی شاہ بھی پایا جاتا ہے؟ کیا اس عبارت میں آئمہ اطہار کو پھر کے بڑا برقرار دیا گیا ہے؟ کیا اس میں ان کو ان امور کی انجام دہی سے عاجز بنا دیا گیا ہے؟ یا اس میں ان کے حامل روح القدس جوئے کی نفی کی گئی ہے؟ حاشا وکلا۔ مالکم کیف تحکون؟ ظاہر ہے کہ اس عبارت میں صرف خداوند عالم کے علی کل شئی تدبیر ہونے کا اظہار کیا گیا ہے۔ ”بس“ یہ اتنا واضح و آشکار مفہوم ہے کہ کسی بھی صاحب عقل سلیم و طبع متیقن کو اس کے سمجھنے میں ہرگز کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی (اللہ من کان فی قلبہ صوحن فزا دہم اللہ صوحناً) (منہ معنی)

جیسے زیارت رجبیہ میں مروی ہے آملاکم قیاما لیکم التوفیق وعلیکم التعلیق الی فیروز بلکھی العبادات اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ قطع نظر اس سے کہ یہ زیارت مستند ہیں یا نہیں، ان میں وارد شدہ لفظ "تعلیق" سے مراد وہی دینی امور میں توفیق ہے جیسا کہ اس کے سیاق و سباق سے واضح ہے اور نہ تعلیق، عومن دینے سے مراد آخرت میں ثواب عطا کرنا ہے جو کہ ان کی شفاعت کی بنیاد سے حاصل ہو گا بہر حال اس قسم کی زیارات و عبادات کو ہمارے متعلق مسئلہ سے کوئی ربط و تعلق نہیں ہے۔ اس کی مزید توضیح کے لئے کتاب معارج الانوار علامہ شبر کی طرف رجوع کیا جائے۔ فلا تغفل۔

دسوال شبہ بعض روایات میں وارد ہے کہ تَوَلَّوْا عَنِ الْمَرْجُوِّ بَيْتَ ثَمَرٍ تَوَلَّوْا قِنَابًا مَّشْتَمًا تَبْلُغُوا ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو پھر ہمارے حق میں جو چاہو کہو۔ ہرگز ہماری اصل حقیقت تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوائے خدا اور رب کہنے کے ہم سب کچھ الٰہی بیت صیہم السلام کے حق میں کہہ سکتے ہیں۔ لہذا ان کو خالق و رازق وغیرہ کہنا درست ہے بلکہ اس روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے غور ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ غلو نام ہے تمہارا زمین الہ کا اور جب ہمیں خدا و رسول اور آئمہ اطہار کے حدود معلوم ہی نہیں تو ان کے حق میں غور پر معنی دارد؟ ان کی شان میں تو ہمارا غور بھی تو اس سے کم کچھ قلیل گوید غایم ہٹائے تو یا ملے۔ یہ حق اس کمن زحق ثنائے غلام

یہ شبہ پچند وجہ باطل ہے وجہ اول عقائد میں اخبار احاد پر بالاتفاق اعتقاد نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اخبار احاد سے زیادہ سے زیادہ ظن حاصل ہوتا ہے۔ جو کہ عقائد میں ناقابل اعتقاد ہے۔ عقائد میں علم و یقین ضروری ہے۔ جو کہ آیات و حکمت یا روایات متواترات سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ علامہ اعلام نے ایسی روایات کا یہی تحقیقی جواب باصواب دیا ہے۔ چنانچہ جناب سید العلام السید حسین بن حضرت غفر الٰہ آپ قدس سرہ نے اپنی کتاب حدیقہ سلطانیہ میں اس شبہ کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے نلکو نھامی اخبار الاحاد لا تصح ملائمتہ فی اصول الاعتقاد صحیحہ بلکہ لکنو ہر جا اخبار احاد سے ہونے کے اصول اعتقاد میں ناقابل اعتقاد ہے۔

دوسری وجہ الباطل مالا مذا ہے۔ اس میں جو وارد ہے کہ ہمیں مرتبہ ربوبیت سے نیچا رکھو۔ کون عقلمند اور سالیب کلام سے واقف انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ہمارے متعلق لفظ "رب" نہ کہو؟ باقی جو جی چاہے کہتے رہو۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو صفات شان ربوبیت سے تعلق رکھتی ہیں ان سے ہمیں متصف نہ کرو ہم متحد آیات کے حوالہ جات سے ثابت کر چکے ہیں کہ خلق و رزق اور امانتہ و احیاء وغیرہ صفات

کا تعلق ربی صفات سے ہے کما قال عز من قائل اللّٰہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یرفعکم
ثم الیہ ترجعون۔ لہذا آئمہ اطہار صہم سلم اللہ الجبار کو خالق و رازق اور مہی و ممیت کہنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔

تفسیری وجہ اگر بالفرض ایسی روایات کا وہی مطلب ہو جو یہ حضرات مراد سے لے رہے ہیں کہ سوائے لفظ رب کے اور
سب کچھ کہنا سدا ہے۔ تو کیا یہ حضرات سدا کہیں گے کہ آئمہ طاہرین کو رسول کہا جائے یا ان کو
جناب رسول کے فضل و تراتر یا کمال و خصوصیات خاصہ کا اسی معنی کے اعتبار سے جس اعتبار سے ذات باری تعالیٰ پر ان کا اطلاق
ہوتا ہے ان ذات مقدسہ پر اطلاق کیا جائے؟ جب یہ جائز نہیں اور یقیناً نہیں تو نانا پڑے گا کہ اس کا صحیح مفہوم
وہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا ہے۔ پس تسلیم کرنا پڑے گا کہ قولوا ماشئتم کے عموم سے مراد یہ ہے کہ وہ درج و شنا
جو قواعد شرعیہ کے اعتبار سے جائز ہو وہ دل کھل کر کی جا سکتی ہے اور پھر بھی ان کے فضائل و حمائد کا شمار نہیں ہو سکتا
نہ یہ کہ جو کچھ چاہو غلط یا صحیح بلکہ غور زراش کر کے ان ذات قدسی صفات کی طرف غصب کرو دو۔ حاشا و کلام امام کا
یہ مطلب نہیں ہو سکتا۔ ایسے خوش فہم حضرات کو کلام امام کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیونکہ فہمیدہ
کلام امام عالی مقام ٹھہراست۔

چوتھی وجہ یہ درست ہے کہ ہم خدا و رسول اور آئمہ طاہرین کی کا خضوع و تنا سے قاصر ہیں کما قال الامام
المرضا الامام من حیث الجعم من ایدی المتناولین۔ امام کا مقام اس طرح بلند ہے
جس طرح آسمان کا ستارہ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں حدود و ربوبیت اور حدود نبوت و امامت کا کچھ بھی علم
و اندازہ نہیں ہے۔ ورنہ خداوند عالم کے صفات ثبوتیہ و سلبیہ کا اعتقاد رکھنے اور خصائص نبوت بیان کرنے اور
معارف امامت کھنے کا اور بیان کرنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ ہم جو خدا کے لئے چند صفات ثبوتیہ و سلبیہ ثابت
کرتے ہیں یا پیغمبر اسلام کے لئے چند خصائص نبوت کا اعتقاد رکھتے ہیں یا چند فضائل امامت کو تسلیم کرتے ہیں۔
تو اس سے یہ کب لازم آئے کہ ہم نے ان کی اصل حقیقت کو معلوم کر لیا ہے اور وہ محدود ہو گئے ہیں مگر نانا تو
ضرور ہوتا ہے کہ جو صفات خدا کے لئے مانتے ہیں ان میں کسی اور کو شرکب قرار نہیں دیتے اور خصائص نبوت میں غیر نبی
کو سہم نہیں مانتے۔ اس طرح فضائل امام میں غیر امام کو برابر نہیں سمجھتے۔ لہذا اگر امام میں خصائص نبوت یا صفات ربوبیت
تسلیم کر لی جائیں تو غور فیتہ لازم آئے گا یا نبی میں صفات الہیہ تسلیم کر لیں تب بھی غور لازم آئے گا۔ جیسا اوپر اقسام غلو
میں اس مطلب کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ یہ کیا فضول بات ہے کہ ان حضرات کو سوائے خدا کہنے کے
اور کسی طرح ہم سے غلو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ غلو یعنی غلو ہی کا تو ایک شیعہ ہے جیسا کہ ابتدائے جمعہ میں اسے
ثابت کیا جا چکا ہے پس ان عقائد سے ثابت ہوا کہ "قولوا ماشئتم" کا عموم اپنے عموم پر باقی نہیں ہے بلکہ
مخصص ہے و ما من عام الا و تخاص مشہور و مسلم ہے الا ماشاء و نہاد و نہ ان عقائد سے قطع نظر

کر کے اس کے عموم کے ساتھ استدلال کرنا ایسا ہی برگا۔ جیسے کوئی شخص حدیث نبویؐ قوراکالا الہ الا اللہ تفلحوا۔ کے ساتھ تمک کر کے کہے کہ تمام فرقہ بائے اسلام تابعی ہیں۔ بلکہ کوئی یہ عمل یہ استدلال کر کے کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ولو تفضل سقاقتہ۔

گیارہواں شبہ اور اس کا جواب اگر تعزیمین کا عقیدہ اس لئے غلط ہے کہ اس سے شرک لازم آتا ہے تو پھر اس خرابی سے کوئی چائے فرار نہیں ہے کیونکہ ملائکہ کا ان امور کو انجام دینا تو مسلم ہے لہذا یہ کیا بات ہے کہ ملائکہ انہی امور کو انجام دیں تو شرک لازم نہیں آتا بلکہ اہل بیت ان کو انجام دیں تو شرک لازم آتا ہے؟

اس شبہ کا پہلا جواب اس شبہ کے کوئی جوابات دیئے جاسکتے ہیں اولاً یہ کہ بعض اوقات وہ فعل بظاہر بالکل باہم مماثلت و شائبہ اور ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مگر اس وجہ سے کہ ایک ماذون من اللہ ہے وہ باعث قرب ویزی قرار پاتا ہے اور دوسرا بوجہ غیر ماذون من اللہ ہونے کے باعث بعد اور موجب شرک بن جاتا ہے چنانچہ متعدد روایات میں وارد ہے کہ جو لوگ آئمہ معصومین کے علاوہ دیگر خلفائے جور کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں وہ مشرک ہیں اور جو آئمہ طاہرین کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں وہ مومنین و خدا پرست۔ حالانکہ یہ دونوں صورتوں میں غیر خدا کی اتباع ہے مگر ایک صورت میں شرک ہے اور دوسری صورت میں ایمان۔ یہ تفریق کیوں ہے؟ بعض اس لئے کہ چونکہ آئمہ طاہرین کی اطاعت و پیروی کا منجانب اللہ حکم ہے اور دوسرے خلفاء کی اتباع کا کوئی اذن نہیں ہے۔ یہی کیفیت ہمارے متعلقہ مسئلہ کی ہے چونکہ ملائکہ کا مذکور ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہے لہذا ان کو تہ تسلیم کرنے سے شرک لازم نہیں آتا اور آئمہ طاہرین کا مذکور ہونا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اس لئے اگر ان کو تہ تسلیم عالم مانا گیا تو شرک لازم آئے گا۔

بارہواں شبہ اور اس کا جواب سورہ انما انزل ان کی تفسیر میں متعدد روایات کے اندر موجود ہے کہ ملیلۃ القدر کو فرشتے آسمان وقت کی خدمت میں تمام امور لے کر حاضر ہوتے ہیں

اور اس سال زمین پر جو کچھ واقع ہونا ہوتا ہے اس کی اطلاع امام کو دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کا نظم و نسق امام کے ہی سپرد ہے۔ ورنہ ملائکہ کا ان کی خدمت میں آنا چھ معنی دار ہے، اس شب کا تحقیقی جواب جیسا کہ سرکار علامہ مجلسیؒ بیان فرماتے دیا ہے اور دوسرے اعلام نے ان کی تائید فرمائی ہے یہ ہے کہ فیلس ذلک لمدخلیہم فی ذلک دلالۃ مستشارۃ بہم بل نہ الخلق والاصولیں ذلک اکا لتتش لیقہم و اکمل صہم و اظہار د نعتہ مقام صہم و سابقہ کار الانوار ص ۶۷) امام وقت پر ملائکہ کا نزول اس لئے نہیں ہوتا کہ آئمہ اطہار کو نظام عالم کے چلانے میں کچھ دخل ہے یا ان سے خدا کو مشورہ کرنا مقصود ہے خدا ہی خالق و حاکم ہے بلکہ آئمہ اطہار ہی کے اکرام و احترام اور ان کی رفعت و عظمت مقام ظاہر کرنے کے لئے ایسا کیا جاتا ہے کہ جب ملائکہ زمین پر آئیں تو پہلے جتنائے خداوندی کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کریں۔ صاحبہ مرآۃ الانوار و مشکوٰۃ الاسرار نے سرکار علامہ کی یہی توجیہ و وجیہ نقل کرنے کے بعد منظر استعجاب دیکھتے ہوئے لکھا ہے و اقول ما ذکرہ طاب ثراہ فیہ تنبیہ و توجیہ و وجیہ بلاخبار المذکورۃ وغیرہا الخ ص ۶۷۔ میں کہتا ہوں کہ جو کچھ حضرت علامہ مجلسیؒ نے ذکر کیا ہے اس میں ان احادیث کی جو دلیل القدر میں آئمہ پر نزول ملائکہ کے بارے میں وارد ہوئے ہیں، ان کی بہترین توجیہ و تاویل ہے۔ یہ تھے وہ شکوک و شبہات میں کے ساتھ تائین تقریض تمسک کرتے ہیں یا تمسک کیا جاسکتا ہے۔ جنہیں تفصیل کے ساتھ ہم نے یہاں یکجا جمع کر کے ان کو بفضلہ تعالیٰ ہمارے منشور کر دیا ہے فقہ متالی ما عملنا من عمل فجعلائہ ہبائاً منشوراً۔ قد تبین الخ رشید من الغی۔ فمن شاء نلیومہن و من شاء فلیکف۔ و ما علینا الا البلاغ

حضرت مصنف فہم نے فائدہ و مفومہ کے جو علامات مخصوصہ شمار کئے ہیں کہ وہ علامہ و مشائخ قم کی طرف سے ایضاً

تفسیر و کوتاہی کی نسبت دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے متعلق اتنی وضاحت مطلوب ہے کہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر عالم و مفوم میں یہ علامات ضرور ہی موجود ہوں۔ بلکہ مصنف علامہ کی یہ فرمائش اپنے دور کے مخصوص حالات و کیفیات پر مبنی ہے۔ مکان و زمان کے تغیر و تبدل سے ایسے علامات میں بھی تغیر ہوتا ہوتا ہے چنانچہ دور حاضر کے مفومہ جن کا فرد اکمل فرقہ، شیعہ ہے۔ جو کہ شیخ احمد احسانی کا تتبع ہے وہ حوزہ علمیہ نجف اشرف کے علامہ اعلام اور دوسرے تمام تبع قرآن و سنت خیر الانام علماء کرام کو تعصیر کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور خود معارف ربانیہ و عقائد بھائیہ اور دیگر علوم مخفیہ کی معرفت نامہ رکھنے کا مدعی ہے۔ اور یہی کیفیت ہمارے ملک کے علماء ناجہال کی ہے کہ وہ اپنے کی نشر و اشاعت کرنے اور عوام کا لانعام سے داغ نہیں حاصل کرنے کے لئے تحقیقی علماء و مجتہدین کی تذلیل و توہین میں ذرا جھکیا ہٹ محسوس نہیں کرتے بلکہ اسے اپنا محبوب شغل سمجھتے ہیں۔ بہر حال ان کی شناخت کا اصل معیار دینی عقائد و نظریات فاسدہ ہیں جو بیان ہو چکے ہیں۔ یہ ظاہری علامت فقط بعض اوقات کاشف ہوتی ہیں۔ اور بعض اوقات ان میں کاشفیت کا یہ بھی مفقود ہوتا ہے۔

اُردو سبواں باب ۳۸ ظالم لوگوں کے بارے میں اعتقاد

جناب شیخ ابو جعفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: ظالموں کے متعلق ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ وہ ملعون اور رحمت خداوندی سے دور ہیں۔ ان سے بیزاری اختیار کرنا واجب ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: ظالموں کے لئے دردِ قیامت (کوئی ناصرد و دکاؤ نہ ہو گا) ایک اور مقام پر فرمایا: جو شخص خدا پر جھوٹ بوسے اس سے بڑھ کر ظالم ہے۔ یہ لوگ جب خدا کے دربار میں پیش کئے جائیں گے، تو گواہ کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے

باب الاعتقاد فی الظلمین
قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا
فيهم انهم ملعونون والبراءة
منهم واجبة قال الله عز وجل
وما للظالمين من انصار وقال الله
تبارك وتعالى ومن اظلم ممن افترى على الله
كذبا اولئك يعرضون على ربهم
ويقول الله لاهل الذب

والله العالم وعلمه اكمل ما تم

قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اتى اهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن ضل
فانما يضل ليلها وما انا بعلبكم بركي -

اُردو سبواں باب ظالموں کے متعلق عقیدہ کا بیان

اس باب میں حضرت مصطفیٰ ﷺ نے چند امور ذکر کئے ہیں۔ مظلومین اور آئمہ طاہرین کے مسائل میں سے بیزاری اختیار کرنا۔ دین منکرین امامتِ آئمہ کا انجام ۱۳ امیر المؤمنین کے ساتھ جنگ کرنے والوں کا حشر۔ (یہاں جناب سیدہ عالم کی تمام زنانِ عالم پر افضلیت (۱) تا قیامِ انبیاء و آئمہ کا کفر۔ ہم ذیل میں ان تمام مسائل پر اور بعض دوسرے متعلقہ مباحث پر حسبِ گنجائش کسی قدر تفصیل سے تبصرہ کرتے ہیں۔

حقی و باطل کی یا مئی معرکہ آرائی | حقی و باطل کی معرکہ آرائی اور زور آزمائی ابتداء سے آخر قیامت کا کائنات سے جاری و ساری ہے۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چرخ مصطفوی سے شرار برہی
اور آئمہ سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا۔ لایزال و مختلفین
الی یوم القیمة۔ دنیا میں ہر شے، ہر حقیقت اور ہر نظریہ کی ضد موجود ہے۔ جب یزدان و رحمن کے مقابلے میں ہر من
و شیطان کھڑا ہو گیا تو باقی کیا رہ جاتا ہے۔ ہر خیر کے ساتھ شر اور ہر حقیقت کے ساتھ اس کی ضد موجود ہے۔

کَذِبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصَدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيُغْنَوْنَهَا عِوَجًا هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِهِ هَذِهِ آيَةُ أَنْ سَبِيلَ اللَّهِ قَبِيلُهُ الْمَوَاضِعُ عَلَى ابْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَلَا نَمَّةٌ رَفَعَتْ كِتَابَ اللَّهِ عِزًّا وَجَلَّ

پروردگار پر جبرٹ بولا کرتے تھے۔ خبردار! ان ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ جنہوں نے خدا کی راہ سے بندوں کو روک کر اس میں کجی ڈالنے کی کوشش کی اور یہی لوگ آخرت کے شکر ہیں۔

اس آیت کی تفسیر میں عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہاں درمیل خداوندی سے مراد حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالبؓ اور دوسرے ائمہ اطہار علیہم السلام ہیں۔ خدائے عزوجل کی کتاب میں

ابن کے مقابلے کے لئے قابیل، مرئی کے لئے فرعون، اور محمدؐ کے خلاف ابو جہل، ابو سفیان اور مسلمہؓ کذاب وغیرہ موجود ہیں۔ اسی طرح حقیقی خلافت و امامت کے خلاف مصنوعی خلافت و حکومت موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے اندر جتنے خون خرابے اور نقصان فساد اس اختلاف کی وجہ سے ہوئے۔ اتنے اور کسی وجہ سے نہیں ہوئے۔ حقیقت نے ہمیشہ کذب کو ماننے سے انکار کیا۔ خواہ اس کے سر پر کتنے ہی آراء چلے۔ اور کذب نے حکومت کی آڑ میں کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو حق اور اہل حق پر نہ کیا ہو۔ اسی تنازعہ نے اسلام کے فقہ و احکام پر بھی بہت بُرا اثر ڈالا۔ اور یہی اختلاف تمام اختلافات اور فقہ اسلام کے احکام میں ترمیم و تفسیر کا باعث بنا۔ جن لوگوں کو آنحضرتؐ کے انتقال پر طلال کے بعد اقتدار حاصل ہو گیا تھا۔ انہوں نے اسلامی امامت کو یونانی حکومت کے ساتھ بدل دیا۔ اور اس تبدیلی کے لئے انہیں وہ تمام نظریات جن پر حقیقی امامت مبنی تھی۔ بدلنے پڑے اور ان کے بدلنے کے ساتھ اسلام بدل گیا۔ غرض کہ بقول صاحب مل وغل امامت کا اختلاف امت اسلامیہ میں سب سے بڑا اختلاف ہے اور مذہب تشیع و تسنن کا بنیادی نقطہ اختلاف بھی یہی تنازعہ ہے (مفسر اسلام)

امت اسلامیہ میں امامت کے دو سلسلے موجود ہیں۔ ایک وہ سلسلہ جنید ہے جو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالبؓ سے شروع ہو کر ہر برس امام مہدیؑ دوران صاحب العصر والزمان حضرت حجتہ بن الحسنؑ تک منتہی ہوتا ہے۔ اور دوسرا سلسلہ جناب ابوبکرؓ سے شروع ہو کر نہ معلوم مردان اطہار اموی یا معتصم عباسی یا کسی اور پر جا کر منتہی ہوتا ہے؟

اجس کا صحیح علم ان کی خلافت کے علمبرداروں کو ہی نہیں ہے

امامان امام الہدیٰ و امام الضلالہ قال اللہ تعالیٰ وجعلناہم ائمة یہدون بامونا و قال اللہ وجعلناہم ائمة یدعون الی النار و یوم القیمة لا ینصرون و اتبعناہم فی ہذا الدنیا لعنة و یوم القیمة ہم من المفقوحین فلما نزلت ہذا الایة و القوا فتنة لاقصیب بن الذین ظلموا منکم خاصۃ

و قسم کے اماموں کا ذکر آیا ہے۔ ایک امام ہدایت۔ دوسرا امام ضلالت۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے "ہم نے انہیں ایسا امام بنایا ہے کہ وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں" نیز (آئمہ ضلالت کی مذمت میں) خدا فرماتا ہے "ہم نے انہیں ایسا امام پیدا کیا ہے جو دوزخ کی طرف (لوگوں کو) دعوت دیتے ہیں۔ قیامت کے روز ان کی امداد نہ کی جائے گی اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا رکھی ہے۔ اور بروز قیامت ان کا شمار ذلیل و خوار لوگوں میں ہوگا۔ جب یہ آئینہ نازل ہوئی کہ "اس فقرے سے ڈرو! جو صرف اپنی لوگوں کو نہیں بچنے کا جو تم میں سے ظالم ہیں" (بلکہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا)

خلافت علیؑ کا اجمالی بیان

حضرات شیعہ خیر البر یہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب سرور کائنات سنت النبیہ کے مطابق حضرت علیؑ علیہ السلام کو اپنا خلیفہ و جانشین مقرر فرما کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس خلافت کا اعلان دس مرتبہ ذوالعشیرہ کے موقع پر کیا، (مسند احمد بن حنبل وغیرہ) اور آخر میں فدویہ مقام پر علامہ آئینہ کو اپنا خلیفہ بلا فصل مقرر فرمایا اور دلی عہدی کی رسم ادا فرمائی، اور اس درمیانی عرصہ میں بھی آنحضرتؐ برابر حضرت علیؑ کے فضائل و مناقب اور ان کی تقرری کا تذکرہ فرماتے رہے۔ اور باقی گیارہ آئمہ طاہرینؑ کی بھی مع نام و نسب تصریح فرمادی۔ جیسا کہ بائبل کے ذیل میں اس مطلب پر فی الجملہ تبصرہ کیا جا چکا ہے۔

آنحضرتؐ نے اپنے اس اسوہ حسنہ سے واضح کر دیا کہ خلافت بالانتخاب ہوتی ہے نہ بالاجماع وغیرہ۔ مگر افسوس حسب رسم قدیم انبیا و نبیانے ان وارثان زمین کو آنحضرتؐ کی ظاہری مسند خلافت پر متمکن نہ ہونے دیا اور زمام حکومت ایسے ہاتھوں میں دے دی جو کسی طرح بھی اس منصب الہی کے اہل نہ تھے۔ لہذا ان آئمہ طاہرینؑ کی موجودگی میں جن لوگوں نے ظاہری خلافت و حکومت پر قبضہ کیا۔ ان کا یہ قبضہ حضرت علیؑ اور ولاد علیؑ علیہ السلام کی نگاہ میں غاصبانہ و ظالمانہ تھا۔ (والحق مع علیؑ و علیؑ مع الحق) جیسا کہ یہ امر حضرت امیر المومنینؑ کے متعدد خطبات و ارشادات اور دوسرے آئمہ طاہرینؑ کے فرمایشات سے واضح و مبہن ہے مثلاً خطبہ شمشقہ میں آپؐ فرماتے ہیں۔

لقد نقضھا فلان و هو یعلم ان محلی منها محل القطب من الوجہ یعنی البیل و لا یرقی الی الطیر فلان (یعنی خلیفہ اول) نے قیصر خلافت کو زبیر بن کر لیا۔ حالانکہ اسے علم تھا کہ مجھے خلافت سے وہی تعلق ہے جو قطب آسمان کو آسمان سے ہوتا ہے (میں اس ملی بلند مقام پر نائز ہوں کہ) مجھ سے علم و معرفت کے چشمے بھر پور ہیں اور مجھ تک پرندہ بھی پرواز کر نہیں پہنچ سکتا۔ (در پنج ابلاۃ ص ۲۵ ج ۱ طبع مصر)

قَالَ النَّبِيُّ مَنْ ظَلَمَ عَلِيًّا مَقْعَدِي
هَذَا بَعْدَ وَفَاقِي فَكَانَ تَامِجًا جَدَّيْنِ
وَبُتُوَّةَ الْأَنْبِيَاءِ مَنْ قَبْلِي وَمَنْ تَوَلَّى
ظَالِمًا فَهُوَ ظَالِمٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَدَّ
جَلَّ ثَنَاهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَأَخْوَانَكُمْ
أُولِيَاءَ إِنْ اسْتَحْبَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَهُوَ كَوْنُهُمْ
الظَّالِمُونَ وَقَالَ عَزَّوَجَلَّ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَكُونُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا

تو اس کی تفسیر میں (جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جو شخص میری وفات کے بعد میرے مقام خلافت کے متعلق
میں بنی ابی طالب پر ظلم کرے گا تو گویا اس نے میری اور مجھ
سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی نبوت کا انکار کیا اور
جو شخص کسی ظالم سے بھائی چارہ قائم کرے وہ خود بھی ظالم
ہے (اس سلسلہ میں) خدا فرماتا ہے۔ اے ایمان والو! تم اپنے
ان باپ بھائیوں سے محبت اور دوستی نہ رکھو
جو ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتے ہیں اور تم میں سے
جو شخص ان سے دوستی رکھے گا وہ بھی انہی ظالموں میں سے ہوگا۔
نیز خدا فرماتا ہے۔ اے ایمان والو! اس گروہ سے محبت نہ
کرو جس پر خدا غضب ناک ہے۔ وہ آخرت سے اس طرح بائیں میں ہوگا

اُمہ اہل بیت اور خلفائے ثلاثہ کی خلافت

بچہ ابلاغت میں ایک مکتوب میں جو آپ نے معاویہ کے خط کے
جواب میں ارسال فرمایا خلافت ثلاثہ کی ناپسندیدگی کے سلسلہ میں

فرماتے ہیں۔ واما انکراہتہ فلا اعتدال للناس من ذلک یعنی باقی رہا میرا ان لوگوں کی خلافت کو ناپسند کرنا میں اس کی
عذر خواہی لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرنا۔ (آپ کا یہ خط العفد العرفیہ نامہ کسی میں بھی مذکور ہے) خلیفہ و دہم کی وفات کے بعد جب
مجلس شوریٰ میں عبدالرحمن بن عوف نے کتاب نہاد سنت مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ سیرت شیعین پر عمل کرنے کی شرط پر (خلافت
جناب امیر کے حوالہ کرنا چاہی تو جناب امیر نے تحت حکومت کو اپنے استحقاق سے ٹھکرا دیا مگر سیرت شیعین پر عمل کرنے کی شرط کو قبول
نہیں فرمایا (الامامۃ والبیاست ص شرح فقہ اکبر ص وغیرہ) اس واقعہ سے بھی یہ بات مدلل و روشن کی طرح واضح و
آشکار ہو جاتی ہے کہ آنجناب خلافت شیعین کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ بہر حال ان حقائق کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ
حضرت امیر علیہ السلام کا ان لوگوں کو غاصب و جائز سمجھنا ایسا واضح تھا کہ خود ان لوگوں کو بھی اس حقیقت کا احترام
تھا۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں یہ واقعہ مرقوم ہے کہ خلیفہ عثمانی نے حضرت امیر اور جناب عباس کو خطاب کر کے کہہ دیا ایتقانی کا ذیاً
آثمًا۔ غادوساً۔ خائناً۔ تم دونوں مجھے جھوٹا، گنہگار، فداکار اور خیانت کار سمجھتے ہو، بلکہ جو شخص مجھ سے بہتر تھا۔
ذخیفہ اولی (تم دونوں اسے بھی ہمیشہ کاذب، آثم، خائن اور فدا کر سمجھتے رہے۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۷۱) دہلی حضرت
امیر اور جناب عباس کے سکوت نے اس امر پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ واقعاً وہ ان لوگوں کو ایسا ہی سمجھتے

يُنِيسَ الْكَافِرِينَ مِنَ اصْحَابِ الْقُبُورِ وَ
 قَالَ عَزَّوَجَلَّ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ
 حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
 أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ
 أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ
 وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ يَتْلِهِمْ مِنْكُمْ
 فَأَنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الظَّالِمِينَ وَقَالَ عَزَّوَجَلَّ وَلَا
 تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
 فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ مِنَ اللَّهِ
 مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ الظَّالِمُ هُوَ مُضَعِ
 الشَّيْءُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ فَمَنْ أَدَّ شَيْ

جس طرح کہ کافر لوگ قبروں کے مردوں سے مایوس ہیں۔ نیز
 خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ جو لوگ خدا اور قیامت پر ایمان رکھتے
 ہیں۔ تم ان کو دشمنانِ خدا و رسولؐ سے محبت کرنے ہوئے نہیں
 پاؤ گے۔ خواہ وہ ان کے باپ دادا یا بیٹے یا بھائی یا اپنے
 قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ اس لئے ہے کہ خدا نے
 ان کے دلوں میں ایمان راسخ کر دیا ہے۔ نیز خدا فرماتا ہے
 منم میں سے جو شخص ان (ظالموں) سے دوستی رکھے گا۔ وہ بھی
 انہیں میں شمار ہوگا۔ بے شک خداوندِ عالم ظالموں کو ہدایت
 نہیں فرماتا۔ اسی سلسلہ میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے
 ظالموں کی طرف مائل نہ ہو ورنہ تمہیں بھی آتشِ دوزخ اپنی لپیٹ
 میں سے ملے گی۔ اور خدا کے سوا تمہارا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا۔
 لغت میں کسی چیز کو اس کے اصلی مقام پر نہ رکھنے کا نام ظلم
 ہے۔ پس جو شخص ایمانیت کا دعویٰ کرے

تھے۔ ان حقائق کو ہم نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب اثباتِ امامت میں ذکر کیا ہے۔ شاہینِ تفصیل اس کی طرف رجوع
 کریں۔ یہاں فقط اشارہ مقصود ہے۔ مگر زمانہ کی ستم ظریفی دیکھئے کہ اوسر حضرت امیرِ آنحضرتؐ کی تجزیہ و تکفین اور
 نماز جنازہ پڑھنے میں مشغول رہے اوسر انجانب کا حق غصب ہوتا رہا۔ (اللہ والحق وغیرہ) عربی نے خوب کہا ہے ح
 امامتے کہ دوزخ ذاتِ پیغمبرؐ خلافت گذارو با تم نشیند

برأت و بیزاری کا عقلی و نقلی ثبوت
 بنا بریں چونکہ ہر معاملہ و مسئلہ میں حق اہلِ بیتِ رسولؐ کے ساتھ ہے۔
 لہذا ان کی اقتدا و اتباع اور ان سے محبت و مودت دیکھنا بھی قرآن
 فاسب و لازم ہے اور یہ امر اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ان کے مخالفین و معاندین سے علیحدگی و بیزاری
 اختیار نہ کی جائے۔ جس طرح کہ ترجمہ و رسالت کا اقرار و اعتقاد اس وقت تک کامل نہیں ہوتا۔ جب تک خدا و رسولؐ کے
 بالقابل جھوٹے مدعیانِ ربوبیت و نبوت کا ربوبیت و رسالت کا انکار کر کے ان سے بیزاری اختیار نہ کی جائے۔ اور
 یہی کلمہ ترجمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کا مفاد و ماحصل ہے۔ اور بنظرِ بہ فطرتِ صحیحہ
 کے میں مطابق ہے۔ اور چونکہ دینِ اسلام فطری دین ہے۔ بلکہ یہی امر اس دین کا دیگر ادیانِ عالم کے بالقابل

الامامة وهو غير امام فهو الظالم
الملعون ومن وضع الامامة في
غير اهلها فهو ظالم ملعون وقال
النبي من حجب علياً امامته بعداً
فقد حجب نبوته ومن حجب نبوته
فقد حجب الله ربوبيته وقال
النبي يا علي انت المظلوم بعدى
ومن ظلمك فقد ظلمني ومن
انصفك فقد انصفني ومن حجبك
فقد حجبني ومن والاك فقد
والاني ومن عاداك فقد عاداني
ومن اطاعك فقد اطاعني ومن
عصاك فقد عصاني واعتقادنا

حالہ نگار وہ امام نہ ہو تو وہ ظالم اور ملعون ہے۔ اسی طرح وہ شخص
بھی ظالم و ملعون ہے۔ جو اہل لوگوں کی امامت کا قائل ہو۔
جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص
میرے بعد حضرت علی علیہ السلام کی امامت کا انکار کرے گا وہ
ایسا ہے کہ گویا اس نے میری نبوت و رسالت کا انکار کیا اور
اس نے گویا خدا کی ربوبیت کا انکار کیا۔ نیز آنحضرت نے فرمایا
یا علی میرے بعد تم پر ظلم و ستم کیا جائے گا (باد رکھیں جو شخص تم پر
ظلم کرے گا۔ وہ مجھ پر ظلم کرے گا اور جو تم سے انصاف کرے گا
وہ مجھ سے انصاف کرے گا۔ جو تمہارا منکر ہو گا وہ میرا منکر ہو گا
جو تم سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا اور جو تم سے
دشمنی کرے گا وہ میرا دشمن ہو گا جو تمہاری اطاعت کرے
گا وہ میرا اطاعت گزار ہو گا۔ اور جو تمہارا نافرمان ہو گا
وہ میرا نافرمان ہو گا۔ ہمارا عقیدہ

جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص

لغرائے امتیاز و مایہ کمال ہے۔ کہ یہ دین فطرت ہے۔ عقل سلیم و طبع مستقیم کے عین مطابق ہے۔ فطرۃ اللہ ہستی خلق
انسانی علیہا جیسا کہ اس مطلب پر بعض سابقہ ابواب میں مفصل تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ اس لئے دین اسلام نے اس
مسئلہ پر بہت زور دیا ہے۔ اور باب عقل و دانش پر نفی نہیں ہے۔ کہ عقل سلیم کا یہ فیصلہ ناقابل انکار ہے۔ کہ سچا و
چھٹا۔ عالم و جاہل۔ مومن و منافق۔ مسلم و کافر۔ ظالم و مظلوم۔ متکبر و متواضع اور حق و پرہیزگار۔ غرض کہ نیک و بد
نبی و تقی۔ امام اہل جنت و امام اہل نار و دونوں مساوی و برابر نہیں ہو سکتے۔ عقل سلیم کا یہ اہل فیصلہ ہے کہ سچے
سے دوستی اور چھوٹے سے بیزاری۔ عالم سے الفت اور جاہل سے نفرت۔ مسلم و مومن سے محبت اور منافق و
کافر سے عداوت۔ مظلوم سے ہمدردی اور ظالم سے برأت۔ متکبر سے کناہ کشی اور پرہیزگار سے راہ و رسم رکھنا
سچے نبی و امام سے تولا اور ان کی اتباع و اقتداء اور چھوٹے مدعیان نبوت و امامت سے بغض و عداوت اور
ان سے تبرائی علیحدگی و بیزاری اختیار کرنا واجب و لازم ہے۔ کوئی ذوق سلیم و عقل مستقیم رکھنے والا انسان
خواہ جس مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہو۔ بشرطیکہ تعصب و عناد نے اس کی عقل و فکر کو شل نہ کر دیا ہو۔ وہ
بفضلہ تعالیٰ مذکورہ بالا مخالفات کو ہرگز کسی قسم کا شک و شبہ نہ کر سکتا۔ قدامت و عدمیت۔

فَمِنْ جَدِّهِ اِمَامَةُ اَمِيرِ الْمُؤْمِنِيْنَ
عَلِيٍّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ وَالْاِئِمَّةُ مِنْ بَعْدِهِ
اِنَّهُ كَمَنْ حَجَّاهُ نُبُوَّةُ جَمِيعِ
الْاَنْبِيَاءِ وَاعْتِقَادُ نَافِعِيْنَ اَقَرِّ
بِاَمِيرِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَانْكَرُ وَاَحَدًا
مِنْ بَعْدِهِ مِنَ الْاِئِمَّةِ اِنَّهُ يَنْزِلُ
مِنْ اَقْرَبِ جَمِيعِ الْاَنْبِيَاءِ وَانْكَرُ نُبُوَّةُ
نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَقَالَ الْقَادِقُ الْمُنْكَرُ
لَا خَرْنَا كَالْمُنْكَرِ وَلَا نَا وَقَالَ النَّبِيُّ
وَالْاِئِمَّةُ مِنْ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ
اَوْ لَحِمِ اَمِيرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٍّ بْنِ
اَبِي طَالِبٍ وَآخِرُهُمُ الْمُهَلَّدِيُّ
الْقَائِمُ طَاعَتُهُمْ طَاعَتِي

اس شخص کے تعلق جو حضرت امیر اور دیگر ائمہ طاہرین کی امامت
و خلافت کا منکر ہے یہ ہے کہ وہ ایسے شخص کی مانند ہے کہ
جس نے تمام انبیاء کی نبوت کا انکار کیا ہو اور جو شخص حضرت
امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا تو فائل ہو۔ مگر دوسرے گیارہ
اماموں میں سے کسی ایک کی امامت کا منکر ہو تو اس کے
متعلق ہلکا اعتقاد یہ ہے کہ ایسا شخص اس آدمی کی مانند ہے
جو تمام انبیاء و مسلف کی نبوت کا اقرار نہ کرنا ہو۔ مگر حضرت محمد
مصطفیٰ کی نبوت کا منکر ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے
ہیں جو شخص ہمارے آخری امام کا انکار کرے وہ ایسا ہے کہ گویا
اس نے ہمارے پہلے امام کا انکار کر دیا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد میری سند خلافت کے وارث
بارہ امام ہونگے۔ ان میں سے پہلے حضرت علی بن ابی طالب ہیں۔ اور آخری
حضرت "مہدی" قائم پر ہونگے۔ ان کی اطاعت میری اطاعت

مجھ اسلامی تعلیمات کا حامل ہے۔ وہ مجھ کو تعالیٰ نے سبب شیعہ خیر البریہ ہی ہے۔ اس لئے اس میں "تولا" "دنبوا"
کو جزو مذہب قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ نظریہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ ارشاد قدرت ہے لَا تَتَّخِذُوا
لِلْمُؤْمِنِينَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (سورۃ آل عمران پ ۴) یعنی اہل ایمان کے لئے یہ جائز
نہیں ہے کہ وہ کافروں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنالیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ
لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّيْ وَعَدُوْكُمْ اَوْلِيَاءَ (سورۃ ممتحنہ پ ۴) لئے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست
نہ بناؤ۔ خداوند عالم حضرت ابراہیم کے متعلق فرماتا ہے کہ قُلْ مَا تَبْتَغِيْنَ لَهٗ اِنْ عَدُوُّ اللّٰهِ تَبِعُوْهُ (سورہ پ ۲)
جب ان کو علم ہوا کہ ان کا چچا آذر و دشمن خدا ہے۔ انہوں نے فوراً اس سے بیزاری و عیدگی اختیار کر لی۔ خدا ان کی مدد فرماتا
ہے۔ ان ابراہیم کا ان اقوامِ جاہلیم یہ ہے تبرا و توئی کا اصل حقیقت جسے صحیح تسلیم کرنے میں ہرگز کوئی عقل سلیم
آباد انکار نہیں کرتی۔ مگر فتنہ پرداز ملاؤں نے اس مسئلہ کو چارے خلاف عوام اناس میں کچھ اس طرح غلط انداز میں پیش
کیا ہے کہ ان کے اذان میں راسخ کر دیا ہے کہ تبرا کا مفہوم اصحاب رسول کو سب و شتم کرنا ہے۔ حالانکہ ارباب علم و
بصیرت جانتے ہیں کہ لغت عرب میں تبرا کا مفہوم ہے "بیزار شدن" یعنی کسی سے عیدگی و بیزاری اختیار کرنا ہے۔ اور

وَمَعْصِيَتِهِمْ مَعْصِيَتِي وَمَنْ أَنْكَرَ
وَاحِدًا مِنْهُمْ فَقَدْ أَنْكَرَنِي وَ
قَالَ الصَّادِقُ "مَنْ شَاكَ فِي كُفْرٍ
أَعْدَانَا وَالظَّالِمِينَ لَنَا فَهُوَ كَافِرٌ
وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَا زِلْتُ
مُظْلُومًا مِنْذُ وَلَدْتَنِي أُمِّي حَتَّى
أَنْ عَقِيلًا كَانَ يَصِيبُهُ الرَّمَدُ
فَيَقُولُ لَا تَدْرُونِي حَتَّى تَدْرُوا
عَلَيَّ قَيْدَ رَوْحِي وَنَابِي رَمْدَ وَاعْتِقَادِ
فَمِنْ قَاتِلٍ عَلَيَّ قَوْلُهُ مَنْ قَاتَلَ
عَلَيًّا فَقَدْ قَاتَلَنِي وَمَنْ حَارَبَ
عَلَيًّا فَقَدْ حَارَبَنِي وَمَنْ حَارَبَنِي
فَقَدْ حَارَبَ اللَّهَ وَقَوْلُهُ لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةُ
بِهِ. اِسْمِي طَرَحَ آنحضرت جناب امیر المؤمنین . حضرت فاطمہؑ

اور ان کی نافرمانی میری نافرمانی ہے جو شخص ان میں سے کسی
ایک کی امامت کا انکار کرے وہ ایسا ہے کھگیا اس نے
میری نبوت کا انکار کیا ہے۔ امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں جو
شخص ہمارے دشمنوں اور جنہوں نے ہم پر ظلم کئے ہیں کے کفر
میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام
فرماتے ہیں میری ابتدائے ولادت سے برابر مجھ پر ظلم ہوتا
رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب عقیلؑ کی آنکھوں میں درد ہوتا تھا
تو وہ کہتے پچھلے علیؑ کی آنکھ میں دوا ڈالو۔ تب میں ڈلوڑوں گا
اس وقت میری آنکھوں میں دوا ڈال دی جاتی تھی حالانکہ میری
آنکھوں میں قطعاً کوئی درد نہ ہوتا تھا۔ حضرت علیؑ علیہ السلام سے
جنگ کرنے والوں کے متعلق ہمارا عقیدہ پیغمبر کے اس ارشاد
کے مطابق یہ ہے کہ جو جناب علیؑ سے جنگ کرے وہ مجھ سے
جنگ کرتا ہے اور مجھ سے لڑائی کرنے والا خدا سے لڑنے والا
ہے۔ اسی طرح آنحضرت جناب امیر المؤمنین . حضرت فاطمہؑ

سب دشتم کا مفہوم ہے دو شام دان (یعنی کسی کو گالی دینا و بیٹھا برون لعید - این ہذا من ذاک
ہم تو بموجب ارشاد رب العزت ولا تقبوا الذین
یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدواً
مذہب شیعہ میں کسی کو گالی دینا جائز نہیں |
بجیو علم کفار و مشرکین کو بھی سب و دشتم کرنا ناجائز سمجھتے ہیں۔ چہ جائیکہ متطہرین اسلام کو سب و دشتم کریں؟
ہاں لغت جس کے معنی "دعوت خداوندی سے درمی" کے ہیں۔ اور تبراجس کے معنی بیزاری اختیار کرنے کے
ہیں۔ یہ اور چیز ہے جس کا ہوا قرآن و حدیث اور اکابر امت کے عمل ثابت ہے۔ بہر حال یہ حقیقت
ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ کہ کوئی شخص اس وقت تک درجہ ایمان پر نائز نہیں ہو سکتا جب تک وہ
بائی اسلام ختم رسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ قدسی صفات کو خدا کے بعد ہر شئی سے حتیٰ کہ اپنی جان و اولاد
سے زیادہ عزیز و محبوب نہ سمجھتا ہو۔ جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے۔ اَلْبَنِيَّ اُولٰٓئِیْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ۔ اور
خود آنحضرتؐ کا ارشاد ہے۔ لَا یُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰی اَکُوْیَ اَحِبَّ اِلَیْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَالدَّ وَنَفْسِهِ وَانَا سِ احَبُّ

وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ اَنَا
حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ وَسَلَامٌ لِمَنْ
سَالَكُمْ وَاَمَّا فَاطِمَةُ صَلَواتُ اللّٰهِ
وَسَلَامُهُ عَلَيْهَا فَاعْتَقَادُنا فِيْهَا
اَنَّهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ
وَالْاٰخِرِيْنَ وَاَنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ
يَغْضِبُ لِعُصْبَتِهَا وَيَرْضَى لِمَوْضَاها
لَاَنَّ اللّٰهَ فَطَمَهَا وَفَطَمَ مِنْ اجْتِبَا
مِنَ النَّارِ وَاَنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ
الدُّنْيَا سَاخِطَةً عَلٰى ظَالِمِيْهَا وَ
غَاصِبِيْ حَقِّهَا وَمِنْ نَفْيٍ مِنْ اِبْنِهَا
اَوْشِيًا وَقَالَ النَّبِيُّ اِنَّ فَاطِمَةَ بَعْضَةُ
مَعْنٰى مَنْ اَذا هَا فَقَدْ اَذا نِي
وَمَنْ غَاظَهَا فَقَدْ غَاظَنِي وَمَنْ

اور جناب امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کو مخاطب کر کے فرمایا
کرتے تھے۔ جو شخص تم سے لڑے گا میری بھی اس سے لڑائی
ہے۔ اور جو تم سے صلح کرے گا اس سے میری بھی صلح ہے۔ حضرت
سیدہ عالم جناب فاطمہؑ انہی پر علیہا السلام کے بارے میں ہم عقیدہ
رکھتے ہیں کہ وہ محدثہ تمام زمانہ اولین و آخرین کی تہذیب و مزار
ہیں۔ خدا نے عز و جل ان کی ناراضی سے ناراضی اور ان کی رضا سے
سے رضا مند فرمایا۔ کیونکہ اس معصومہ کو خداوند عالم نے مع ان
کے شیعوں کے آئینہ جہنم سے آزاد کر دیا ہے، ہم اس بات کا
بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ جناب سیدہ اس حال میں دنیائے رخصت
ہوئیں کہ آپ ان لوگوں پر ناراض تھیں جنہوں نے آپ پر ظلم و ستم
کیا آپ کے حق کو غصب کیا اور میراث پر سے محروم کیا۔ حالانکہ
جناب پیغمبر اسلامؐ فرمایا کرتے تھے: فاطمہ میرا لکڑا ہے جس نے
ان کو اذیت دی اس نے خود حقیقت مجھے اذیت دی جس نے ان کو
غضب کیا اس نے مجھے غضبناک کیا اور جس نے

دشمنی اٹھائی عیاض، کنز العمال وغیرہ) کوئی شخص اس وقت تک عرصی کہہ نہیں سکتا۔ جب تک میں اسے اس کی اولاد
اس کے والد اور اس کے نفس بلکہ تمام لوگوں سے نپا وہ محبوب نہ ہوں۔ اور یہ اصول فطرت ہے کہ محبوب کی ہر شے
محبوب ہوتی ہے اسی لئے دوست کا دوست دوست اور دشمن کا دشمن دشمن سمجھا جاتا ہے۔ شبہی کہنا ہے۔ مگر
اِنِّى وَاِنَّكَ اَلدِّى نِى جَبِيْہ - جَبِيْہ اِلٰى قَلْبِى جَبِيْہ جَبِيْہ

تذہیب شیعہ میں محبت اصحابؓ صفا جزو ایمان ہے بنا بریں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ رسول اکرمؐ کے محبوب صحابہ
کو برا سمجھ کر کوئی شخص مومن کہلا سکے؟ صحابہ کرامؓ کی چند
وجوہ سے محبت لازم ہے۔ ایک اس لئے کہ وہ مومن ہیں۔ وکل مؤمن اخوة۔ مومن صحابی بھائی ہیں۔ مومن کی محبت
مومن پر واجب و لازم ہے۔ لہذا صحابہ کرامؓ کی محبت مومن کا ایمانی فریضہ ہے۔ دوسرے اس لئے کہ صحابہ ناصر اسلام
ہیں۔ اور ناصر اسلام ناصر رسولؐ ہیں۔ ظاہر ہے کہ اپنے آقا و اہل دی کے ناصر کی محبت فطرتاً لازم ہے۔ سو ہم اس لئے کہ صحابہ
کرامؓ بوجہ جہاد فی سبیل اللہ محبوب خدا ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهِ۔ لہذا محبوب میں خدا کی محبت

سترہا فقد ستونی وقال النبیؐ
ان فاطمة بضعة منی و
ھی روح الی بنی جنی
یونی ما ساءھا و
لیونی ما سترھا واعتقادنا
اور جس نے ان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ فاطمہؑ میرا
ٹکڑا ہے۔ فاطمہؑ میری وہ روح ہے۔ جو میرے دونوں پہلوؤں
کے درمیان ہے۔ جو چیز ان کو رنج پہنچائے وہ مجھے رنج پہنچاتی
ہے اور جو چیز ان کو مسرور و شاد کام کرے وہ مجھے مسرور و شاد کام
کر دیتے

لازم ہے۔ چہاں اس لئے کہ اصحاب رسولؐ متبعان رسولؐ ہیں۔ اور آپؐ کی اتباع کرنے والے محبوب خدا ہیں۔ قل ان کنتم
تحبون اللہ فاتبوننی یحبکم اللہ۔ واضح ہے کہ محبوب خدا کی محبت چہاں بندہ پر جو خدا سے محبت رکھتا ہے۔ واجب و
مستقیم ہے ان دلائل سے واضح ہوا کہ حقیقی اصحاب رسولؐ ہیں۔ ان کی محبت جزو ایمان ہے۔ ان کی محبت کے بغیر کوئی شخص
درجہ ایمان پر نائز و کامران نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حقیقی شیخ بہائیؑ اپنے رسالہ اعتقادات الہامیہ میں تحریر فرماتے ہیں
واعتقد وجوب محبة اصحاب الرسول الذین اتواہوا علیٰ فناء البعثة فلم یبقوا الا احوال بعد وفات و
انفاذ ما وصاہم بہ حال حیوۃ۔ ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان اصحاب رسولؐ کی محبت واجب ہے جو آنحضرتؐ کی منابت
پر قائم و دائم رہے اور ان کی فطانت کے بعد ان کے احکام و مابا کی مخالفت نہ کی۔ یہی شیعہان حیدر کو اس کا عقیدہ و
ایمان ہے۔ وہ محبت اصحاب رسولؐ اور ان کے لئے دئے خیر اپنے آئمہ اطہار کی تقلید و تماس میں اپنا ایمانی وظیفہ سمجھتے
ہیں۔ چنانچہ ہمارے چوتھے امام حضرت زین العابدینؑ علیہ السلام کے صحیفہ کا طرہ میں ایک دعا مخصوص اصحاب رسولؐ کے لئے موجود
ہے۔ اس دعا کا عنوان یہ ہے۔ وکان من دعاہ علیہ السلام فی الصلوة علیٰ اہل البیت و مصدقہم۔ اس دعا میں
آپؐ فرماتے ہیں۔ اللہم واصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاصۃ الذین احسنوا الصحابة و الذین ابطلوا
البلد الحسن فی نصرہ و کانفوقہ و اسرعوا الی و فادقہ و ساقروا الی و عدوتہ۔ یا اللہ خاص کر حضرت رسولؐ کے ان صحابہ
کرام کو نظر انداز نہ فرما بلکہ ان کو جزائے خیر سے جنہوں نے آپؐ کا اچھا ساتھ دیا اور آپؐ کی نصرت میں خوب جہاد کیا۔
اور جناب کی معاونت کی۔ اور ان کی دعوت قبول کرنے میں سبقت کی۔

ظاہر ہے کہ حضرات شیعہ آلِ محمدؐ کی محبت کے ساتھ ان کی اتباع و اقتداء کو بھی میں ایمان سمجھتے ہیں اور ان کو مقرر فی الخاتمة
جاتے ہیں۔ لہذا وہ بھی اپنے آئمہ کی اتباع سے صحابہ کرام کے لئے دئے خیر کرنا جزو ایمان سمجھتے ہیں۔ اللہم اغفر لنا و لاخواننا
الذین سبقونا بالابیان بعد ازین بھی جو یہ کہتا ہے کہ شیعہ اصحاب رسولؐ سے دشمنی کرتے
ہیں۔ اور ان کو سب و شتم کرتے ہیں۔ افترا پر داندی و بہتان تراش کرتا ہے۔ یا وہ شیعوں کے عقائد
و اعمال سے ناواقف ہے (تمتہ کوکب درمی)

فی البرائة انتھا واجبة من الارثان
برأت کے متعلق ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ چار بڑوں سے برأت واجب
ہے اور وہ یہ ہیں۔ یعقوب، نسراورہبلی، اسی طرح ان چارہما
سے بھی بیزاری لازم ہے۔ جنہیں خدا کا مثل سمجھا جاتا ہے۔

صحابہ رسول میں ہر قسم کے لوگ موجود تھے

ہاں چونکہ کتب سیر و تواریخ بلکہ خود قرآن کریم اور احادیث میں ہر قسم کے
معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رسول میں کچھ قائل کچھ منقول کچھ ظالم کچھ مظلوم
کچھ عادل اور کچھ غیر عادل کچھ مؤمن کچھ منافق کچھ ثابت و مستقیم اور کچھ مذہب و مزناہب غرض کہ صحابہ رسول میں ہر قسم
و قماش کے لوگ موجود تھے۔ خلاصہ یہ کہ شیعہ مذہب اس بات کا قائل ہے کہ ان مختلف طبقات کو ایک ٹکڑے دیکھنا
اور سب کو مدول، اور سب کو کافر، کالہجوم۔ قرار دینا۔ سب سے یکساں محبت و مودت کرنا سب کو اپنا پیرو مرشد
جاننا عقل سلیم و طبع متقیم پر ظلم و غیلم اور قواعد شرعیہ پر جوہر حیم ہے۔ بقول جامی

کل ہر کہ دوستی بہبود نہ داشت - دیون دوستی سوز نہ داشت

بعض منصف مزاج علماء اہل سنت کو بھی اہل حقانیت کا اقرار کرنا پڑا ہے چنانچہ علامہ نقاشانی شرح مقاصد
میں تحریر فرماتے ہیں۔ وما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجمات على اوجه المصطوفى في كتب التواريخ والمذکور
على السنة الشفاة يدل بظاهره على ان بعضهم قد حاد من طريق الحق وبلغ حد الظلم والعشق وكان الباعد
عليه الحقد والعناد والمعدا اللداد وطلب الملك والرياسة والميل الى اللذات والمشبهات اذا ليس
كل صحابي معصوماً ولا كل من لقي النبي بالخير موصوماً في شرح مقاصد ۲ حصہ ۳ طبع استنبول یعنی صحابہ میں جو
جنگ و جدال اور مشاجرات واقع ہوئے، جیسا کہ کتب تواریخ میں اور نقاشانی و ثلوق حضرات کی زبانوں پر مذکور ہیں اس بات
پر دلالت کرتے ہیں کہ بعض صحابہ راہ راست سے منحرف ہو گئے اور ظلم و جور اور فتن و فحور کی حد تک پہنچ گئے اور ان امور
کا سبب اہم کینہ و عناد اور حسد و لداد، طلب ملک و ریاست اور لذات و مشہوات کی طرف میلان تھا اس لئے کہ
ہر صحابی معصوم نہیں ہوتا۔ اور ہر وہ شخص جس کو آنحضرت کی ملاقات کا شرف حاصل ہے وہ خیر و خوبی کے ساتھ موسوم
نہیں ہوتا۔ اسے کہتے ہیں۔ عباد وہ جو سر پر چڑھ کر ہوئے۔

ظہر خوشتر آن باشد کہ سر دہراں - گفہ آید در حدیث دیگران

حدیث صحابی کا لہجوم وضعی ہے

انہی حقائق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حدیث جو بلاد و ان اسلامی کٹن بہت
مشہور ہے۔ کہ آنحضرت نے فرمایا۔ اصحابی کالہجوم باہم اقلد یتیم اھند یتیم۔
بالکل جعلی و وضعی ہے۔ اور بہت شہرہ لا مشہور کا مصداق ہے۔ کیونکہ ہر صحابی کی اقتدا با حسنہ رشد و فلاح نہیں ہو سکتی چنانچہ

لَا يَتَمُّ الاقرار بالله وبرسوله
وبلائمته المعصومين الابرار
من اعدائهم واعتقادنا
خدا کی وحدانیت رسول اللہ کی رسالت اور ائمہؑ کی امامت کا
اقرار اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کے دشمنوں
سے مکمل برأت و بیزاری اختیار نہ کی جائے

اختیار کر کے اقرار رسالت اور کیا۔ ہم ایسے اصحاب کی خاک پا کو اپنے لئے طویلائے چشم بنانے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ مگر
جنہوں نے آپ کی کامل انبیاء نہ کی۔ اور آپ کی وفات حسرت آیات کے بعد مرکز شد و ہدایت سے عہدہ ہو گئے۔ ورائع نبوت
کو ضائع کر دیا۔ آل محمد کے حقوق پر ظلم و ڈالا۔ ان پر ظلم و ستم کئے۔ ہم ان سے بیزاری کو واجب و لازم سمجھتے ہیں۔ چاہے
اھی کان ذنبی حب ال محمد - فذلک ذنب لست منه انوب

اس سلسلہ میں حضرت مصطفیٰ علیہ السلام نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے کہ آئمہ اہل بیت کی امامت
منکرین امامت ائمہ اطہار کا انجام | کا منکر گویا تمام انبیاء کی نبوت کا منکر ہے۔ یہ امر دلائل عقلیہ و نقلیہ کی روشنی میں
واضح ہے۔ بعض سالقہ ارباب میں اس امر پر تبصہ کیا جا چکا ہے۔ کہ خداوند عالم نے انبیاء کو اس وقت تک مرتبہ نبوت و
رسالت پر فائز نہیں فرمایا۔ جب تک ان سے اپنی توحید و سرکار ختمی مرتبت کی رسالت اور آئمہ اہل بیت کی مخالفت
کا اقرار نہیں لے لیا۔

اب ارباب عقل و انصاف خود ہی بتائیں۔ کہ اگر کوئی شخص بظاہر انبیاء کی نبوت کا اقرار تو کرتا ہے۔ مگر ان ائمہ اطہار
کی امامت کا انکار کرتا ہے۔ جن کے انبیاء کو خلعت نبوت عطا ہوئی تھی۔ تو اس کے اس اقرار کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے؟
اسی لئے جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ جو میرے اوصیاء کی امامت کا انکار کرے گا وہ اس شخص کی مانند ہے
جو تمام انبیاء کی نبوت کا منکر ہے۔ جیسا کہ اس قسم کی متعدد روایات رسالہ میں درج ہیں۔ اور تفصیل سابقہ بحار الانوار میں موجود
ہے۔ چونکہ یہ بزرگوار ایک ہی سلسلہ کی مختلف کڑیاں ہیں۔ اس لئے بعض کا اقرار اور بعض کا انکار مقصور ہی نہیں ہو سکتا۔
اسی بنا پر معصومین علیہم السلام نے فرمایا ہے۔ من انکو واحد ائمتنا فقل انکو کلتنا جو ہم میں سے کسی ایک کا انکار کرے
وہ ایسا ہے۔ جیسے اس نے ہم سب کا انکار کیا ہو۔ دسابع بحار الانوار و بصائر الدرجات وغیرہ (مخفی نہ ہے کہ
ان احادیث میں منکر امامت آئمہ کو جو منکر انبیاء کی مثل قرار دیا گیا ہے اس سے بظاہر آخرت میں سزا کے سلسلہ میں شائبہ
مراد ہے نہ کہ دنیا میں ظاہری حکم نباست وغیرہ کہو کہ منذ الشہور خصوصاً آخرین کے نزدیک منکرین امامت ائمہ علیہم السلام
پر اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ فعلا تفضل۔ نیز اس بیان حقیقت ترجمان سے یہ حقیقت بھی واضح و عیاں
ہو جاتی ہے کہ چہار اماموں یا شش امامی وغیرہ ہمارے نزدیک یہ اور تمام آئمہ کی امامت کے منکر ایک جیسے ہیں۔

فی قتلۃ الانبیاء وقتلۃ الائمة
المعصومین انہم کفاد مشرکون
مخلدون فی اسفل درک

انبیاء و مسلمانین اور آئمہ معصومین علیہم السلام کے قاتلوں کے بارے میں
ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ لوگ کافر اور مشرک ہیں۔ جہنم کے سب سے
نیچے طبقہ میں دائمی عذاب الہی میں گرفتار رہیں گے۔

اہل بیت رسول کے ساتھ امت کا سلوک
مگر افسوس بجائے اس کے کہ امت رسول آئمہ اہل بیت کی خلافت
وامامت کو تسلیم کر کے اپنے لئے رشد و ہدایت کی شعیں روشن کرتی۔

اور نبات داری کے اسباب تہیا کرتی۔ اٹھا اس نے اہل بیت رسول پر مصائب و آلام کے پہاڑ ڈھلے شروع کر دیئے
اور ان کی شعبہائے حیات کو گل کرنا شروع کر دیا اور ان پر اس قدر ظلم و ستم کئے کہ جناب سید عالم اللہ علیہ السلام کو کینا پڑا۔
صبت علی مصائب لوانہا - صبت علی الدیام صون بیلایا

اور سردار اہل بیت نے مصائب و شدائد کا ان الفاظ میں اظہار کیا۔ اری توافی نہیاً فی العین قذی فی الملق
شبی (بجانب ابلاغت) میں دیکھ رہا تھا کہ میری میراث (خلافت) لوٹی جا رہی تھی (شدت رنج و تکلیف کی وجہ سے میری یہ
کیفیت تھی کہ جیسے) آنکھ میں لٹا اور حلق میں بڑی اٹکی ہوئی ہو۔ جناب امام زین العابدین نے تو مظالم امت
سے متاثر ہو کر یہاں تک فرمایا۔

اقاد ذلیلاً فی دمشق کانتی - من الفوج عین غاب من نصیر (نفس المہم)
مجھے شام میں اس طرح ذلت کے ساتھ پھیرا جا رہا ہے۔ جیسے کس عیشی غلام کو پھیرا جاتا ہے جس کے بار و انصار غائب
ہوں۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود باعلام الہی ان تمام مصائب و نوائب کا علم تھا جو ان کی منتظر اظہار
پر وارد ہونے والے تھے۔ انہوں نے ان حالات کی ان کو اطلاع بھی دے دی تھی۔ اور ان کو صبر و شکیبائی اختیار
کرنے کی وصیت فرمائی تھی۔ چنانچہ کنز العمال ج ۷، صفحہ ۱۸۷ خصائص کبریٰ سیوطی ج ۲، صفحہ ۱۱۱ صواعق محرقة صفحہ ۱۴۳ پر
مرقوم ہے۔ یہ الفاظ خصائص کے ہیں۔ اخوج الحاکم و ابو نعیم عن ابن مسعود و اخوج الحاکم عن ابی سعید
الخداری قال رسول اللہ انا اهل بیت المختار اللہ لنا الاخرة علی الدنیا و اهل بیتی یسلطون بعلمی
بلد و نظری و اولئش یدأ۔ فرمایا ہم وہ خاندان ہیں۔ کہ خدا نے ہمارے لئے دنیا کی بجائے آخرت کو اختیار
فرمایا ہے۔ میرے اہل بیت میرے بعد آزمائش و مصیبت اور بے لادنی وغیرہ مصائب سے دو چار ہوں گے
اور جناب امیر المومنین کو خصوصی وصیت فرمائی تھی کہ ان جانگس حوادث و سوانح میں صبر و شکیبائی کا دامن ہاتھ
سے نہ چھڑیں اور تلوار نہ اٹھائیں۔ چنانچہ معارج النہوۃ رکن رابع صفحہ ۴ دروضۃ الاحباب ج ۱ صفحہ ۳۹ پر مذکور
ہے کہ آنحضرت نے حضرت امیر کو فرمایا۔ اے علی اول کسے کہ برب کوثر میں رسد تو باشی۔ بعد از من بیاری

من النار ومن اعتقد بهم غير ما
ذكرناه فليس عندنا من دين
الله في شيء۔

جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے۔ جو شخص اس کے علاوہ کچھ اور عقیدہ
رکھے۔ وہ ہمارے نزدیک دین خدا سے کچھ بھی متعلق نہیں رکھتا۔

از کمر و ہمت بتو خواہد رسید باید کہ دل تنگ نہ گردی و دست درازدہ و ثقیل تھی زوہ طریق صبر پیش گیری و چوں
بینی کہ دنیا مرتقی و مختار خلق گردد باید کہ تو آخرت را اختیار کنی۔ یا علی! تم سب سے پہلے حرمین کو نذر میرے پاس
بہنچو گے۔ میرے بعد تمہیں بڑے مصائب و آلام درپیش آئیں گے ان سے دل تنگ نہ ہونا اور نہ صبر کا دامن ہاتھ
سے چھڑنا اور جب دیکھو کہ لوگوں نے دنیا کو اختیار کر لیا ہے تم آخرت کو اختیار کرنا۔

تغلبین کے تھے حضرت کے جنگ کرنے کی وجہ

وفات رسول کے بعد ابتدائی دور میں اگرچہ اس خاندان پر
اربع دالم کے کوٹے گراں ڈھائے گئے۔ مگر سردار اہل بیت
نے کبھی بھی دامن صبر کو ہاتھ سے نہ دیا۔ اور تلواریں اٹھائی۔ اس کا ایک بڑا سبب آنحضرت کی یہی وصیت تھی، جس
کی تعمیل آنجناب پر لازم تھی۔ اور دوسرا سبب وہ تھا جس کا ذکر آپ کے کلام (ہیج البلاغہ) میں بار بار آتا ہے۔
کہ اس وقت دین کی بقا آپ کے جنگ نہ کرنے میں مضمر تھی۔ اگر آپ اس وقت تلوار اٹھاتے تو مرکز اسلام خانہ جنگی
کا شکار ہو جاتا اور دشمنان اسلام کو اس کی بیج گئی کرنے کا بہترین موقع ہاتھ آ جاتا۔ ظاہر ہے کہ حضرت امیر مہدی علیہ السلام
اسلام کے لئے ایسا موقع فراہم کرنا ممکن نہ تھا۔ لہذا اس محافظ اسلام نے بقائے دین کی خاطر سب مصائب و آلام
جیل لئے مگر جنگ نہ کی۔ تفصیل کیلئے ہمارے کتاب اشاعت و ہدایت کی طرف رجوع کیا جائے۔

حضرت علی سے جنگ کہنا رسول اسلام سے جنگ کے مترادف ہے

چونکہ جناب امیر علیہ السلام جنس قرآن نفس رسول
ہیں۔ (و انفسنا و انفسکم) اس سے واضح ہوتا
ہے کہ ان میں سے کسی ایک پر اگر کسی کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا وہی سلوک دوسرے کے ساتھ متصور ہو گا۔ اس
کی تائید مزید ان احادیث نبویہ سے ہوتی ہے۔ جو کتب فریقین میں موجود ہیں۔ جن میں بعض متن رسالہ میں بھی مذکور
ہیں۔ یہاں بالاختصار مزید دو چار روایات کتب اہل سنت سے پیش کی جاتی ہیں۔ صواعق مرقۃ صلیح جدید
تیز تاریک الخلفاء صلیح جدید میں۔ آنحضرت کی یہ احادیث مرقوم ہیں۔ من سب علیاً فقد سب
و من البنی علیاً فقد البنی۔ علی مع القوانی و القوانی مع علی۔ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے
گالی دی۔ اور جس نے علی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے
انہی صواعق مرقۃ صلیح جدید پر آنحضرت سے منقول ہے فرمایا من آڑی علیاً فقد آذانی و من آذانی فقد آذانی

جس نے علیؑ کو اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی۔ اور جس نے مجھ کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، بیشک کافرا
ص ۵۶۲ صواعق محرقة ص ۱۵۵ وغیرہ کتب میں آنحضرتؐ کے کا یہ ارشاد موجود ہے، قال لعلی وفاطمة والحسن والحسين
انا محروب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم جناب نے یقیناً پاک کے حق میں فرمایا جو ان سے جنگ کرے گا، اس کی
مجھ سے جنگ ہوگی، اور جو ان سے صلح کرے گا، اس کی صلح مجھ سے ہوگی۔

مگر افسوس امت نے ان ارشادات نبویؐ کی اس طرح تعبیل کی قریباً اسی نوے برس تک ممبروں پر حضرت
علیؑ پر سب و شتم کیا، چنانچہ کتب سیر و تواریخ اس واقعہ کا ذکر سے سیرت میں تاریخ الخلفاء سیوطی ص ۶۲
طبع جدید مصر پر رکھا ہے، کان نبواہد یستون علی بن ابی طالب فی الخطیئة، بنی امیہ خطبوں میں حضرت علیؑ
پر سب و شتم کرتے تھے، حتیٰ کہ مولانا شبلی نعمانی ایسے متعصب مورخ نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے، چنانچہ
وہ سیرت النبیؐ ص ۶۶ پر لکھتے ہیں، "صدیخوں کی تدوین بنو امیہ کے زمانہ میں ہوئی جنہوں نے پورے ۵۰ برس
سند سے ایشائے کوچک اور اندلس تک مساجد جامع میں آلِ فاطمہؑ کی توہین کی۔ اور جہیز میں سر منبر حضرت علیؑ پر
لعن کہلایا، سینکڑوں ہزاروں حدیثیں امیر معاویہ وغیرہ کے فضائل میں بنوائیں، حالانکہ پیغمبر اسلامؐ کی یہاں تک
نہدید و مدید موجود تھی، من سب اہلبیت فقد خرج من الاسلام ومن اذانی فی عترتی فعلی لعنتہ اللہ
صواعق محرقة ص ۱۲۲ طبع قدیم، جو شخص میرے اہل بیت پر سب و شتم کرے گا وہ دائرۃ اسلام سے خارج ہو جائے گا
اور جو شخص مجھے میرے اہل بیت کے بارے میں اذیت دے گا اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔

تاتلین انبیاء و ائمہ کا کفر | اسی پر اکتفا نہیں کی گئی بلکہ ان کے ساتھ جنگ مہدال کیا گیا، اور شمشیر خنیا زہر و غا
ان کی شعبائے حیات کو گل کیا گیا، قرآن مجید میں عام مومن کے قتل کی سزا دہائی

عذاب جہنم، قہر و غضب خداوندی اور لعنتِ ایزدی میں گرفتاری قرار دی گئی، ارشاد قدرت ہے من قتل
مؤمناً متعمداً فجزاؤہ جہنم خالداً فیہا و من غضب اللہ علیہ و لعنہ و اعداؤہ هذا اباً علیہا دس سنا دہا
ارباب بصیرت جانتے ہیں کہ گناہ و جرم کی نوعیت زمان و مکان اور افراد و اشخاص کے اعتبار سے بدلتی رہتی
ہے۔ جس کی تفصیلات میں جانے کی یہاں گنجائش نہیں۔ بنا بریں انبیاء و ائمہؑ کے قتل کی نوعیت عام اہل ایمان کے
قتل سے یقیناً جداگانہ ہوگی۔ اس لئے شریعت مقدسہ میں قتلِ نبویؐ و امام کو کفر قرار دیا گیا ہے، لہذا قاتلِ نبی و امام
اگر اس جرمِ شیع کے ارتکاب سے پہلے تمام نبی و ائمہ مسلمان بھی ہو تو بعد ازاں مرتد فطری بن جائے گا اور اگر تو یہ
کرے تو بوجہ ارتداد و عدم توفیق اس کی توبہ کے قبول ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واللہ الموفق۔

کتاب فریقین میں متعدد ایسی روایات معتبرہ موجود ہیں۔
افضلیت جناب سیدہ برزنان علیان | جن سے جناب مخدوم کو نبی حضرت فاطمہؑ زہرا سلام اللہ علیہا

کی تمام عالیں کی عورتوں پر افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ بعض احادیث میں درود ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا فاطمہؑ سیدۃ نساء اہل الجنۃ۔ میری بیٹی فاطمہؑ تمام جنت والی عورتوں کی سردار ہیں۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۲۳۶، ۲۳۷، سوانح مکرّمہ ص ۱۵۵ طبع جدید) بعض روایات کے الفاظ یہ ہیں۔ فاطمہؑ سیدۃ نساء العالمین۔ میری بیٹی فاطمہؑ تمام عالیں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ (درجہ المطالب بحوالہ مستدرک حکم) کتاب النشرت الموبد لال محمد من مطبوعہ مصر میں یہ فقرہ بھی مروی ہے۔ کہ جب آنحضرتؐ نے یہ فرمایا کہ میری بیٹی تمام زنان عالین کی سردار ہے تو بعض صحابہ نے عرض کیا یا بن موسیٰ بنت عمران یا رسول اللہ! یا رسول اللہ اگر آپ کی دختر نیک اختر تمام زنان عالم کی سردار ہیں تو پھر جناب مریم بنت عمران کیا ہوئیں؟ (جن کے متعلق ارشاد قدرت ہے۔ ان الله اصطفانا طهروک واصطفاک علی نساء العالمین) فرمایا ہی سیدۃ نساء عالمہا و ابنتی سیدۃ نساء العالمین من الاولین والاخرین وہ جناب مریم فقط اپنے زمانہ کی عورتوں کی سردار تھیں۔ مگر میری بیٹی تمام اولین و آخرین کی عورتوں کی سردار ہیں، اسی طرح متعدد روایات کتب فریقین میں مروی ہیں جس سے یہ ثابت اظہر من الشمس ہوتی ہے کہ مکتوبہ کوئین نساء العالمین سے افضل و برتر ہیں۔ جیسے آنحضرتؐ کا یہ ارشاد ابنتی فاطمہؑ سیدۃ نساء اہل الجنۃ (مشکوٰۃ وغیرہ) میری بیٹی فاطمہؑ تمام زنان جنت کی سردار ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان جنت میں جانے والی مہذرات میں جنابہ حواءؑ و مریمؑ و آسیہؑ وغیرہا من خیرۃ النساء بھی داخل ہیں۔ اور ان سب کی سردار جناب سیدہؑ ہیں۔ بعد ازیں بھی بعض معاندین کا بعض ازدواج رسولؐ کو جناب سیدہؑ کے بالتقابل پیش کرنا یا ان کو حضرت سیدہؑ عالم سے افضل قرار دینا خدا اور رسولؐ کی تکذیب اور اپنی ناصبیت و خارجیت کا مظاہرہ نہیں تو اور کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ زنان عالم تو بجائے خود سرکار دو عالم کے ارشاد تو لم یکن علیٰ ما کان لابنتی فاطمہؑ کفؤا دم و من دہ (ہمارا لہ نور اور حجہ المطالب بحوالہ کتب متعددہ) سے تو یہ مترشح ہوتا ہے کہ انبیاء ماسلف بھی مقام فضیلت میں جناب سیدہؑ کے بالتقابل نہیں کھڑے ہو سکتے۔ باقی رہیں یہ احادیث کہ جناب سیدہؑ کی خوشنودی خدا و رسولؐ کی خوشنودی ہے۔ اور ان کی ناراضی خدا اور رسولؐ کی ناراضی ہے۔ یہ تمام احادیث برادران اسلامی کی کتب صحاح ستہ کے ابواب مناقب اہل بیتؑ، البنیؑ میں مذکور ہیں۔ لہذا ان احادیث کی صحت میں کوئی مسلمان شک نہیں کر سکتا۔ یہ احادیث جہاں عمومی طور پر جناب سیدہؑ عالم کی عظمت شان و

جلاست مکان پر ولادت کرتی ہیں۔ وہاں ان سے خصوصی طور پر ان کی عصمت و طہارت پر بھی خاصی روشنی پڑتی ہے۔ علاوہ آیتِ تطہیر اور دیگر ائمہ طہارت کے یہ احادیث بجائے خود اس معصومہ کی عصمت و طہارت کی ایک مستقل دلیل ہیں۔ کیونکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جس ذات کی ہر حال میں خوشنودی خدا اور رسول کی خوشنودی اور ناراضی ہر حال میں خدا اور رسول کی ناراضی ہو۔ یہ شرف سوائے معصوم ذات کے کسی اور کے لئے ممکن نہیں ہے۔ یہ معصوم ہی کی شان ہے کہ جس کا ہر حال میں ہر قول و فعل منشاء خدا و رسول کے عین مطابق ہو۔

مسئلہ فدک پر مختصر تبصرہ | مگر افسوس امتداد رسولؐ نے اس معصومہ بی بی کی قدر نہ کی۔ آیت مبارکہ وَاَتِیَ الذِّیْنَ لَقُوا

کے نزول کے بعد جناب رسولؐ خدا نے فدک جناب سیدہ کو مرحمت فرما دیا تھا۔ جیسا کہ درمنثور ج ۴ ص ۱۸۷ شرح مرقا ج ۲ ص ۱۸۷ کنز العمال ج ۲ ص ۱۸۷ لکھا ہے۔ لاکھ ص ۱۸۷ میں ہے، مگر بخاری و مسلم وغیرہ کی روایات خلاف ہیں۔ کہ جب جناب سیدہ عالم نے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے دربار میں اپنا تفسیہ بہر فدک پیش کیا۔ تو دربار خلافت سے نفی میں جواب ملا۔ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر ج ۸ ص ۲۸۷ بذیل آیت سے لے کر لکھا ہے کہ خلیفہ نے کہا۔ لا اعدو صحتہ قول بی بی! تیرے دعویٰ کی صداقت معلوم نہیں (کتاب اکتفا مولفہ ابراہیم بن عبد اللہ بن یمن میں ص ۱ ما نقل عنہ) کی روایت کے مطابق بی بی عالم نے اپنے دعویٰ کی صداقت پر جناب علی مرتضیٰ، حبیب شریعت اور جناب ام امین کو بطور گواہ پیش کیا۔ مگر عدالت نے حنین کو نابالغ، ام امین کو عورت اور علی مرتضیٰ کو سیدہ کا شوہر ہونے کی وجہ سے ان کی شہادتوں کو مسترد کر دیا۔ (کنزانی الصواعق ص ۱۱۱ والمحل) بتفاوتِ سیر، بلکہ جناب سیدہ نے وہ وثیقہ بھی پیش کیا جو آنحضرتؐ نے ان کو بہر فدک کے وقت لکھ کر دیا تھا۔ مگر اسے بھی قبول نہ کیا گیا (ملاحظہ ہو معارج النیرۃ رکن ۴ ص ۲۱ طبع نو کشور، حبیب السیر ج ۱ ص ۱۸۷ روضۃ الصفاح ۲ ص ۱۸۷ وغیرہ) جس پر جناب سیدہ عالم نے اتمام حجت کے لئے اپنے دعویٰ کا عنوان بدل دیا۔ فرمایا اگر بطور بہر فدک مجھے نہیں دیتے تو بطور میراث ہی دے دو۔ کیونکہ میں نبی رسولؐ ہونے کی وجہ سے ان کی واحد

وارث ہوں۔ مگر دربار خلافت والے جنہوں نے کل حبیبنا کتب اللہ کا نعرہ بلند کیا تھا آج ایک جعلی حدیث نخن معاشرۃ الانبیاء لا تومت ولا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ کا سہارا لے رہے تھے۔ اور جناب سیدہ یوسفیم اللہ فی اولادکم للذکر مثل خط الانبیاء وغیرہ آیات قرآنیہ تلاوت کر رہی تھیں۔ اہل دربار کا یہ تدبیر اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ ان کا پہلا نظریہ غلط تھا۔ بلکہ اس سے صاف صاف عیاں ہو رہا تھا کہ ان کا کوئی اصول ہے ہی نہیں۔ حبیب احادیث کو اپنے خلاف پایا تو حبیبنا کتب اللہ کا نعرہ بلند کر دیا۔ اور حبیب دیکھا قرآن سے مطلب برآری نہیں ہوتی تو احادیث (اگرچہ وضعی ہی کیوں نہ ہوں) کا سہارا لے لیا۔ بہر حال بخاری شریف ج ۲ ص ۹۱ طبع دہلی کے الفاظ ہیں ابی ابوبکر ان یدفع الی غاٹہ شیئا۔ ابوبکر نے کچھ بھی دینے سے صریح انکار کر دیا۔ اس سے جناب سیدہ کو اس قدر اذیت و کوفت ہوئی کہ فوجیت ای غصبت علی ابی بکر وھجوتہ ولہم تنکلمہ حتی توفیت۔ جناب سیدہ ابوبکر سے ناراض ہو گئیں اور ان سے سلسلہ کلام وغیرہ ترک کر دیا اور تازیست اس پر قائم رہیں۔ اس روج فرسا حادثہ سے جناب سیدہ کو کس قدر رنج و الم پہنچا۔ اس کا کچھ اندازہ آپ کے اس دردناک شعر سے ہوتا ہے جو آپ نے اپنے بابائے بزرگوار کو مخاطب کر کے کہا۔

صبت علی مصائب وراثتھا

صبت علی الایام صون لبیا لبیا

بابا مجھ پر اس قدر مصائب و آلام ڈھائے گئے کہ اگر یہ مصائب دنوں پر پڑتے تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ حق کہ نبی بی عالم اسی صدمہ میں رو رو کر اور گھل گھل آنحضرتؐ کی وفاتِ حسرت آیات کے بعد پچھڑھ اور بردا بیٹے پہاڑ سے روز زندہ رہ کر انتقال فرما گئیں۔ بخاری اور مسلم ج ۲ ص ۹۱ میں لکھا ہے کہ فلما توفیت دفنھا زوجھا علی لیلہ ولم یؤذن بھا ایما بکر حبیب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شوہر علیؑ نے ان کو رات کے وقت دفن کیا اور ابوبکر کو اطلاع نہ دی۔ روضۃ الاحباب ص ۴۲ پر لکھا ہے۔ روز دیگر ابوبکر صدیقؓ و عمر فاروقؓ

باب الاعتقاد فی اباؤ النبی

قال الشيخ اعتقادنا فيهم انهم

مسلمون من ادم الى ابيه

اُنْما لیسوا ل باب و حضرت رسول خدا

کے آبا و اجداد کے متعلق اعتقاد، جناب

شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ ان بزرگواروں کے متعلق جہاد

اعتقاد یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر آنحضرت کے والد جناب عبد اللہ تک سب کے سب مسلمان اور

موجود تھے۔

یا علی کرم اللہ وجہہ معاتبہ می کردند کہ چون مارا خبر نہ کردی تا شرف نماز بردے دریا ملحق علی ماذر گفت
بنا بر وصیت او چنین کردم یعنی دوسرے روز ابو بکر و عمر صاحبان نے حضرت علی سے شکایت کی کہ آپ
نے ہمیں جناب سیدہ کی وفات کی اطلاع کیوں نہ دی۔ تا کہ ہم نماز جنازہ کا شرف حاصل کرتے۔ حضرت علی نے
عذر خواہی کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ان کی وصیت کے مطابق ایسا کیا ہے۔ اور اب انصاف بتائیں کہ جن لوگوں
سے ذخیرہ رسول اس قدر ناراض و ناان ہو کر دنیا سے تشریف لے جائیں کہ ان کو اپنی نماز جنازہ میں شریک نہ کرنے کی
وصیت فرمائیں تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ بالخصوص جب کہ اس کے ساتھ آنحضرت کی وہ فراموشات بھی ملحوظ رکھی جائیں
جو آپ نے جناب سیدہ کے حق میں فرمائی تھیں جو کہ بخاری وغیرہ میں موجود ہیں کہ فاطمہ بضعتہ صنی من
اعضہا فقد افضبتی ومن آذاها فقد آذاختی۔ پھر خدا و رسول کو اذیت دینے والوں کے متعلق
یہ تہجد پڑھائی بھی پیش نظر ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والاخرۃ
واعد لہم عذابا علینا و پت مس احزاب ع ۱۲

یہاں مولانا ذخیرہ صاحب نے یہی تفسیر قرآن کریم کی ہے۔
واقعہ مذکور غیر پر پولوی مذکور احمد پولوی کا تبصرہ

کتاب روایے صادق ص ۱۱۱ طبع چہارم میں وفات رسول خدا کے بعد اہلبیت نبوی کے ساتھ امت رسول کے نام و را
سادک پر کیا ہے، کہتے ہیں۔ جو شخص سب سے زیادہ پیغمبر صاحب کی وفات سے متاثر ہو اور وہ جناب فاطمہ تھیں
والدہ پہلے انتقال فرما چکی تھیں، اب ماں اور باپ دونوں کی جگہ پیغمبر صاحب صلعم تھے اور باپ بھی کیسے باپ
دین و دنیا کے بادشاہ ایسے باپ کا سر سے اٹھ جانا اس پر حضرت علی کا خدشہ تھا کہ اسے محروم ہونا ممکن ہے جراثیم ترک
چوری باغیہ تک کا دعویٰ کرنا اور مقدمہ دار بنانا کسی دوسرے کو ایسے پیچہ صدقات پہنچتے تو نہ ہر کھا کر مر جاتا۔ مگر
ان کے صبر و ضبط ان کے ہی ساتھ تھے پھر بھی اپنی رنجوں میں گھل گھل کر چھ ہی مہینے کے اندر اندر انتقال فرما گئیں
اور جتنے دن زندہ رہیں ان دنوں سے جنہوں نے رنج دیئے تھے نہ بولیں اور نہ بات کی یہاں تک کہ ان لوگوں کو اپنے

عبد المطلب کان حجتہ و اباطالب

آنحضرت کے درجناب عبدالمطلب حجتہ نہ رہتے
اور وہم رسول جناب ابوطالب ان کے دھی تھے۔

کان وصیتہ

قد حرمت النار علی صلب انزلک و علی بطن حملک و حجر کفک قال یا جبرئیل میں ہی
ذالک قال اما الصلب الذی انزلک فحید اللہ بن عبد المطلب و اما البطن الذی حملک
فامنتہ بنت وہب و اما الحجر الذی کفک فحجر ابی طالب بن عبد المطلب و قاطعہ
بنت اسد۔ اے حبیب خداوند محمد! خداوند عالم تجھے درود و سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آتش
جہنم حرام کر دی ہے۔ اس پشت پر جس میں تو رہا اور اس شکم پر جس نے تجھے اٹھایا اور اس گود پر جس نے
تیری کفالت و پرورش کی۔ آنحضرت نے فرمایا جبرئیل اس کی وضاحت کرو۔ جبرئیل نے کہا صلب سے مراد
حضرت عبد اللہ بن عبد المطلب شکم سے مراد جناب آمنہ بنت وہب اور گود سے مراد حضرت ابراہیمؑ اور
قاطعہ بنت اسد ہیں۔ یہی روایت جاری کتب مثل معانی الاخبار و غیرہ میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے
مر وی ہے۔

SIBTAIN.COM

تیسری دلیل قرآن مجید شاہد ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کو تعمیر کعبہ کا حکم ہوا اور انہوں نے اپنے فرزند جناب
اسماعیلؑ کے ساتھ مل کر اس نریشنہ کو ادا کیا۔ عین اس وقت جب کہ مردود و مزدوری کا مستحق ہوتا
ہے۔ ان دونوں باپ بیٹے بارگاہ احدیت میں چند خراستیں پیش کیں اور فرمایا: **فَقَبِلْنَا عَنْهُ** ہاں! ہمارے
اس عمل کو قبول فرما (۲) **وَاَجْعَلْنَا مَسَلِينَ لَكَ** ہمیں اپنا خاص مسلمان یعنی مطیع و مشاۃنا (۳) و من ذریعتنا
املئ مسلتہ لک ہماری ذریت میں ہمیشہ ایک امت مسلمہ قرار دے (۴) **وَبَنَّا وَابْعَثْ فِيهِمْ**
کہ سوڑا مہم۔ یا اللہ! اور اس امت مسلمہ میں سے ایک رسول مبعوث فرما (۵) **وَاَرْزُقْنَا مَا سَكُنَا**
اور ہمیں ہمارے مسکن و رکان کی دکان خلیل الرحمن و ذریع اللہ کی زبان حق ترجمان سے نکلی ہوئی دعائیں
کس طرح مسترد ہو سکتی تھیں؟ فوراً باب اجابت سے نکلا میں اور قبولیت کا شرف حاصل کیا۔ ان مطالب کی
تفصیل قرآن کے مختلف سور و آیات میں مذکور ہے اور یہ امت مسلمہ سوائے آنحضرت کے آباد و آباد
ان کی ذریت و نسل کے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ کمالی نفا۔

یہ دلیل سابقہ دلیل کی طرح اگرچہ ہمارے دعویٰ و تمام انبیاء کے آباد اہانت کے مسلمان و موحّد ہونے سے
خاص ہے۔ کیونکہ یہ فقط حضرت ابراہیمؑ تک جناب سرور کائنات کے سلسلہ آباد و آباد کے اسلام پر دلالت
کرتی ہے مگر ہم نے اس لئے اسے پیش کیا ہے کہ ہمارا اصل مقصد اس مجلس میں جناب رسالتؐ کے

والدین اور حضرت امیر المومنینؑ کے والد ماجد کے اسلام و ایمان کا اثبات کرنا ہے اور یہ دلیل اس غلبہ پر بطور نص صریح دلالت کرتی ہیں۔ حضرت خلیلؑ و ذبیح کی یہ طویل استدعا چند امور کو متضمن ہے (اول) یہ کہ ذریتِ ابراہیمؑ و اسماعیلؑ کا ایسا گروہ ہونا چاہیے جس کا اسلام مجبول بکعلیٰ بزدی ہو جس سے ختمی مرتبت مبعوث ہوں (دوم) یہ کہ یہ مسلم گروہ زمانِ حضرت ابراہیمؑ و اسماعیلؑ سے لے کر زمانِ بعثت رسول اکرمؐ تک برابر ہمیشہ موجود ہونا چاہیے۔ ایک لمحہ کے لئے بھی اس میں قطعاً واقع نہیں ہونا چاہیے و سوئم) یہ کہ وہ آخری رسولؐ قریتِ ابراہیمؑ سے ہونا چاہیے (چہارم) یہ امت مسلمہ ایسی قدیم الاسلام ہونی چاہیے کہ جن افراد کو آخری نبی و مبعوث اسلام دیں تو وہ کہہ سکیں۔ و کنا من قبلہ مسلمین۔ ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں۔

اب اہل عقل و دانش بتائیں وہ کونسا زمان و گروہ ایسا تھا جس سے آنحضرتؐ مبعوث برسالت ہوئے؟ اگر وہی لوگ حضرت خلیلؑ و ذبیح کی دعاؤں کے مصداق نہیں تو پھر کون بزرگوار اس کے مصداق ہیں؟ نہیں نہیں سوائے آنحضرتؐ کے و دہان کے اور کوئی خاندان نہیں مل سکتا اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ یہی امت مسلمہ ہے کہ آنحضرتؐ کی بعثت تک امتِ ابراہیمؑ پر قائم تھی اور آپؐ کی بعثت کے وقت جو حضرات زندہ تھے وہ شریعتِ مصطفویٰ پر ایمان لائے اور یہ ایمان آدھی معاذ اللہ کفر سے اسلام کی طرف انتقال نہ تھا۔ بلکہ امتِ ابراہیمؑ سے دین محمدؐ کی طرف رجوع تھا۔ کمالاً یحفظی پس معلوم ہوا کہ یہ آیات مبارکہ اسلام آبا و ائینی والوصی پر نص صریح ہیں۔ و لیکن من لم یحجج الله له، نوذا فضالہ من نور۔

یہ دلیل حضرت ابوطالبؑ کے اسلام کے ساتھ مختص ہے۔ مسلمانوں کی ذہنیت پر انوس ہونا چاہیے۔ **چوتھی دلیل** کہ انہوں نے اپنے خلفاء کے آباؤ اجداد کے کفر پر پردہ ڈالنے ان کی فضیلت کو ہلکا کرنے اور اپنے بزرگوں کی کمزور پوزیشن کو سہارا دینے کے لئے مرتبی رسولؐ و حسن اسلام یعنی جناب امیر علیہ السلام کے والد ماجد جناب ابوطالبؑ کی ردائے ایمان کو کفر کے بدنام و جتوں سے داغدار کرنے کی پوری سعی نافرجام کی بلکہ ان کے سنانِ انکام کے زخمِ آنحضرتؐ کے والدین شریفین تک بھی پہنچ گئے۔ لا شکراً للہ سعیدہم اس کتاب میں اتنی گنجائش تر نہیں کہ آنجنابؑ کے اسلام کے مکمل دلائل پیش کئے جائیں۔ اس مطلب کے لئے تو ایک مستقل کتاب درکار ہے۔ شائقین تفصیل اسنی المطالب فی نہات الی طالبؑ یا شیخ ابو بلعہ یار انوار الراہب فی ایمان الی طالبؑ یا ابوطالبؑ مومن قریش وغیرہ رسائل و کتب کی طرف رجوع کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تعصبِ عناد کی چٹی آنکھوں سے آثارِ گرامتِ بعثت رسولؐ میں جبکہ اسلام و مسلمان با نکل کمزور و ناتواں تھے، دینِ اسلام کو پران چڑھانے اور جناب رسولؐ خدا کی شراعت سے حفاظت کرنے کے سلسلہ میں حضرت ابوطالبؑ کے ساعی جیلہ کا سرسری نگاہ سے بھی جائزہ لے لے تو وہ آنجنابؑ کے ایمان میں ہرگز کسی قسم کا شک و شبہ نہیں

کر سکتا۔ بعض کو تاہ اندیش متعصب لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ شفقتِ عمومی کا تقاضا تھا اس میں کوئی جذبہ ایمانی کا ذریعہ نہ تھا مگر بموجب دروغ گویا عاقل نہ بنا شد۔ دروغ گویا پائے نباشد۔ وہ یہ بات کہتے وقت یہ قبول جاتے ہیں کہ آنحضرتؐ کے چچے مثل ابی لبیب وغیرہ اور بھی تھے۔ اگر اس جہد و جہد میں کوئی جذبہ ایمانی کا ذریعہ نہ تھا بلکہ صرف شفقتِ عمومی کا تقاضا تھا تو دوسرے چچوں نے اپنے جیتے کی نصرت کیوں نہ کی جب کہ خونی رشتہ میں سب برابر تھے بلکہ ان کو اتنی اذیتیں پہنچائیں کہ قرآن کے پورے پورے سورے ان کی مذمت میں موجود ہیں۔ نصرتِ بتلانی ہے کہ کوئی رشتہ دار جس قدر بھی عزیز کیوں نہ ہو تاہم وہ اپنی حیثیتی اولاد سے زیادہ عزیز نہیں ہو سکتا مگر تاہم اسلام کے طالب علم جانتے ہیں کہ جناب ابی طالبؑ کی یہ حالت تھی کہ رسولؐ کے بستر پر اپنے بیٹوں کو لٹا دیتے تھے اور رسولؐ کو اپنے ہمراہ رکھتے تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی دشمن قتل ہو جائے تو اولاد قتل ہو کر جائے مگر محمدؐ پر کوئی آنچ نہ آئے۔ دسیرت مہدیہ (سیرۃ النبیؐ) کیا ایک یا بصیرت انسان ان حقائق کو دیکھنے کے بعد یہ یقین نہیں کر سکتا کہ یہاں جہانی رشتہ کے علاوہ کوئی ایسا ایمانی رشتہ کار نہ تھا جس کے سامنے اولاد بھی نیچا معلوم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسولؐ کو بھی حضرت ابی طالبؑ کی وفات حسرت آیات پر اس قدر رنج و غم ہوا کہ ان کے انتقال کے سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا۔ ولنعلم ما قال ابن ابی الحدید المعتبر فی

ولولا ابوطالب و اہل بیتہ لما مثل السدین شخصاً حقاً ما

جناب ابی طالبؑ کے بھرت ایسے اشعار ابدار کتب فریقین میں موجود ہیں جہاں کے کامل اسلام

پانچویں دلیل دلائل بیان ہونے پر مراعاتِ دلالت کرتے ہیں بطور نمونہ شتے از خردارے۔ یہاں فقط چند اشعار پیش کئے جاتے ہیں۔ شائقینِ تفصیل ان کے مطبوعہ دلیان کی طرف رجوع کریں جو کہ مصر و عراق میں شائع ہو چکا ہے۔ کفار کو مذہب کر کے فرماتے ہیں۔ چ

المر قلعنی انا و حیدنا محمدؐ۔ بنیاً کمو صلی خط فی اہل الکتب و مرابب لدنیہ وغیرہ

کیا انہیں معلوم نہیں کہ ہم نے محمدؐ کو ایسا ہی بنایا ہے جیسے موسیٰؑ بنی تھے۔ اس کی تہمت پہلی کتابوں میں مذکور ہے و لقد علقت بآب دین محمدؐ۔ من خیر اذیان البہرۃ و بنیاً مجھے یقین ہے کہ محمدؐ کا دین تمام ادیانِ عالم سے بہتر و برتر ہے۔ (دلیان ابوطالب)

اہل بیتؑ رسولؐ کا جناب ابی طالبؑ کے ایمان پر اجماع و اتفاق ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ نبیؐ آیت

چھٹی دلیل تطہیر و مدیث ثقیلین تالی قرآن اور معصوم و ظہر میں اس لئے ان کا اجماع و اتفاق یقیناً صحیح و درست ہے۔ ان کے نظریات میں غلطی کا امکان ہی پیدا نہیں ہو سکتا لانہم مع الفضلین و العزیزین معہم

علمائے اہلسنت نے بھی انہیں پیشہ رسولؐ کے اس اجماع کا اعتراف کر لیا ہے۔ چنانچہ ابن اثیر جزیری جامع الاسلاف

میں رقمطراز ہیں و علی ما نقل منہ، و اهل البیت یزعمون ان اباطالیب مات مسلماً۔ ابو جہتہ زہری کا خیال ہے کہ ابو طالیب کا بھائی اسلام انتقال ہوا اسی طرح صاحب سیرۃ طبری نے بقیۃ الصفات عبد السلام بن محمد کے متعلق انہوں نے لکھا ہے اقطع اهل البیت علی ان اباطالیب مات مسلماً یعنی تمام اہلبیت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ حضرت ابو طالیب کا بھائی اسلام انتقال ہوا۔ یہاں گننا نش نہیں کہ تمام آئمہ اطہار کے ارشادات پیش کئے جائیں۔ ہاں تبرکاً فقط جناب امیر المؤمنین کا ایک ارشاد نقل کیا جاتا ہے۔ کتاب یشارت المصطفیٰ میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ آنجناب کو ذمہ کے متذرعہ میں تشریف فرما تھے اور لگ آپ کی خدمت میں حاضر تھے ایک گستاخ کھڑا ہو کر کہنے لگا۔ آپ تو اس مرتبہ غلطی پر نازل ہوئے ہیں، اور آپ کا والد آتش جہنم میں گرفتار ہے۔ آپ نے فرمایا۔ خدا تیرے مذکور کوڑے۔ مجھے اس ذاتِ خدا جلّال کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ کو صدق و راستی کے ساتھ درجہ نبوت پر نازل کیا۔ میرے والد ماجد کا وہ مرتبہ ہے کہ اگر تمام گنہگاروں کے حق میں شفاعت کریں تو خداوند عالم ان کی شفاعت کو ضرور قبول فرمائے گا۔ بھلا یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ میں تقسیم الحبۃ والنازہوں اور میرے والد بزرگوار جہنم میں ہوں۔ بدو قیامت سوائے خمسہ جنہار کے انوار کے باقی تمام افراد کو میرے والد کا نور مان کر دے گا۔ محضی نہ رہے کہ اہلبیت رسولی کا اتفاق فقط اسلام ابو طالیب پر ہی نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء و اوصیاء کے۔ آباء و امہات کے اسلام پر بھی ہے لہذا ہمارے مدعا پر یہ خود ایک مستقل دلیل ہے۔

جناب ابو طالیب کا وہ خدیجہ جو آپ نے جناب خدیجہ اکبر سے لے کے ساتھ جناب رسول خدا کے عقد نکاح کے موقع پر پڑھا تھا۔ آپ کے اسلام و ایمان کی کھلی ہوئی دلیل ہے۔ اس خطبہ جلیلہ کے ابتدائی حصے میں الحمد للہ الذی جعلنا من ذریتہ ابراہیم و نذرہ اسمعیل و جعل لنا مبدأ و دیناً محبوباً و جعلنا الحکام علی الناس و الکامل للمعہود و ج ۲ ص ۲۸۷ طبع مصر تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جس نے ہمیں ذریتہ ابراہیم و اسماعیل سے بنایا ہے اور ہمارے لئے بلکہ محترم (کتہ) اور وہ گھر مقرر کیا جس کی جگہ کی جاتی ہے نیز ہمیں تمام لوگوں کا حاکم و سرکار بنایا۔

شیخ علی بن برقان الدین اللہی الشافعی اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں کہتے ہیں عن مقاتل **آٹھویں دلیل** ان اباطالیب قال عند موته یا معشر بنی ہاشم اطیعوا محمداً و صدقوا ترمثدوا یعنی جناب ابو طالیب نے اپنی وفات کے وقت بنی ہاشم کو وصیت فرمائی کہ اے بنی ہاشم! جناب محمد کی اطاعت کرو۔ اور ان کی تصدیق کرو۔ دستکاری پا جاؤ گے۔ اس سے روزِ روشن کی طرح واضح ہے کہ جناب ابو طالیب آنحضرت پر ایمان لائے تھے۔ ورنہ وہ سردوں کو یہ وصیت کس طرح کر سکتے تھے اور اگر بالفرض کرتے بھی تو وہ ہمہ جب خود میاں مفتیحت و دیگران را نصیحت۔ اس کا کوئی اثر نہ ہوتا۔

باب الاعتقاد فی التقیة

قال الشيخ "اعتقادنا فی التقیة انھا واجبۃ من ترکھا کات بمأزلة من ترک الصلوة وقیل للصادق علیه السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا۔

چالیسواں باب (تقیہ کے متعلق عقیدہ)

حضرت شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ تقیہ کے بارے میں ہمارا اعتقاد ہے کہ یہ واجب ہے اور اس کا ترک کرنے والا تارک نماز کی مانند ہے۔ امام جعفر صادق

مورخ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں صاف طور پر لکھ دیا ہے کہ اسلاف اسلام کہ جناب اہل باب نوین دلیل | اسلام لا چکے تھے۔

پہلی دلیل :- اگر انبیاء کا دعوایہ اللہ اکبر کے احکام اور کافرات کے اولہ عقلیہ پر اسلام آبا النبی | ارعام میں رہنا تسلیم کر لیا جائے تو جب ان کے والدین جنوں کو سجدہ کریں گے تو ان کے سجدہ کے ضمن میں خود انبیاء کا بھی جنوں کو سجدہ کرنا لازم آئے گا۔ کیونکہ اولاد و جزد والدین ہوئی ہے و یجعلون لہ جزیۃ اور یہ امر عصمت انبیاء کے منافی ہے۔

دوسری دلیل | اگر نبی و امام کا فر مردوں کی پشت اور کافر عورتوں کے رحم میں رہیں تو عداوت اس کے کہ ان کی عورت و عصمت مسلمانوں کے دلوں سے ساقط ہو جائے گی۔ خود انبیاء بھی والدین کے کفر و شرک سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ انھا المشرکون نجس مشرک نجس و نجس بیت وان الشوک لظلمہ عظیمہ مشرک ظلم عظیم ہے تو جہ شرک ایسی نہایت و کثافت اور شرک ایسے ظلم عظیم سے متاثر ہو۔ وہ نہیں بننے کی اہلیت نہیں رکھ سکتا۔ ولا ینال عہدی الظالمین۔

تیسری دلیل | تاحدہ کلیہ ہے کہ منظروف کے مطابق ظرف ہوتا ہے۔ پانی کا برتن اس کے حسب حال ہوگا اور دودھ کا ظرف اس کے موافق۔ سو نادر کھنے کی ڈبیہ اور ہرگی اور لڑا کھنے کی جگہ اور جب یہ مسلم ہے۔ تو عیلا یہ کیسے ممکن تھا کہ خدا نے حکیم اپنے انبیاء و اوصیاء کے مقدس مسند کو کفر و شرک کے منظروف میں رکھئے۔ غرض طلب بات ہے کہ خدا نے قدیر و حکیم یہاں منظروف کے مطابق پاکیزہ ظرف بنانے پر قادر تھا یا نہ؟ اگر یہ کہا جائے کہ پاکیزہ ظرف بنانے پر قادر نہ تھا۔ تو یہ امر اس کی قدرت کاملہ کے منافی ہے اور اگر قادر تھا مگر ایسا نہیں کیا تو یہ فعل اس کی حکمت کاملہ کے خلاف ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمتی اس لئے تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس نے منظروف کے مطابق ظرف بنائے تھے۔

ازالہ شبہ | بعض معاندین اس مسند میں حضرت ابراہیم کے چچا آدم کی وجہ سے شبہ پیش کیا کرتے ہیں جیسے

یا ابن رسول اللہ انا نری فی المسجد
من یعلن بکتب اعدائکم و یتیمہم
فقال ما لہ لعلہ اللہ یعرض بنا وقال
لا تسبوا الذین یدعون من دین اللہ
فیسی اللہ عذابا لخییر علیہم وقال الصادق
فی التفسیر
ان کے معبودوں کو برا نہ کہو ورنہ یہ لوگ جہالت اور دشمنی کی وجہ سے خدا کے تعالٰیٰ کو برا کہنے لگیں گے حضرت
صادق علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

قرآن میں حضرت ابراہیمؑ کا نام لیا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس مسئلہ میں سر زمین کا اختلاف ہے۔ تحقیقی
قول یہ ہے کہ آند آئینہ کے چمکاتے ہیں۔ اس مسئلہ میں برصغور میں سر زمین کی تصریحات موجود ہیں۔ ان البتہ
چما اور تربیت کنندہ ہونے کی وجہ سے عمارت عرب کے مطابق ان کو اب رہا ہے کہہ دیا گیا ہے لکن العلم صنادید
ورنہ ان کے والد حقیقی کا نام جناب تاریخ تھا۔ زواج کہتے ہیں لاختلاف بین النساء بین انہما تاریخ۔ اسکت
میں کوئی اختلاف نہیں کہ ان کا نام تاریخ تھا۔ تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی ج ۴ ص ۳۵۰ و تفسیر مظہری ج ۵ ص ۳۵۰ اسی امر
پر مذہب شیعہ کا اتفاق ہے۔ لہذا یہ شبہ و لا ینفع تعلیہ عقلیہ اور نقلیہ کے بالمقابل کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔

چالیسواں باب (تقیہ کا بیان)

تقیہ کے مفہوم کی تعیین اور اس کی اثبات | اس مقام پر حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ کا یہ ایراد کسی حد تک
درست ہے کہ حضرت مصنف علامہ کا کلام تقیہ کے متعلق
(وہ اکثر مسائل کی طرح) بہت مبہم ہے اس میں نہ تقیہ کے مفہوم و معنی بیان کئے گئے ہیں اور نہ ہی یہ تفصیل بیان
کی گئی کہ تقیہ کہاں واجب ہے اور کہاں حرام۔ کہاں راجح ہے اور کہاں مرجوح؟ اس لئے ہم ذیل میں اس مسئلہ پر
تدریجی تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ تقیہ کے لغوی معنی ہیں ڈر۔ خوف اور اصطلاح میں تقیہ کا مطلب یہ ہے
کہ کسی شرعی ضرورت مثل خوف، مرض و ناموس اور خطرۃ مال و جان اس کے وقت حق کو پوشیدہ رکھ کر خوف حق بات
کا اظہار کرنا۔ یہ مسئلہ منجملہ ان مسائل کے ہے کہ جن کی وجہ سے مخالفین ہمیشہ اہل حق پر برا بھلا کہتے و تشنیع و سزا

هذه الآية فلا تبهتهم فلا تبهتهم بيتوا
 عليكم وقال الصادق من سب ولئ الله
 فقد سب الله ومن سب الله اكبه الله
 على منخرينه في نار جهنم قال النبي لعلي
 من سبك يا علي فقد سبني ومن سبني فقد
 سب الله وفاقية واجبة لا يجوز رفعها
 الى ان يخرج القائم فمن تركها قبل
 خروجه فقد اخرج عن دين الله فقد من
 دين الامامة وخالف الله ورسوله والائمة
 تايم آل محمد کے ظہور تک اس کا ترک کرنا جائز نہیں جو شخص آپ کے ظہور سے پہلے تقیہ ترک کر لیا وہ دین خدا
 یعنی مذہب امامیہ سے خارج ہو جائے گا۔ اور خدا و رسول و آئمہ پر علی کا مخالفت مقصود ہو گا۔

کرتے رہتے ہیں حالانکہ یہ ایک فطری امر ہے جسے بلا امتیاز مذہب و ملت ہر صنف و کمزور انسان اپنی
 نگہداشت اور مال و جان کی حفاظت کے لئے ضرور عمل میں لاتا رہتا ہے و من یسکر نیکوھا باللسان
 وقلیہ مطمئن بالایمان اگر کمزور و ناتوان انسان بوقت ضرورت تقیہ سے کام نہ لیں تو وہ ختم ہو جائیں
 اسلام جو کہ دین فطرت ہے اس کے متعلق یہ کس طرح مقصود ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کے اس فطری حق کو
 اس سے سلب کرے اور اس فطری تعاضے کو حرام قرار دے دے؟ یہی وجہ ہے کہ بانی اسلام اور ان کے
 اوصیاء علیہم السلام نے تقیہ کو فقط جائز ہی نہیں بتایا بلکہ اس کی اہمیت پر بہت کچھ زور بھی دیا ہے چنانچہ
 جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ واللہ ما علی وجہ الارض من شیء احب الی من التقیہ
 بنذر رے زمین پر مجھے تقیہ سے زیادہ کوئی چیز بھی محبوب نہیں ہے۔ (اصول کافی) بلکہ یہاں تک فرمادیا کہ
 لا دین لمن لا تقیہ لہ (اصول کافی) جس میں تقیہ نہیں اس میں کوئی دین نہیں ہے۔

تقیہ کے جواز پر آیات متکاثرہ اور اخبار متظاہرہ بلکہ متواترہ کتب میں فریقین میں موجود ہیں تاہم
 اختصار ہم ذیل میں چند آیات و اخبار پیش کرتے ہیں۔

ار شاد قدرت ہے۔ من کفر بالله من بعد ایمانہ الا من اکره
 وقلیہ مطمئن بالایمان و لکن من کفر بالله بعد ایمانہ

جواز تقیہ کی پہلی آیت

وَسُئِلَ الصَّادِقُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ
قَالَ أَعْمَلَكُمْ بِالتَّقِيَّةِ وَقَدْ أَطْلَقَ
اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَظْهَارَ مَوَالِدِ الْكَافِرِينَ
فِي حَالِ الْمُتَّقِيَّةِ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَخَذُ
الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ
مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً
وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ
فَرَأَاةَ هِيَ خَدَانِي تَهِيں ان کافروں سے نیکی اور انصاف

عنہ من اللہ ولہم عذاب عظیم دیکھا میں نخل ۷۲۰ اس شخص کے سوا (جو کلمہ کفر پر) مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کی طرف سے مطمئن ہو۔ جو شخص بھی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے یکے کے بعد ایک کفر کا وہ (جی کھول کر) کفر کرے قرآن پر خدا کا غضب ہے۔ اور ان کے لئے بڑا رحمت، عذاب ہے۔ (ترجمہ فرقان) اس آیت مبارکہ کے متعلق تمام مفسرین اسلام کا اتفاق ہے کہ جوازِ تفسیر پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ تفسیر بیضاوی ج ۱ ص ۲۹۶ تفسیر کشاف ج ۲ ص ۲۴۵ طبع مصر۔ تفسیر کبیر ج ۵ ص ۳۵۵ میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ کفار نے جناب عمار اور ان کے والدین خضر بنان (جناب شہر سیتہ) کو گرفتار کر لیا۔ اور ان کو چند کلمات کفر کہنے پر مجبور کیا۔ جناب یا سر و سیتہ کے انکار کرنے پر انہوں نے ان کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا لیکن جناب عمار نے وہ کلمات کفر کہہ کر اپنی جان بچالی۔ بعض لوگوں نے آنحضرت کی خدمت میں شکایت کی کہ عمار کافر ہو گیا ہے۔ آنحضرت نے فرمایا اس طرح نہ کہو۔ عمار تو سر سے قدم تک ایمان سے بہرہ مند ہے اور ایمان اس کے گشت و پرست کے ساتھ مخلوط ہے۔ اس اثنا میں جناب عمار بھی باچشمِ گریاں و دلِ بریاں بارگاہِ نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اس کے آنسو پر نہ پتے ہوئے فرمایا (کوئی بات نہیں) ان عبادِ دلت عندہم بعاقلت۔ اگر کفار دوبارہ تجھ سے یہی کلمات کہہوائیں۔ تو دوبارہ کہہ دینا۔ اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ آیت مبارکہ عند الغزوات ایمان کو قلب میں پوشیدہ رکھے کر بقا ہر کلمہ کفر کہنے کے جواز پر ایسی نص صریح ہے کہ کوئی کلمہ گوئے اسلام اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ تفسیر بیضاوی ج ۱ ص ۲۹۶ نے اس کے ذیل میں لکھ دیا ہے وہودیل حجاز التکلم یا مکھن عند الاکواہ یعنی یہ اکراہ کے وقت کلمہ کفر

لم یقَاتِلُوا کُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوا کُمْ
مِنْ دِیَارِکُمْ اِنَّ تَبَرُّوْهُمْ وَتَقْتُلُوْا اِلَیْهِمْ
اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِیْنَ اَللّٰهُ یُحِبُّ
عَنِ الَّذِیْنَ قَاتَلُوْکُمْ فِی الدِّیْنِ وَاَخْرَجُوْکُمْ
مِنْ دِیَارِکُمْ وَظَاهَرُوْا عَلٰی اَخْرَاجِکُمْ اِنْ قُوَّةُ
ہُمْ وَمَنْ یَتَوَلَّہُمْ فَاُولٰٓئِکَ ہُمْ الظَّالِمُوْنَ وَ
جس شخص ان سے دوستی اور محبت رکھے گا وہ ضرور ظالم ہوگا۔

کہنے کے جواز کی دلیل ہے اور تفسیر جامع البیان، التحلیل اور معالم التنزیل میں بذیل ارشاد قدرت وتسلیم مطہرین
بالا بیات مکتوب ہے۔ والا جماع علی جواز کلمۃ الکفر عند الذکر۔ مجروری کے وقت کفر کفر کہنے پر اجماع
ہے۔ (تکالیف النہایہ)

خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے لَا یَتَّخِذُ الْمُشْرِکِیْنَ اَوْلِیَآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِیْنَ
وَمَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللّٰهِ فِی شَیْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّبِقَ مِنْہُمْ قِتَآةٌ وَیُحْذَرُ کُمْ
اللّٰهُ فَنَفْسُہُ وَآلِی اللّٰهُ الْمَصِیْرُ (سورۃ آل عمران پ ۱۱) مومنین کے لئے لازم ہے کہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو
اپنا دوست نہ بنائیں مگر جب کہ ان سے خوف و ڈر ہو، خدا تعالیٰ اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور تہاری بازگشت اسی
کی طرف ہے۔ یہ آیت مبارکہ بطور نص صریح اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ کفار کی دوستی حرام ہے۔ ہاں جب
ان سے جان و مال کا خوف دامن گیر ہو تو پھر ان کی صداقت کو پوشیدہ رکھ کر بغا ہر ان سے اظہار محبت اور میل
جول رکھنا جائز ہے۔ یہاں بالکل واضح اور صریح لفظ الا ان تَتَّبِقَ مِنْہُمْ قِتَآةٌ مذکور ہیں۔ قرآن مجید میں سے
یعقوب نے اس لفظ قِتَآةٌ کو تَقِیۃً چڑھا ہے (بیضاوی ج ۱ ص ۱۱۱) نیز قِتَآةٌ اور ابرہاد بھی اسے تفسیر ہی
پڑھتے تھے (تفسیر در منثور ج ۲ ص ۱۱۱) اس آیت مبارکہ کے ذیل میں تاملی بیضاوی نے ص ۱۱۱ میں مصرع
مکتوب ہے۔ منع عن مَوَالِیْہُمْ ظَآہِرٌ وَبَاطِنٌ فِی الْاَوْقَاتِ کُلِّہَا الْاَوْقَاتِ الْمَخَافَةُ فَانْ اَظْہَرُ الْمَوَالِیَۃِ
حَقِیْقَہٗ جَائِزٌ یعنی خداوند عالم نے تمام اوقات میں ظاہر و باطن پر کفار کی دوستی کی ممانعت فرمائی ہے ہاں جب ان کے
خوف و جان و مال، ہر دو اس وقت ان سے اظہار محبت جائز ہے۔ (ذکوانی تفسیر معالم التنزیل)

اسی طرح تفسیر فیض الاریح ج ۲ ص ۱۱۱ مطبوعہ برج شیبہ تفسیر ابن جریر پر بھی حفظ جان و مال کے لئے تَقِیۃً کو جائز
بتلایا ہے۔ و منها اَنْہَا جَائِزَةٌ لِّصَوْنِ الْمَالِ عَلٰی الْاَوْجَعِ کَمَا اَنْہَا جَائِزَةٌ لِّصَوْنِ النَّفْسِ لِقَوْلِهِ صَلَّی اللّٰہُ

قال الصادق اقل لا سمح المتجمل في المسجد
وهو يشتمني فاستتر منه يا ستاريد كميلا
يراني وقال الصادق خا ططوا الناس بالثبته
وخالفهم بالجوا نية ما وامت الا مرة
حسبا نية وقال الصادق ان الزيامع المؤمن
شرك ومع المنافق في وارم عبادا
رہر فرمایا مومن سے ریا کاری کرنا شرک کے مترادف ہے اور منافق سے اس کے گھر میں ریا کاری کرنا بہتر نہ
عبادت ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ میں اپنے کاروں
سے سنتا ہوں کہ ایک شخص مجھے گالیاں دے رہا ہوگا
مگر میں اس خیال سے کہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ ستون کے گچے
چھپ جاتا ہوں نیز آپ فرماتے ہیں جہاں تک ممکن
ہو سکے۔ اپنے مخالفین سے غاہر میں رواداری کرو اور
ان سے میل ملاپ رکھو۔ مگر اندرونی طور پر ان کے مخالف
رہو۔ یہ روایت ہے کہ اس کے گھر میں ریا کاری کرنا بہتر نہ
عبادت ہے۔

علیہ وآلہ وسلم۔ حرمت مال المسلم کمالہ۔ پیوستہ ہے کہ جو مال مسلمان کے لئے قیمتی ہے اسی طرح حفاظت کیلئے

دلیل سوم

خداوند عالم نے مومن آل فرعون کی مدح و ثنا کرتے ہوئے فرمایا ہے وقال رجل صوم
من آل فرعون یکتفرا یضادہ (سورہ مومن پ ۲ ع ۹) آل فرعون میں سے ایک مرد مومن
نے کہا جو کہ اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا؟ خداوند عالم کا اس کے قتل و کشتن ایمان و اہل کفر کو مقام مدح میں
بیان کرنا اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ ایسے حالات میں ایسا کرنا نیکو قدرت میں محبوب و مرغوب امر ہے۔ اگرچہ
یہ شریعت موسوی کا واقعہ ہے مگر شریعت مصطفوی میں اس کی دلیل نسخ کا نہ ہونا اس کے بقا و دوام کی بین دلیل ہے۔

دلیل چہارم

نفیست تقیہ کی جن اخبار کی وجہ سے مخالفین ہم پر نہ بان اعتراض روا کرتے رہتے ہیں۔ ایسی
روایات خود ان کی کتب میں موجود ہیں۔ چنانچہ کنز العمال ج ۲ ص ۲ پر مرقوم ہے۔ لا دین لمن
لا تقیہ لہ۔ جو شخص عند الضرورت تقیہ نہیں کرتا وہ بالکل بے دین ہے۔ لہذا جو اعتراض ہم پر کیا جاتا ہے وہی خود
ان حضرات پر بھی عاید ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہو ابکہ فہموا جاتا۔ ہماری شریعت ج ۲ ص ۲۲۲ طبع دہلی پر نقاد کی تفسیر
تقیہ کے ساتھ کرنے کے بعد لکھا ہے وقال الحسن النقیہ الیوم الفیامۃ یعنی حسن بصری کہتے ہیں کہ تقیہ
قیامت تک باقی ہے۔ لان حلال محمد حلال الیوم الفیقۃ وحرامہ حرام الیوم الفیقۃ۔

دلیل پنجم

دوسروں پر بوجہ تقیہ کذب بیانی کا الزام لگانے والے اگر اپنی کتب حدیث و فقہ کا مطالعہ کریں۔
تو انہیں معلوم ہوگا کہ ان کے مذہب میں عند الضرورت جھوٹ بولنا فقط جائز ہی نہیں۔ بلکہ واجب
لکھا ہے چنانچہ علامہ نووی شرح مسلم ج ۲ ص ۳۲ پر لکھتے ہیں۔ وقد ائقن الفقہاء علی انہ لوجاہ ظاہر
یطلب انسا فامختفیا لیقتلہ او یطلب ویدعی لا نسات لیاخذ ہا غصباً سئل عن ذالک

جواب ہے۔ بلکہ انہی کے لئے تقیہ واجب ہے۔ اسی طرح حفاظت کیلئے

و قَالَ مَنْ صَلَّى مَعَهُمْ فِي الْمَصَافِ الْأَوَّلِ
فَكَانَ صَلَاتُهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْمَصَافِ
الْأَوَّلِ وَقَالَ عِدُوا مَرْضَاهُمْ وَاشْهَدُوا
بِجَنَائِهِمْ وَصَلُّوا فِي مَسَاجِدِهِمْ
قَالَ كُونُوا لَنَا زِينًا وَلَا تَكُونُوا أَهْلِينَا
نیز فرمایا جو شخص من لعین کے ساتھ ان کی پہلی صف
میں نماز پڑھے تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے جناب
رسول خدا کے ساتھ صفِ اول میں نماز پڑھی ہو
آپ ہی سے منقول ہے کہ ان دنا لعین کے پیاروں
کی پیار پرستی کیا کرو اور ان کے جنازوں میں شریک ہوا
کر دو اور ان کی مسجدوں میں نماز پڑھا کرو نیز فرمایا ہمارے لئے باعثِ زینت بنو باعثِ ننگ و عار نہ بنو۔

و جب علی من علم فانك اخفاء و انكار العلم به و هذا كذب جائز بل واجب۔ یعنی فقہاء کا اتفاق
ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی شخص چھپا ہوا موجد ہو اور کوئی ظالم اسے قتل کرنے کی عرض سے وہاں پہنچ جائے
یا کسی شخص کی امانت کسی کے پاس پڑی ہو اور کوئی قاصب وہاں پہنچ کر اس سے سوال کرے کہ وہ انسان یا
مال امانت کہاں ہے، تو جسے بھی حقیقت حال کا علم ہو اس پر واجب ہے کہ اسے مخفی رکھے اور اپنی لاعلمی کا
اظہار کرے۔ یہ جھوٹ جائز بلکہ واجب ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں یہ بات اظہار میں اٹھیں ہو جاتی ہے کہ تفسیر

SIBTAIN.COM

۱۔ من لعین کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی نفییت کے بارے میں متعدد روایات وارد ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ ہم نے
ان کو شمار کیا تھا۔ ان کی تعداد تیس سے زائد تھی۔ ان اخبار کے متعلق علماء اعلام کے دو نظریے ہیں۔ اکثر علماء اذان کو حالت
تقیہ پر محمول کرتے ہیں کہ یہ حکم حالت تقیہ کے ساتھ مختص ہے اور بعض علماء مثلاً عالم ربانی مولانا شیخ یوسف البحرانی صاحب
صالحی ناظرہ اور حضرت آقائے سید حسین بروجردی علیہ السلام علی الاطلاق اس امر کو مستحب و مستحسن سمجھتے ہیں۔ و
هذا القول لا يتناول من القوة و ليس هذا محل تحقيق ما هو الحق في المقام۔ مگر یہ یاد رہے کہ اقتداء کی نیت
نہیں کرنی چاہیے بلکہ اقتداء کھول کر اپنی طبیعت اذان و اقامت کہہ کر ان کے ساتھ کھڑا ہو کر فرادعی نماز کی طرح قرائت
وغیرہ ذلالت خود انجام دے کر نماز کو ان کے ساتھ تمام کرنا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ بموجب صورت اقتداء اور باعتبار حقیقت
فرادعی ہو۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ لوگوں سے میل ملاقات کی جائے۔ اور تعلقات برپا کئے جائیں کیونکہ آخر اظہار فرمائے
ہیں۔ لوگوں کو اپنی طرف رغبت دلانے اور نفرت نہ دلانے۔ اسی لئے ان حکماء اسلام نے فرمایا ہے کہ من لعین کے مریضوں
کی عیادت اور ان کے جنازوں کی شایعت کرو۔ تاکہ ان سے تمہارے تعلقات خوشگوار ہوں اور اس طرح تبلیغ حق کا
بہترین موقع ملتا رہے گا۔ یہیں اسلام کا تقاضا ہے۔ المسلم من سلم المسلمین من يدا و لسانہ و المسلمون
المسلمین للاتفاق والالتحام۔ بجا لا البغی و اذہم الا مجاہدۃ من عنہم۔

شیئاً وقال بجم الله امرأ احبنا الى
الناس ولم يبغضنا اليهم و ذكر
انقصا صون عند الصادق فقال
لعنهم الله انهم يشنعون۔
خدا اس شخص پر رحمت نازل فرمائے۔ جو من لعین
کے دروں میں ہماری محبت پیدا کرتا ہے اور ہمیں
ان کی نظروں میں دشمن نہیں بناتا۔ جناب امام جعفر صادق
کے سامنے قسم گزریں گا تذکرہ کیا گیا آپ نے فرمایا خدا
ان پر لعنت کرے کہ یہ ہم پر من و تشنیع کرتے ہیں۔

عند الکل جائز ہے۔ اور سب اس پر عامل ہیں۔ اگر کچھ اختلاف ہے تو فقط اس کے نام میں ہم اس کو تفسیر کہتے
ہیں اور تنگ نظر خا لعین ہماری مذہبی تفسیر کی بجائے کذب کہتے ہیں اور اسے ضرر پہنچا کر بکہ واجب قرار
دے رہے ہیں۔ حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے چنانچہ بعض منصف مزاج علماء اہلسنت نے اس کی
تصریح کی ہے۔ صاحب المضائق الکافیہ ص ۱۹۷ مع بسبی پر لکھتے ہیں قلت التقق اصحابنا علی جواز الکذب
عند الضرورة بل وللمصلحة وهو عين التقية لكن ان عبرت عنه بلفظ التقية متعذر
کثیر منهم لكونهم من تعبیرات الشیخ فالاختلاف فیما یظهر لفظی واللہ اعلم یعنی میں
کہتا ہوں ہمارے علماء اہلسنت، کا اس پر اتفاق ہے کہ ضرورت بکہ کسی مصلحت کے وقت بھی جھوٹ بولنا جائز
ہے اور یہی بعینہ تفسیر ہے۔ اں البتہ اگر اسے لفظ تفسیر کے ساتھ تعبیر کیا جائے تو بہت سے علماء نے اس کی
مانعت کی ہے کیونکہ یہ تعبیر شیعوں کے ساتھ منقص ہے۔ بنا بریں بظاہر یہ سب اختلاف نفسی ہے واللہ اعلم وان
حقائق سے واضح ہو جاتا ہے کہ دونوں فریقوں میں بظاہر نفسی اختلاف ہے ایک فریق اسے تفسیر کہتا ہے اور دوسرا
اسے جواز الکذب عند الضرورة سے تعبیر کرتا ہے، وہ حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے الحمد للہ علی وضوح
الحق۔ خوشتر آن باشد کہ سر د لبراں

گفتہ آید در حدیث دیگران

مذکورہ بالا بیانات شافیہ سے یہ امر محقق و میر ہن ہو
چکا ہے کہ تفسیر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو شیعوں

تفسیر پر بعض عام شدہ شکوک و شبہات کے جواباً

کے ساتھ منقص ہو تاکہ اس پر مائد کردہ شبہات کی جواب دہی کا فریضہ ان پر عائد ہو بلکہ دافع کیا جا چکا ہے کہ یہ
مشاورت کر کے ہے اور عند الضرورة سب اس پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ من انکھا فقل انکھا باللسان
و قلب مضمر بالایمان۔ مگر تاہم چونکہ ہمیشہ تنگ نظر علماء ہیں اس سلسلہ میں ملعون کرتے رہتے ہیں اور
ابہ فریبی کے لئے اس پر مختلف اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ اس لئے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ یہاں اختصار کے

علینا و سئل الصادق عن القصاص
 یحل الاستماع لہم فقال لا وقال الصادق
 من اصغى الى فاطق فقد عبده فان کان
 الناطق عن اللہ فقد عبدا للہ وان کان
 باتقوا کفر سے سنتا ہے تو گویا وہ اس کی عبادت کرتا ہے لہذا اگر بات کرنے والا خدا اور دین خدا کی باتیں کرتا
 ہے تو سنتے والا خدا کا عبادت گزار ہوگا۔

جیسا کہ ہماری ہر ہر مسئلہ میں یہی روش درنما رہے۔

تقیہ مثل نفاق ہے۔ کیونکہ ان ہر دو میں یہ قدر مشترک ہے کہ دل میں کچھ
 چھپا رہتا ہے۔ اور ظاہر کچھ اور کیا جاتا ہے اور چونکہ نفاق حرام و ناجائز ہے

پہلا شبہ اور اس کا جواب

لہذا تقیہ بھی ناجائز ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قیاس بالکل بے اساس ہے۔ تقیہ و نفاق کو ایک قرار
 دینا عین جهالت یا تنہا بل ہے ورنہ معمولی عقل و علم رکھنے والے حضرات بھی جانتے ہیں کہ تقیہ و نفاق میں
 زمین و آسمان کا فرق ہے تقیہ میں ایمان کو چھپا کر کفر کو ہی ہر کیا جاتا ہے۔ اور نفاق میں کفر و شرک کو پوشیدہ
 رکھ کر اسلام و ایمان کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ
 یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد انک المنافقین لکاذبون۔ پس جب یہ دونوں الگ الگ حقیقتیں
 ہیں تو پھر ایک کے حکم کا دوسرے پر چسپاں کرنا کس قانون و آئین میں جائز ہے! یہ قیاس مع الفارق تو
 ان لوگوں کے نزدیک بھی غلط ہے اور ناجائز ہے جو قیاس کو درست سمجھتے ہیں۔ ہذا لکھ کیف تحکمون؟

ابتداءً اسلام میں جب کہ اسلام کو زور تقابے شک تقیہ جائز تھا۔ مگر فتح
 مکہ کے بعد جب کہ اسلام و مسلمین طاقتور ہو گئے تھے۔ یہ حکم منسوخ ہو گیا

دوسرا شبہ اور اس کا جواب

لہذا اب ناجائز ہے۔ یہ شبہ فریب کاری عیاری کا مشہور ہے ورنہ معمولی عقل و فکر رکھنے والا انسان بھی
 سمجھ سکتا ہے کہ کسی حکم کا منسوخ ہو جانا اور بات ہے اور کسی چیز کو کچھ عرصہ تک بوجہ عدم ضرورت استعمال
 میں نہ لانا چیز سے دیگر۔ یہ ٹھیک ہے کہ فتح مکہ کے بعد ایک مرتبہ تقیہ کی ضرورت نہ رہی تھی کیونکہ
 اس وقت خوف نہ تھا مگر یہ کہنا کہ اس وقت تقیہ ہمیشہ کے لئے منسوخ ہو گیا تھا۔ یہ خدا و رسول پر حکم کھانا
 ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی حکم کا نسخ بغیر نص صریح کے ثابت نہیں ہو سکتا۔ ارشاد قدرت ہے ما ننسخ من ایت
 او ننبیئنا ثبات منہا او مشیئنا کہ جب کوئی ایت منسوخ کرتے ہیں تو اس کی مثل، یا اس سے

الناطق عن ابليس فقد عبداً و
سئل الصادق قولي الله والشعل
يتبعهم الغاوت قل هم القصاصون
وقال النبي ص احق
اور اگر لغویات اور شیطانی قصے بیان کر رہا ہے تو
سننے والا بھی ابلیس کا عبادت گزار مقتدر ہو گا کسی
نظام علیہ السلام سے قزل خداوندی "الشعل یتبعهم"
الغاوت کی تفسیر پر بھی آپ نے فرمایا یہاں شاعروں
سے مراد وہ لوگ ہیں جو عموماً جھوٹے قصے کہانیاں بیان کیا کرتے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا جو شخص کسی بدعتی انسان کے پاس جائے۔

بہتر نسخ آیت لاتے ہیں۔ علامہ سیوطی اپنی تفسیر اتقان ۲ ص ۲۷۷ پر رقمطراز ہیں انما يرجع فی المنسخ
الی نقل صریح عن رسول اللہ صلعم اذ عن صحابی ليقول لا یمن نسخ کے سلسلہ میں جناب رسول خدا
یا ان کے کسی صحابی کی روایت صریح پر اعتماد کیا جاسکتا ہے جب کہ نسخ آیت بھی موجود ہو بلکہ یہاں تک
تصریح کر دی ہے کہ لا یعتقد فی المنسخ علی قول عوام المفسرین بل ولا اجتہاد المجتہدین من
غیر نقل صحیح نسخ کے بارے میں عوام مفسرین کا لالہ بلکہ آئمہ مجتہدین کا اجتہاد بھی کافی نہیں ہے جب تک
کہ نقل صریح موجود ہو ص ۱۷۲، بنا بریں ہم نے اس کے جواز کے دلائل قرآن و حدیث سے ذکر کر دیئے ہیں اگر
مدعی نسخ میں ہمت ہے تو اس کے منسوخ ہونے پر کوئی نص قرآنی پیش کرے ورنہ اس طرح بلا دلیل قرآنی دعوئی کرنے
سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔

اگر تفتہ جائز تھا تو پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدانِ کربلا میں کیوں تفتہ
تیسرا شبہ اور اس کا جواب نہ کیا؟ اور اپنا سب گھر بار و خدایں اعلا رکھتے الحق کیسے کیوں قربان کر
دیا۔ آپ کے بیعت یزید نہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تفتہ جائز نہیں ہے، یہ شبہ بھی حقیقت الامر کو نہ سمجھنے
پر مبنی ہے ورنہ کوئی حقیقت بین اور معادلہ شناس آدمی یہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ اگرچہ اس شبہ کے جواب میں
الزاماً اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ اگر تفتہ جائز نہ ہوتا، تو حضرت امیر المومنین خلافتِ شیعین کے وقت اور حضرت
امام حسن مجتبیٰ صلعم معاویہ کے وقت اس پر عمل نہ کرتے، مگر چونکہ اس طرح خدشہ ہے کہ ایک ظاہر بین آئمہ طاہرین
کے افعال میں اختلاف کا خیال فاسد کرے۔ حالانکہ ان کے افعال و اقوال میں فی الحقیقت کوئی اختلاف نہیں
ہوتا۔ لہذا اس امر کی قدر سے وضاحت کر دی جاتی ہے۔

تیسرا شبہ اور اس کا جواب اصل حقیقت بیان کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ متن رسالہ میں جو یہ مذکور ہے

ذات بدعت فوقہ فقد سعی فی ہدم
الاسلام واعتقادنا فیمن خالفنا فی
شیئ واحد من امور الدین کا اعتقادنا
فیمن خالفنا فی جمیع امور الدین
اور جا کر اس کی تنظیم و تحکیم کرے تو اس نے (ارکان)
اسلام کے گرانے کی کوشش کی ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے
کہ جو شخص دین و برحق کی باتوں میں سے کسی
ایک بات میں بھی ہمارا مخالف ہے۔ وہ ان لوگوں
کی مانند ہے۔ جو ہمارے دین کی تمام باتوں میں ہمارے مخالف ہیں۔

پر منقسم ہوتا ہے۔ بعض اوقات واجب ہوتا ہے، بعض اوقات حرام، بعض اوقات راجح یعنی مستحب ہوتا
ہے۔ بعض اوقات مکرہ اور بعض اوقات فقط مباح ہوتا ہے۔ بنا بریں ہم کہتے ہیں کہ خواہ حضرت
امیر علیہ السلام کا برکت خلافت شیعین تھی ہو۔ یا جبل و صفین کی جنگ اسی طرح حضرت امام حسن کی پہلی جنگ
ہو یا بعد میں صلح۔ خواہ امام حسین کا جہاد ہو یا امام زین العابدین کی قید و بند حضرت امام محمد باقرؑ و امام جعفر صادقؑ
کی خانہ نشینی ہو یا امام موسیٰ کاظمؑ کی قید۔ یا امام رضاؑ کی ولی عہدی (دولت جبراً) یا سب حفاظت دین اور جماعت
شریعت سید المرسلین کے مختلف مظاہر ہیں مقصد و مال سب کا ایک ہی ہے۔ حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

یہ امر محتاج بیان نہیں کہ حالات کے بدلنے سے ایک
اُمم ظاہری کے فعال میں ظاہری اخلاقی وجہ

رہتے ہیں۔ سر در کائنات کے انتقال پر ملال کے وقت اسلام داخلی و خارجی دشمنوں کے زخموں میں گھرا ہوا تھا۔ اگر اس
وقت جناب امیر اپنا حق خلافت حاصل کرنے کے لئے شمشیر بکت ہو کر میدان میں اتر آئے تو دار الخلافہ میں خانہ
جنگی کی وجہ سے اسلام سٹ جاتا جیسا کہ آپ خود فرماتے ہیں۔ ان لہذا انصر الاسلام و اھلہ لا یرى فیہ
للعلماء الا میں نے دیکھا کہ اگر میں اس وقت اسلام اور مسلمانوں کی خاموش رہ کر نصرت و امداد نہ کروں تو اسلام میں ایسا
زخم پڑ جائے گا کہ اس کا سد نہ مجھے خلافت کے چھین جانے سے بھی زیادہ ہوگا (شیخ ابوالفضل) معلوم ہوا کہ اس وقت
دین کی بقا تھیں کہ بے بسا و صبر پر بیٹھنے میں تھی۔ ان جب ظاہری خلافت جناب کو مل گئی۔ اور آپ کو اصلاح احوال
کرنے کا موقع دستیاب ہو گیا اور بعض شرپسند عناصر نے راستے میں روڑے اٹھانے کی مذموم حرکت شروع کر دی
تو اس وقت دین کی علاج و بہبودی ایسے عناصر کی سرکوبی کرنے میں تھی۔ اس لئے جنگ و جمل، صفین اور نہرمان
ظہور میں آئیں۔ اسی طرح جب حضرت امیرؑ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسنؑ خلافت پر متمکن ہوئے
تو امیر شام نے سازشوں کے جال بچھانے شروع کر دیئے اور اپنی ریشہ و انبیاں تیز سے تیز کر دیں۔ امام عالی مقام
نے اس کے خلاف سے بڑھانے کے لئے عامہ جو کوشش کی۔ اس نے زور سے بڑے لطافت الحسا سے آگے

فرجی جرنیلوں کو درخلا کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ حتیٰ کہ نہایت بائیں ہارسید کہ عین حالت نماز میں آنجناب پر حملہ کر دیا گیا اور جناب کے خیمہ میں جو کچھ مال و اسباب تھا حتیٰ کہ وہ سجادہ جس پر آپ نماز پڑھ رہے تھے لوٹ لیا گیا اور جناب کی دانِ مبارک زخمی کر دی گئی۔ اس کے باوجود امیر شام آپ کو حسبِ دلخواہ شرائط پر صلح کی پیش کش بھی کر رہا تھا۔ انہیں حالات آنجناب نے دین کی بقا اور اپنے نام لیواؤں کی نجات اور مسلمانوں کی صلاح اسی امر میں سمجھی کہ تقیہ کر کے معاویہ سے صلح کر لیں۔ یہ امر تاریخ اسلام کے ایسے مسئلہ حقائق ہیں کہ کوئی شخص ان کی تکذ یہ نہیں کر سکتا۔ انہی حقائق کے پیشِ نظر منصف مزاج ملائے اہل سنت یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے کہ ہمارے امام و شہزادے نے اپنی خوشی کے ساتھ یہ خلافت معاویہ کو نہیں دی بلکہ مجبوری سے آپ نے دیکھا کہ میرے ساتھی لوگ درپردہ معاویہ سے سازش رکھتے ہیں اور امیر معاویہ یہ جنگ پر تیار ہو رہے۔۔۔ (الحین قال) آپ معاویہ کو ظالم و فاسد سمجھتے تھے اور ہرگز خلافت کا مستحق نہیں جانتے تھے۔ (ازار الفتہ پت صلا از علامہ دینی) مترجم صحاح ستہ،

مگر امام حسینؑ کی حالت ان سب سے جدا تھی۔ ان کے
سرکارِ سید الشہداء کا معاملہ اپنے بزرگوں سے مختلف تھا | سابقہ بزرگوں کے وقت اگرچہ دین میں بہت کچھ

تغییر و تبدل شروع ہو گیا تھا۔ مگر پھر بھی نماز روزہ وغیرہ پوری احکام اسلام بہت حد تک بحال تھے۔ اور ان پر عمل بھی ہو رہا تھا لیکن جناب سید الشہداء کو جس شقی ازل یعنی یزیدِ عتید سے واسطہ پڑا تھا۔ وہ علانیہ شاربِ الخمر و تارکِ الصلوٰۃ و تارکِ الحرام اور شاعرِ الاسلام کی چنگِ حرمت کرنے والا تھا (تاریخ الخلفاء سیوطی وغیرہ) بلکہ کلمہ کھلا طور پر اپنے کفر کا اظہار بائیں طور کرتا تھا۔ لعنت بنو ہاشم بالملک بہ فلا خبر جاء ولا دھف نزل۔

و تذکرۃ الخواص الامتہ (غیرہ) اس لئے وہ دین اسلام کو مٹانے کا ہتھیار کر چکا تھا۔ ان حالات میں تو اہلسنت کے اصول کے مطابق ہی امام حسینؑ کے لئے اعلانِ کفر الخنی کی خاطر جہاد واجب تھا۔ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی لکھتے ہیں۔

اذا کفر الخلیفۃ بانکار ضروری من ضروریات الدین حل قتالہ بال وجب فصار قتالہ من الجہاد فی سبیل اللہ الم۔۔۔ جب کوئی خلیفہ ضروریاتِ دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنے کی وجہ سے کام نہ ہو جائے تو اس وقت اس سے جنگ کرنا جائز بلکہ واجب ہو جاتا ہے اور یہ جنگ کرنا جہاد فی سبیل اللہ میں

شمار ہو جاتا ہے۔ (حجۃ اللہ الی اللہ ص ۳۴) لہذا اگر اس وقت جناب سید الشہداء تقیہ پر عمل پیرا ہو جاتے تو دین اسلام میل جاتا۔ اور ان کے جبرِ نامعذور پھر عالی مقدور اور براہِ بزرگوں کی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاءِ خانی کردگار کی مسمیٰ جمیلہ و جہودِ جلیلہ پر پانی پھر جاتا۔ ایسے حالات میں تقیہ کا واجب ہونا تو درکنار جائز بھی نہیں بلکہ حرام ہے۔ لہذا جناب امام حسینؑ کس طرح تقیہ کر سکتے تھے؟ امام عالی مقام سے بڑھ کر کون شخص معاملہ

شاس ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اس وقت دین خدا کی بقاد اور شریعت مصطفیٰ کی اصلاح آپ کی شہادت
عظمیٰ میں مضرب ہے۔ اسی لئے جناب نے فرمایا کہ ع ان کا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یقبل الا بقتلی یا مدینہ خذ
تن۔ من دھن کی بازی لگادی اور اپنے تمام اعتراف و انصار کو راہ خدا میں شہید کر کے اسلام کو زندہ جاوید بنا دیا
۱۰۔ اسلام زندہ ہو گیا بس کر بلا کے بعد و لنعم ما قیل

سر دادند داد دست در دست یزید
تھا کہ بنائے لالہ ہست حسین
حضرت سید الشہداء اور ان کے پیروں میں ایک ظاہری فرق یہ بھی نمایاں تھا کہ ان بزرگواروں کو خلفائے
وقت کی طرف سے برابر صلح کی پیش کش کی جاتی تھی۔ مگر جناب سید الشہداء کے لئے وہی راستے تھے بیعت یزید
یا شہادت۔ لہذا بیعت کرنے میں دین جاتا تھا اور مذکر نے میں جان جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب معاملہ کی نزاکت
اس حد تک پہنچ جائے تو ایسے حالات میں تازین شریعت کے مطابق دین کی بقاد کا انتظام کرنا واجب و لازم ہوتا
ہے۔ لہذا فرمن شناس امام علیہ السلام نے وہی کچھ کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ ع

بنکر دند خوش رکے بنک دغون غلیطہ ن
خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را
ان حقائق سے روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہو گیا کہ جناب سید الشہداء کے جہاد کو تقیہ کے عدم جواز کے
ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا اعتراف وہی لوگ کرتے ہیں جو بات سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے ورد الحال
تغنی عن المقال ان یہ اور بات ہے کہ

اذا لم تکن للمز عین صحیحہ
فلا عز وان یرقاب والصبح صفر
مذکور بالا حقائق سے واضح ہو گیا کہ تقیہ کا جواز بالکل بے اعتبار ہے بلکہ یہ اس شریعت مقدسہ اسلام
کے محاسن و محامد میں داخل ہے۔ اس کے جواز کا انکار سراسر جہالت و غفلت ہے جو کسی دنیہ دار
انسان کا شیوہ و شمار نہیں ہو سکتا۔ ان یہ اور بات ہے کہ لوگ اس کو مل بے مل استعمال کر کے اسے عامۃ الناس
کی نظروں میں معیوب بنا دیں۔ ہر سخن جانیے دہرکتہ مقامے دارد۔ ایسے سہل انگیز اور آرام پسند حضرات
کے لئے محقق تلکار جناب محمد سلطان صاحب مرزا مرحوم کا یہ اناجہ آویزہ گوش بنانے کے قابل ہے۔ موصوف کہتے
ہیں۔ یہ ہوتا آیا ہے کہ انسان کے لافقوں میں اچھی سے اچھی شے بگڑ جاتی ہے۔ اور تقیہ اس سے مستثنیٰ نہیں
ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل شیعہ اپنے تئیں شیعہ کہنے سے گریز کرتے ہیں۔ فقط اس وجہ سے کہ شاید اگر ان کا
شیعہ ہونا معلوم ہو جائے تو ان کے افسر اور پبلک ان کو بڑی نگاہ سے دیکھیں گے اور جو شیعہ افسران ہیں وہ شیعہ
افراد کو ان کا حق دینا بھی پسند نہیں کرتے تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں وہ غیر جانبدار لگے جائیں و حالانکہ ان کی اس
غلامت کی وجہ جواز ہی یہی ہے کہ انہیں ملت کو فائدہ پہنچائیں (شائع) اس کو وہ تقیہ کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ

باب الاعتقاد فی العلویۃ

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا فی العلویۃ
انهم ال رسول الله وان مؤدّتهم
واجبت لؤنّها اجر الرسل قال الله
قل لا اسلکم علیہ اجر الا المودة فی
القربی والصلّ قتل علیہم محترمة
لؤنھا ادساح ما فی ایدی الناس وطلہا
لہم الا صدقتہم بعیدہم واما ثلہم

گمنا سولے اس کے کہ میرے قرا بتداروں سے محبت کرو۔ صدقہ چونکہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل ہوتا ہے۔ اور
ان کے لئے باعث طہارت و باطنی ہوتا ہے اس لئے وہ ان اسادات پر حرام کر دیا گیا ہے۔ مگر اولاد رسول میں بعض
کا صدقہ بعض پر نیز ان کا صدقہ ان کے غلاموں اور کنیزوں پر ملال ہے۔

اکتا لیسوال باب اولاد علی متعلق اعتقاد

حضرت شیخ ابو جعفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت
علی علیہ السلام کی اولاد اجماع کے بارے میں ہمارا اعتقاد
یہ ہے کہ یہ آل رسول ہیں اور ان کی مودت و محبت
تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ کیونکہ وہ اجر رسالت
ہے جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے۔ اے رسول
و جبرگ مال کی پیشکش کر رہے ہیں، ان کے کھدو میں
تبلیغ رسالت کے سلسلہ میں تم سے کوئی مزدوری نہیں
گمنا سولے اس کے کہ میرے قرا بتداروں سے محبت کرو۔ صدقہ چونکہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل ہوتا ہے۔ اور
ان کے لئے باعث طہارت و باطنی ہوتا ہے اس لئے وہ ان اسادات پر حرام کر دیا گیا ہے۔ مگر اولاد رسول میں بعض
کا صدقہ بعض پر نیز ان کا صدقہ ان کے غلاموں اور کنیزوں پر ملال ہے۔

تقیہ نہیں ہے ان کو نہ جان کا خوف ہے اور نہ تارنا شیعوں سے ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ غیر شیعہ ان کو
غیر جانبدار ہونے کا لقب دینے کے بہانے صحیح طور سے بزدل اور حریص سمجھتے ہیں۔ اور وہ ایسا کہنے میں حق
بجانب بھی ہیں۔ ایسے لوگوں نے تقیہ کو بدنام کیا ہے۔ انتہی کلامہ فلسفہ اسلام حصہ دوم۔ وہو جیل
متین معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات یہ حقیقت فراموش کر چکے ہیں کہ

حوادث کے طوفان سے دامن بچنا

علی کے غلاموں کی عادت نہیں ہے

و قتنا للہ لما یحب ویرضی لہ

اکتا لیسوال باب (سادا کرام کے متعلق اعتقاد کا بیان)

اس باب میں حضرت مصنف علام نے اجمالاً چند امور ذکر کئے ہیں جن پر تفصیل لازم بھی تبصرہ نہیں کر سکتے
ہاں بقدر ضرورت ان امور کی ذیل میں کچھ وضاحت کی جاتی ہے۔

لہذا حق جن امور کا مصنف علام نے اس باب میں اجمالاً تذکرہ کیا ہے ان پر سیر حاصل تبصرہ دیکھنے کے لئے ہمارے
رسالہ اصلاح البائس والمائل یا مقدمہ سعادت الدارین کی طرف رجوع کیا جائے۔ (دعوتِ حق)

و صدقت بعضہم علی بعض و اما الحسن
فاثمہا یحییٰ لہم عوضاً عن الذکوة
لا تمہم قد صغروا منہ و اعتقادنا فی المسی
منہم ان علیہ ضعف العقاب و فی
الحسن منہم ان لہ ضعف العقاب
و بعضہم اکفاء بعض لقتل الباقین
نظرانی نبی ابی طالب علی و جعفر
الطیار قال بنا تنا کذبنا و بنونا کبنا تنا
و قال الصادق من خالف دین اللہ
و تقی اعدائہ

چونکہ مال زکوٰۃ ان پر حرام ہے۔ اس لئے اس کے عوض
میں مال خمس اولاد رسول کے لئے حلال قرار دیا گیا
ہے۔ سادات کے بارے میں ہمارا یہ بھی اعتقاد ہے
کہ جو شخص ان میں سے بد عمل ہوگا۔ اس کو بہ نسبت
غیر سادات کے دگنا عذاب ہوگا۔ اور ان میں سے
جو نیکو کار ہوگا اُسے دگنا ثواب ملے گا۔ سادات کرام
آپس میں ایک دوسرے کے کفو اور ہمسر ہیں۔ اس امر
کی تائید پیغمبر اسلام کے اس فرمان سے ہوتی ہے جو
آپ نے جناب ابوطالب کی اولاد یعنی حضرت علی
اور جناب جعفر طیار کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا تھا۔

ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے مثل اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کی مانند ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
فرماتے ہیں۔ جو شخص دین خدا کی مخالفت کرے اور دشمنانِ خدا سے محبت کرے۔

SIBTAIN.COM

یہ مذہب جعفریہ کا مسئلہ نظر یہ ہے اور بہت سے علماء اہل سنت ہمارے
اولاد علی و اولاد نبی ہیں ہم خیال ہیں کہ اولاد علی و اولاد نبی ہیں۔ فریقہ کی روایات اور قرآنی آیات
اس دعویٰ کی حقیقت پر دلالت کرتی ہیں۔

ایک مرتبہ عباسی خلیفہ مامون الرشید نے حضرت امام رضا سے دریافت کیا کہ آپ کے
اس امر پر پہلی دلیل اولاد رسول ہونے پر قرآنی دلیل کیسے؟ جس سے یہ ثابت ہو کہ نبی کی اولاد
بھی ہمزلہ حقیقی اولاد کے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا اس دعوے کی صداقت پر یہ آیت دلالت کرتی ہے

ارشادِ قدرت ہے و من ذریئہ داود و سلیمان و ایوب و یوسف و مریم و ہارون و کذا لک
نجزی المحسنین و ذکرنا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین و سورہ انعام ۱۶
اس آیه مبارکہ میں خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ کو ذریئہ حضرت ابراہیم سے شمار کیا ہے ظاہر ہے کہ ان کا یہ
انتساب اپنی والدہ ماجدہ کی ہی طرف سے ہے۔ یہ اتنی مضبوط دلیل ہے کہ مامون عیسا فاضل عربیت اس
کی داد دیکھے بغیر نہ سکا (ہفتم ہمار)

دوسری دلیل فریقہ کی کبھرت روایات میں وارد ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا۔ ان اللہ جعل

اوداد عادی اولیاء اللہ قالہ برائۃ منہ
واجبہ کا بُنا من کان من اقی قبلیت
کان وقال امیر المومنین لابنہ محمد
بن الحنفیہ تواضعک فی شرفک
اشرف لک من مشرف ابائک و
قال الصادق ولایتی لامیر المومنین
احب الی من ولادتی منہ و سئل الصادق
عن ابی محمد فقال ال محمد من
حرم علی رسول اللہ نکاحہ و قال
مجھے ان کی اولاد میں سے ہونے سے زیادہ محبوب ہے حضرت صادق آل محمد علیہ السلام سے دریا منت
کیا گیا کہ آل رسول سے کون لوگ مراد ہیں؟ فرمایا جن میں رسول خدا کے لئے نکاح کرنا حرام ہے!

یا خدا تعالیٰ کے اولیاء سے دشمنی رکھے۔ اس سے
بیزاری اختیار کرنا واجب ہے۔ وہ کوئی بھی ہوا اور
جس قوم اور قبیلہ سے ہو۔ حضرت امیر علیہ السلام
نے اپنے فرزند محمد بن حنفیہ سے فرمایا۔ تمہارا وہ
شرف جو تواضع و انکساری سے حاصل کردہ ہو اس
سے بہتر ہے جو تم کو اپنے باپ دادا کی نسبت
سے حاصل ہو۔

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت
امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعتقاد رکھنا
مجھے ان کی اولاد میں سے ہونے سے زیادہ محبوب ہے حضرت صادق آل محمد علیہ السلام سے دریا منت
کیا گیا کہ آل رسول سے کون لوگ مراد ہیں؟ فرمایا جن میں رسول خدا کے لئے نکاح کرنا حرام ہے!

ذمیتہ کل نبی فی صلیبہ و جعل ذمیتہ فی صلب علی بن ابی طالب و الشرف الموجد بلہانی و
صواعقِ محرقہ ص ۲۳۹ طبع جدید، خداوند عالم نے ہر نبی کی اولاد اس کی پشت سے قرار دی ہے مگر میری ذمیت
جناب علی بن ابی طالب کی صلب سے مقرر فرمائی ہے (صواعقِ محرقہ ص ۲۳۹ طبع جدید) پر آنحضرت کا یہ ارشاد
ہاں الفاظ مذکور ہے کل نبی انشی ینتمون الی عصبتہم الاولاد فاطمت فانی ولتہم و انفا
عصبتہم و انفا ابوہم۔ ہر عورت کی اولاد اپنے پردی رشتہ داروں کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ سوائے
(حضرت) فاطمہ کی اولاد کے کہ میں ان کا سرپرست و پردی رشتہ دار اور باپ ہوں؟

آنحضرت نے جناب امام حسن و حسین علیہما السلام کو مقتد بار ابن فرزند کے لفظ کے
ساتھ یاد کیا ہے۔ جیسے جناب امام حسن علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ امینی
هذا سید۔ میرا یہ بیٹا سردار ہے (صواعقِ محرقہ ص ۲۳۹) دونوں شہزادوں کے متعلق ارشاد فرمایا هذا ابن ابائی
و ابائہم ابنتی اللہم انی اجتمعہما فاجتہما و ترمذی ج ۲ ص ۲۱۰ یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے
بیٹے ہیں۔ بار ابا میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔ نیز ان کے متعلق فرمایا ابائی هذا ان
الحسن والحسين سید شباب اہل الجنة و صواعقِ محرقہ ص ۲۳۹ طبع جدید، اسی طرح مقتد راعاد یث
مقتد راعاد یث

خداوند مہم فرماتا ہے ہم نے نوحؑ اور ابراہیمؑ کو رسول بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب قرار دی۔ ان میں سے بعض تمہارا میت یافتہ ہیں۔ مگر ان میں سے اکثر ناسق و ناجر ہیں۔

حضرت صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی کہ خلاق عالم فرماتا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو اپنی کتاب کا وارث قرار دیا ہے جنہیں ہم نے اپنے تمام بندوں سے چُن لیا ہے۔ ان میں سے بعض تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ بعض میانہ رو۔

عز وجل ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسفوت وسئل الصادق عن قول الله عز وجل حمل ثمرا ورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم

ہوتا ہے۔ نیز ملائکہ کا حکم خدائے عز وجل امام حسینؑ کو ابن رسولؐ کہنا بھی کتب میں مذکور ہے چنانچہ موافق قرآن طبع جدید پر لکھا ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ آج میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو اس سے قبل کبھی نہیں آیا تھا۔ یہ مجھے خبر دیتا ہے ان ابنک هذا حیثا مقتول کہ آپ کا یہ بیٹا حسینؑ شہید کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب تک مجاز کی دلیل نہ ہر الفاظ اپنے حقیقی معنوں پر مہجول ہوتے ہیں۔

اس سلسلہ میں جو آیت مزید (سورۃ شوریٰ ص ۵۴) حضرت

آل رسول کی محبت واجب و لازم ہے

مصنف علام نے پیش فرمائی ہے وہ اس دعا پر بطور

نفس صریح دلالت کرتی ہے۔ اگرچہ اس کا ظاہری نزول حضرات معصومین کے حق میں ہے۔ چنانچہ تفسیر کشاف ج ۲ ص ۲۷ طبع مصر پر لکھا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا من قد ابتک هؤلاء الذین وجبت علینا محبتهم یا رسول اللہ! یا رسول اللہ! آپ کے وہ قرابتدار کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا ہم علی وفاطمتہ و ابناہما دکذا فی تفسیر الدر المنثور و تفسیر جامع البیان۔ و تفسیر الخازن والدارک والحقانی و روح المعانی وغیرہ مگر بالیقین اس میں تمام سادات کرام داخل ہیں۔ صراحۃً عمرہ ص ۲۷ طبع جدید پر جناب امیر سے مروی ہے فرمایا۔ فینا اهل البیت فی الرحمہ آیت لا یحفظ مؤدتنا الا کل مؤمن ثم فزود قل لا استکبر علیہ اجر الا المؤمن فی القربی۔ آل رسولؐ کی محبت کے درجہ اور اس کی فضیلت کے متعلق احادیث رسولؐ حدیث سے باہر ہیں بطور تبرک یہاں چند احادیث نقل جاتی ہیں وہ فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیداً

پیشکش: مولانا محمد رفیع الدین صاحب دہلی

اور وہ اپنے لئے خدا کے سوا کوئی ناصر و مددگار نہیں پائے گا۔

ایک طویل حدیث میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں۔ خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان کسی قسم کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ تمام مخلوقات میں وہی شخص خدا کو زیادہ محبوب ہے۔ جو سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہے اور سب سے زیادہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے۔ خدا کی قسم! خدا کی بارگاہ میں بغیر اس کی اطاعت و بندگی کے کوئی شخص بھی اس کا تقرب حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس دوزخ سے نجات حاصل کرنے کا کوئی پروا نہیں ہے۔ اور نہ ہی کسی کے پاس خدا کے بالمقابل کوئی محبت ہے۔ جو شخص خدا کا اطاعت گزار ہے۔ وہ ہمارا دوست ہے۔ اور جو خدا کا نافرمان ہے وہ ہمارا۔

وَلَا يَجِدُ مَنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا
وَقَالَ ابُو جَعْفَرٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ لَيْسَ
بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ أَحَدٍ قَرَابَةٌ إِلَّا أَجَبَ
الْمَخْلُوقُ إِلَى اللَّهِ أَتَقَهُمْ لَنَا وَاعْبُدُهُمْ بِحَقِّهِ
اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَتَقَرَّبُ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بِالطَّاعَةِ مَا مَعَهَا مِرَّةٌ
مَنْ النَّاسِ وَلَا عَلَى اللَّهِ لِأَحَدٍ مِنْ حُبَّةٍ
مَنْ كَانَ لِلَّهِ مَطِيعًا فَهُوَ لَنَا وَلِيٌّ وَمَنْ
كَانَ لِلَّهِ عَاصِيًا فَهُوَ لَنَا -

اور نہ ہی کسی کے پاس خدا کے بالمقابل کوئی محبت ہے۔ جو شخص خدا کا اطاعت گزار ہے۔ وہ ہمارا دوست ہے۔ اور جو خدا کا نافرمان ہے وہ ہمارا۔

SIBTAIN.COM

بقلبہ۔ ولسانہ۔ والد افع صلیہم بیہ (رحیمون الاخبار) و صحاحن محرقہ (۲۳) ہر شخص ایسے ہیں کہ اگرچہ تمام اہل زمین کے برابر گناہوں کا بوجھ لے کر بھی میرے پاس آئیں۔ جب بھی میں ان کی ضرورت شناسا کرتا ہوں۔ ایک وہ جو میرے اہلبیت کی اعانت و امداد کرے دوسرا وہ جو ان کے اضطراب کے وقت ان کی حاجتیں بر لائے۔ تیسرا وہ جو قلب و زبان سے ان کے ساتھ محبت کرے۔ چوتھا وہ جو ہر وقت سے ان کی طرف سے دعا کرے۔ من لا یحضرہ الفقیہ میں جناب امام جعفر صادق سے مروی ہے فرمایا کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو جناب رسالت کی طرف سے ندا آئے گی۔ میں جس آدمی کا بھہر پر کوئی احسان ہو آج بھہر سے اکر اس کا عرض لے لے۔ لوگ عرض کریں گے۔ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ ہمارا آپ پر کس طرح احسان ہو سکتا ہے بلکہ آپ کا ہم پر احسان ہے۔ آپ فرمائیں گے میری مراد یہ ہے کہ من آدمی احلہ من اہلبیتی او بترہم او کساہم من عری او اضعف جالعیہم۔ جس شخص نے میرے اہلبیت میں سے کسی کو پناہ دی ہو۔ یا ان میں سے کسی سے کوئی نیکی کی ہو یا ان میں سے کسی عریان کو کپڑے پہنائے ہوں یا ان میں سے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو وہ کھڑا ہو جائے گا مجھ سے اپنا عرض لے۔ اس وقت کچھ لوگ اٹھیں گے اور اپنے اپنے خدات کا ذکر کریں گے۔ اس وقت بارگاہ احدیت سے ندا آئے گی۔ یا محمد یا حبیبی

دشمن ہے۔ جاری ولایت اور دوستی حرام سے
بچنے اور عمل صالح بجالانے کے بغیر حاصل نہیں
ہو سکتی۔

حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہِ خدا میں عرض
کیا اے پائے والے! یہ میرا بیٹا ہے۔ میرے اہل میں
سے ہے۔ تیرا وعدہ برحق ہے اور تو تمام حاکموں
سے بڑا حاکم اور فیصلہ کرنے والا ہے۔ خداوندِ عالم
نے فرمایا اے نوح! یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے

کیونکہ یہ بد عمل ہے تو دیکھو جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اس کے متعلق مجھ سے سوال نہ کرو۔ میں تمہیں نپود
نصیحت کرنا ہوں۔ کہ کہیں تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔

عَدُوٌّ وَلَا تَبَالُ وَلَا تَتَنَا إِلَّا بِالْعَدْرِ
وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَقَدْ قَالَ نُوْحٌ
رَبِّ اِنَّا ابْنِي مِنْ اَهْلِيْ وَانْ وَعَدَكَ
الْحَقَّ وَانْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ قَالَ يَا
نُوْحُ اِنَّكَ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اَتَعْمَلُ
غَيْرَ صَالِحٍ فَلَا تُصَلِّنْ مَا لَيْسَ لَكَ
بِهٖ عِلْمًا فَاِنَّ عَظِيْمَ اَنْ تَكُوْنَ
مِنْ الْجَاهِلِيْنَ۔

اسکونہم الحبۃ حیث شئت۔ میرے حبیب محمدؐ: جنت میں جہاں چاہو۔ ان کو ٹھہراؤ۔ اس وقت
آنحضرتؐ ان کو جنت کے ایک عالی مقام بنام دوسیلہ میں ٹھہرائیں گے جہاں ان اہل ایمان اور آنحضرتؐ
اور ان کی اہل بیت کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو گا۔

من لم یکن علیہ یا حسین تنسب فضالہ فی قدیم الدھر مختصر

اوپر ہم نے جو احادیث بیان کی ہیں۔ ان میں سے بعض احادیث اگرچہ فقط آنحضرتؐ
علیہم السلام کے ساتھ خاص ہیں۔ مگر اکثر احادیث عام ذمت رسولؐ کو شامل ہیں
جو یقیناً عزیز معصوم ہیں۔ ان میں ٹیکر کار بھی ہیں اور بدکار بھی مگر بعض کم توفیق اور کوتاہ اندیش حضرات یہ کہتے ہیں
کہ گھنگار سادات کی تعظیم و تکریم کا شرعاً کوئی حکم نہیں ہے بلکہ بعض لاابالی قسم کے لوگ تو ایسے گھنگار افراد
کی سیادت میں بھی شک و شبہ کرنے لگتے ہیں اور اس سلسلہ میں حضرت نوحؑ اور ان کے ناخلف فرزندان
والا واقعہ پیش کیا کرتے ہیں۔

اس تو ہم نا سدا جواب یہ ہے کہ ارباب بصیرت جانتے ہیں کہ عمل بد کرنے سے سلسلہ نسب منقطع
نہیں ہوتا۔ قرآن شاذ ہے کہ جب حضرت ابراہیمؑ نے بارگاہِ رب العزت میں اپنی ذمت کے اندر عہدہ
امت باقی رکھنے کی استدعا کی تھی کہ وہن ذمتی تو جواب ملا تھا۔ لا ینال عہدی الظالمین اے
ابراہیمؑ! تیری ذمت میں سے جو لوگ ظالم ہوں گے۔ ان کو میرا عہدہ امت نہیں ملے گا۔ اس آیت

قال رب ابعذبنا ان اسئلك ما
ليس لي به علم وان لم تغفر
لي وترحمني اكن من الخاسرين و
سئل الصادق عن قول الله عز
وجل ويوم القيمة تری الذین
كذبوا علی الله وجوههم مسودة
الیس فی جهنم مشوے لمتكبرین
قال من شرعهم اخترا
ہوں گے۔ کیا متکبر لوگوں کا ٹھکانا جہنم نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اس سے وہ شخص
مراد ہیں جو امامت کا دعوے کرے۔

حضرت نوحؑ نے عرض کیا۔ اے میرے پروردگار!
میں ایسی بات کا سوال کرتے سے جس کا مجھے علم
نہیں ہے۔ تیرے حضور میں پناہ مانگتا ہوں۔ اگر
تو نے میرے حال پر رحم نہ کیا اور معافی نہ دی تو
میں ضرور خساراً اپنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔
حضرت صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر
پڑھی گئی۔ جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ بولا ہے
روزی قیامت تم دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ
ہوں گے۔ کیا متکبر لوگوں کا ٹھکانا جہنم نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اس سے وہ شخص
مراد ہیں جو امامت کا دعوے کرے۔

سے معلوم ہوتا ہے کہ خاتم الاولاد ذریتِ ابراہیمؑ میں داخل تر ہے گی۔ ہاں عہدِ امامت ان کو نہیں مل سکے
گا۔ اسی طرح ارشادِ خداوندی ہے ولقد ارسلنا نوحا وابراہیم وجعلنا فی ذریتہما النبۃ و
الکتاب فمنہم مہتد وکثیر منہم فاسقون۔ ہم نے جنابِ نوحؑ و ابراہیمؑ کو رسالت دے کر بھیجا اور
ان کی ذریت میں نبوت و کتاب کو برقرار رکھا۔ پس ان کی ذریت میں سے بعض ہدایت یافتہ اور اکثرد
فاسق و ناجر ہیں۔ یہ آیت بھی اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ بد عمل بھی ذریت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی
طرح آیت مبارکہ منہم ظالم لنفسہ و منہم مقتصد و منہم سابق بالخیرات کی تفسیر میں وارد
ہے کہ پہلی قسم خاتم سے مراد گنہگار سادات ہیں۔ اسی طرح جنابِ رسولِ خدا کا یہ فرمان بھی گنہگاروں کی سیادت
اور ان کی تعلیم و تحکیم کے لازم پر دلالت کرتا ہے۔ اکو مو اولادی الصالحین لله والظالمین لی۔
میری اولاد کی عزت کرو اگر نیکو کار ہوں تو خدا کے لئے اور اگر بدکار ہوں تو میرے لئے و بہار الانوار ج ۱ باب ۱۱۱۱

بد عقیدہ ہونے سے شرفِ سیادت ختم ہو جاتا ہے
حضرت نوحؑ کے بیٹے کے قتل سے یہ قیاس کرنا کہ
گناہ کرنے سے انسان شرفِ سیادت سے محروم ہو
جاتا ہے۔ بالکل غلط ہے۔ البتہ اس واقعہ سے اس مطلب پر استدلال کیا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص بد عقیدہ
ہو جائے اور اپنے معصوم آباؤ اجداد کے مذہب کو ترک کر دے تو اس سے یہ شرف سلب ہو جاتا ہے کیونکہ
نوحؑ کے بیٹے کا فقط یہ جرم تھا کہ وہ ناز و نہ وغیرہ فروغِ دین کا پابند نہ تھا بلکہ وہ اصولی طور پر بھی شریعت

امام ولیس ہا امام قیل وان کان علویا
 قال وان کان علویا فاطمیا وقال الصادق
 لأصحابہ لیس ببنیکم و بین من خالفکم
 الا المضر قیل فاتی شی المضر قال
 الذی تسمی ذہ
 حالانکہ امام نہ ہو۔ کسی نے عرض کیا اگرچہ وہ جھوٹا
 مدعی امامت علوی بھی ہو؟ فرمایا اگرچہ وہ علوی
 ہونے کے ساتھ ساتھ فاطمی بھی کہیں نہ ہو۔ حضرت نے
 اپنے اصحاب سے فرمایا۔ تمہارے اور تمہارے مخالفین
 کے درمیان صرف مضر کا ہی فرق ہے۔ عرض کیا گیا
 وہ مضر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مضر وہی چیز ہے جسے تم برأت کے نام سے یاد کرتے ہو۔

روح الامر تھا۔ چنانچہ حضرت نور کا یہ ارشاد اس پر دلالت کرتا ہے یا بنی اربک معنا ولا تکن من
 الکاضین لہذا قرآن مجید میں اس کے متعلق جو وارد ہے کہ احد عمل غیر صالح اس سے مقصود یہی
 ہے کہ اس کا اعتقاد غلط تھا۔ اسی بناء پر ہم ایسے نام نہاد سادات کو کسی شرف و فضیلت کا اہل نہیں
 سمجھتے۔ جو آئمہ طاہرین کے مذہب حق کے قائل نہیں بلکہ دشنام دین اور آئمہ طاہرین کے مخالفین کے ساتھ
 عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعلیم و تحکیم تو بھائے خود ان سے برأت و بیزاری اختیار کرنا
 واجب ہے۔ اس طرح وہ کسی اکرام و احترام کے حق دار نہیں رہتے جیسا کہ اس قسم کے متعدد احادیث متفقہ
 اعتقاد یہ ہیں درج ہیں اور اس کی تائید مزید حضرت امام رضا علیہ السلام کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے جو
 وسائل الشیعہ میں مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا۔ النظر الی ذریتنا عبادة۔ قلت هل النظر الی الاہل
 عبادة او النظر الی جمیع ذریتہ البنی صلی اللہ علیہ وآلہ فقال۔ النظر الی جمیع ذریتہ
 البنی عبادة صالحم یفارقوا منها جمعا ہمارے ذریت کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ راوی نے عرض کیا
 فقط آئمہ کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے؟ جب تک وہ آنحضرت کے سہارے مذہب سے خارج نہ ہو جائیں۔
 بنا بریں جو لوگ بدعتیہ اور مذاہب باطلہ کے پیروکار ہیں اور پھر دعوائے سیادت بھی کرتے ہیں۔ وہ
 کسی قسم کی تعلیم و تحکیم کے حق دار نہیں ہیں اس طرح ان کا یہ شرف ختم ہو جاتا ہے مگر جو حضرات من حیث
 الاعتقاد مذہب حق کے قائل ہیں۔ ان عملی طور پر ان سے کچھ فرزدگداشتیں ہو جاتی ہیں۔ ان کی تعلیم و تحکیم ہر حال
 لازم ہے اور ان کے حقوق کی رعایت واجب ہے۔ ایسے حضرات کی حالت بلا تشبیہ بد اعمال والدین جیسی
 ہے بطور والدین اگرچہ غیر صالح ہوں۔ مگر ان کا احترام بہر حال ملحوظ رکھنا لازم ہوتا ہے۔ یہی کیفیت غیر صالح
 سیادت کی ہے کہ بوجہ انتساب الی البنی والائمتہ بہر حال ان کا احترام ملحوظ رکھنا واجب ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب

بعض ایسے سادات بھی گزرے ہیں۔ جیسے جناب زید اور ان کے

یہ تمام ارشاد رسول کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ فرمایا امام ذریت رسول کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔

بالبرائتہ ومن خالفکم وجانہ فابدؤا
منہ وان کان ہلوا یا فاطمیاً وقل الصادق
لا صحابہ فی انبیاء عبد اللہ اللہ لیس
علی شیخ مہماننقر علیہ وافی ابراہنہ
برا اللہ عز وجل منہ۔
تم لوگ ہو۔ یہ اس پر نہیں ہے۔ میں اس سے بیزار ہوں۔ خدا بھی اس سے بیزار ہوں۔

فرزند بچی۔ جعفر وغیرہم جنہوں نے آئمہ حق کے بالمقابل اپنی امامت کا دعوے کیا تو کیا ایسے لوگوں کی
تفہیم و تکویم بھی لازم ہے؟
اس کے متعلق گزارش ہے کہ اگرچہ ایسے سادات کی مذمت میں جنہوں نے آئمہ طاہرین کے بالمقابل
دعوائے امامت کیا بکثرت روایات وارد ہیں اور آئمہ طاہرین نے ایسے لوگوں سے بیزاری ظاہر فرمائی
ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی ان سے بیزاری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ان روایات کا شتمہ اسی
رسالہ اعتقاد یہ میں مذکور ہے کیہیں تاہم حرم و احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ چونکہ یہ آئمہ کرام اور ان سلم البشوت
سادات عظام کا جن کی سیادت میں کلام نہیں ہو سکتا داخلی معاملہ ہے اس لئے ہمیں اس سلسلہ میں خاموشی
اختیار کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آئمہ طاہرین نے ان کو اپنے حقوق معاف کر دیئے ہوں بلکہ آثار سے
ایسا ہی ہوتا مستر شیع ہو تبے۔ چنانچہ جناب زید اور جناب جعفر وغیرہ کے متعلق ایسی روایات مل جاتی
ہیں۔ چنانچہ احتجاج طبرسی میں مروی ہے کہ امام زمانہ سے چند مسائل دریافت کئے گئے۔ جن میں سے ایک مسئلہ
سید جعفر کے متعلق بھی تھا۔ آپ نے جواب میں فرمایا واما علی جعفر ونبوہ ضبیلہ سبیل اخوة یوسف
یعنی میرے چچا جعفر اور ان کے بیٹوں کا معاملہ برادران یوسف والا ہے اس سے علاوہ یہی سمجھا ہے کہ جس
طرح ابتدا میں برادران یوسف سے بہت کچھ لغزشیں واقع ہوئی تھیں۔ مگر بالآخر توفیق الہی ان کے شامل حال
ہوئی اور وہ تائب ہوئے۔ چنانچہ حضرت یوسف نے ان کو معاف کرتے ہوئے فرمایا لا تثریب
علیکم الیوم لیغفر اللہ لکم تم پر کوئی حرج نہیں۔ خدا تمہیں معاف کرے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
ان سادات کا خاتمہ بھی یقیناً تو رہا ہوا ہو گا انہ۔ اسی طرح جناب زید کی مدح میں بھی متعدد روایات
وارد ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ فی الحقیقت انہوں نے اپنی امامت کا کوئی دعوے ہی نہیں کیا تھا۔

د بخار الانوار۔ سفینۂ البحار وغیرہ، اسی لئے جناب جعفر کو جعفر تواب کہا جاتا ہے۔ جنابیں کم از کم غیر سادات کو تو چاہئے کہ وہ ان کو بہر حال برائی کی بجائے اچھائی کے ساتھ یاد کریں۔ ہمارے اس بیان کی تائید امام عالی مقام کے فرمان سے ہوتی ہے۔ کتاب سفینۂ البحار ج ۲ صفحہ ۲ پر بروایت ابی سعید مکاری موجود ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ بعض نے جناب زید کو بڑے لفظوں کے ساتھ یاد کیا۔ فانتهوا الامام وقال مهلاً لیس نکھران تدخلوا فیہا بیننا الا بسبیل خیر۔ امام عالی مقام نے اس کو چھڑک دیا اور فرمایا خبردار! تمہیں ہمارے داخلی معاملات میں بھڑ خیر و خوں کے دخل دینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔

بعض اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے جو صحیح النسب
سید ہوں اور کسی وقت کسی بد اعتقادی یا بد عملی میں مبتلا ہوئے

صحیح النسب و اکاتب ہو کر مرنا

ہوں تو توفیق الہی ضرور ان کے شامل حال ہوتی ہے اور وہ بالآخر تائب ہو کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں چنانچہ سفینۂ البحار ج ۲ صفحہ ۲ پر مذکورہ بالا روایت کے ذیل میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا اللہ لہر میت نفس منالذ و تد رکب السعاده قبل ان تخرج من الدنیا و لو بفواق ناقص ہمارے خاندان میں سے کوئی شخص نہیں ہوتا مگر یہ کہ سعادت الہی ضرور اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس کی موت میں اتنا وقت باقی ہو کہ جتنا ناقص کے دو مرتبہ دودھ ہونے کے درمیان ہوتا ہے؟ اسی طرح سفینۂ البحار ج ۲ صفحہ ۲۵۴ اور تاریخ قم میں جناب احمد بن اسحاق ردکیل حضرت عسکریؑ اور سید حسین قمیؑ کا جو واقعہ مذکور ہے۔ اس سے بھی اس امر کی تائید مزید ہوتی ہے۔ اس واقعہ کا اجمالی بیان یہ ہے کہ جناب احمد مذکور سادات کرام کی بہت خدمت اور ان کا بہت کرام و احترام کرتے ہیں۔ انہی سادات و قم میں سے ایک سید حسین قمی بھی تھے۔ جناب احمد کو معلوم ہوا کہ سید موصوف شراب پیتے ہیں چنانچہ انہوں نے ان کا مشاہرہ بند کر دیا اور جب سید حسین ان کی ملاقات کے لئے حاضر ہوئے تو جناب احمد نے ان کو ملاقات کا وقت نہ دیا۔ وہ مایوس ہو کر وہ واپس چلا گیا۔ کچھ عرصہ بعد جب جناب احمد بیت اشرف سے مشرف ہوئے اور اس سے فراغت کے بعد مدینہ منورہ میں امامؑ کے دولت سرا پر حاضر ہوئے۔ تمام عالی مقام نے ملاقات سے انکار کر دیا۔ اور فرمایا اگر تمہارے پاس ہماری اولاد کی ملاقات کے لئے وقت نہیں تو ہمارے پاس بھی تمہاری ملاقات کے لئے وقت نہیں ہے (اتفاقاً کسی طرح جب مشرف زیارت حاصل ہوا تو جناب احمد نے معذرت کرتے ہوئے عرض کیا کہ میں نے تو عرض اس لئے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا کہ وہ شراب خوری کی یہ عادات میں مبتلا تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا و لکن لا یدان اکرامہم و

و احترامهم علی کل حال وان لا تعترضهم ولا تستهین بهم لا فتسا بهم الینا فنكون
 من الخاسرین۔ جو کچھ بھی ہو ہر حال میں سادات کا اکرام و احترام لازم ہے اور ہرگز کبھی ان کو حقیر نہ سمجھو
 اور نہ ان کی ذہین و تدبیر کو۔ کیونکہ ان کی نسبت ہماری طرف سے درد و نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔
 جب جناب موصوفت واپس تم پہنچے اور ملاقات کے لئے اصحاب و احباب آئے تو ان میں سید حبیب تھی
 بھی تھے اب کی مرتبہ خلاف توقع جناب احمد نے اُگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ اپنے پاس بٹایا۔ بڑی توجہ سے
 مزاج پرسی کی۔ جب دوسرے لوگ اٹھ کر چلے گئے تو سید موصوفت نے جناب احمد سے دریافت کیا کہ یا قزیر
 لئے ملاقات کا وقت بھی نہ تھا اور آج یہ لطف و مدارا کی وجہ کیا ہے۔ جناب احمد نے حقیقت الامر کے اظہار
 میں قدرے توقف کیا۔ مگر سید صاحب کے اصرار پر انہوں نے وہ تمام ماجرا بیان کر دیا جو سید صاحب کے بارے
 میں ان کے اور امام علیہ السلام کے درمیان گذرا تھا۔ سید صاحب سن کر زار و قطار رونے لگے اور کہا کہ ہم اعمال بدکا
 ارتکاب کرتے ہیں مگر ہمارے بزرگوں کو پھر بھی ہمارا اس قدر پاس و لحاظ ہے۔ یہ کہہ کر اُٹھے اور گھر جا کر شراب کے برتن
 وغیرہ توڑ ڈالے اور ایسی توبہ النصوح کر لی کہ عابد و زاہد بن گئے۔ ان حقائق سے واضح ہو گیا کہ صحیح النسب سادات
 کرام ابتدائی ایام میں جس قدر بد عقیدہ یا بد اعمال ہوں۔ مگر وہ بالآخر ضرور تائب ہو کر دنیا سے رحلت کرتے
 ہیں اگر کوئی شخص باوجود مدعی سادات ہونے کے آخری دم تک عقائد غاصبہ پر ڈالے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ
 وہ درحقیقت سید نہیں ہے؟ واللہ اعلم۔

اس امر میں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اور اس صدقہ سے مراد زکوٰۃ و فطرہ
آل رسول پر صدقہ حرام ہے ہے۔ نہ مستحبی صدقہ و خیرات اور عقیدہ وغیرہ اور اس حرمت کی وجہ امت
 میں وہی بیان کی گئی ہے جو فقہ رسالہ میں مذکور ہے کہ اتفاقاً و صاحب ایلدی الناس کہ یہ زکوٰۃ و فطرہ لوگوں کے
 ہاتھوں کی میل کھیل ہے خداوند عالم نے سادات کی عظمت کے پیش نظر ان کو اس زکوٰۃ و فطرہ سے محفوظ رکھا ہے
 اس امر میں سادات و غیر سادات کے درمیان مساوات مطلقہ کے قائل حضرات کے لئے لمحہ فکریہ اور تاویلاً و عبرت
 موجود ہے۔ و لکن ما اکثر العبر و اقل الاعتبار بلکہ جس طرح بادشاہوں اور شہزادوں کے اہل مال سے حصص
 مقرر ہوتے ہیں۔ اسی طرح سادات کے لئے بھی اہل مال کا پانچواں حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ جسے خمس کہا جاتا ہے
 مگر انوس اکثر مسلمانوں نے سادات کو اپنے اس جائز حق سے محروم کر دیا۔ غیر سادات کا فطرہ و زکوٰۃ پہلے سادات
 پر حرام تھی اور خمس امت رسولؐ نے بند کر دیا اور جو وجہ کے قائل بھی ہیں۔ ان میں بہت سے لوگ باقاعدگی
 کے ساتھ اسے ادا نہیں کرتے اور جو نکلنے بھی ہیں وہ اسے صحیح مصرف میں صرف نہیں کرتے اس لئے اب سادات
 کرام کا خدا ہی حافظ و ناصر ہے کیونکہ ع۔ یہ ہی تھے وہ حسابے یوں پاک ہو گئے؟

بَابُ الْيَسْوَإِ بَابُ مَجْلُودٍ مَقْشَرِ احَادِيثِ بَارِئِ

باب الاعتقاد فی الاخبار المفصلة

والمجملات قال الشيخ اعتقادنا فی الاخبار

المفصلة انه يحكم على المجمل كما قال

المصادق

اعتقاد۔ جناب شیخ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں جن

احادیث میں تفصیلی احکام مذکور ہیں وہ مجمل احادیث

کی تفسیر متفقہ ہر گلی اور مجمل احادیث کو ان پر موصول کیا

جائے گا جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ آج سادات کرام کی اکثریت مان شیعہ کا مناج نظر آتی ہے اور مسلمانوں کی دینی حیثیت اور مذہبی حرارت کو چیلنج کر رہی ہے اللہم بنہقنا عن لوصت الغفلة والغرور۔

ہم نے ادھر سادات کرام کے جس قدر فضائل و مناقب بیان کئے ہیں۔ ان کی تعظیم و تکریم کے وجہ کے متعلق

جو کچھ لکھا ہے وہ اگرچہ نظر انداز کرنا اور انبار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سلسلہ میں اس سے کہیں زیادہ

تاکیدی روایات موجود ہیں۔ مگر ہر جب کلمہ حق پیراد بظاہر الباطل ان احادیث پر بھی نہیں سمجھنا چاہیے

کہ نہایت افروزی کا معاملہ ہیں اسی طرح ہے کہ سادات جس طرح چاہیں۔ بشریعت مصطفوی کا تفسیر و مذاق اڑاتے

پھر یہ۔ حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دیتے ہیں اور لوگوں کی عزتوں سے کھیلے رہیں۔ وہ ضرور ہی بلا حساب جنت

میں چلے جائیں گے اور بقول بعض جہاں گناہوں کی کثافت و نہاست ان کے ٹخنوں سے اوپر جاتی ہی نہیں۔ یہ زعم

یا کلک باطل اور قاعدہ شرعیہ کے مخالف ہے۔ اس طرح قرآنی و شریعت پر جنبہ دار لکھنے پروردی کا الزام عائد ہوتا ہے

اور اغراض بالقبیح ایسے فعل شیعہ کی ذمہ داری معاذ اللہ انتہائے پرمانند ہوتی ہے جس سے ان کی ساحت عصمت و

طہارت اجل و ارفع ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک اس افروزی نہاج و غلو کا تعلق ہے وہ صورت اعتقاد اور عمل

صالح پر موقوف ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ امر سلمات قطعیہ میں سے ہے۔ ہاں اس سلسلہ میں

سادات کو دیگر افراد امت سے یہ امتیاز ضرور حاصل ہے کہ ان کو نیکیوں پر دو گنا ثواب اور برائیوں پر دو گنا عذاب

مقابل ہوتا ہے۔ اس قسم کی بکثرت احادیث اصول کافی وغیرہ کتب معتبرہ میں مذکور ہیں اور یہ شرط انتساب کی

وجہ سے ہے۔ اس میں کوئی امر قابل تعجب نہیں ہے۔ جب ازواج رسول بوجہ سببی رشتہ داری کے اس

قابل ہو سکتی ہیں کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے یا نسأء الجنی لستن کاہد من النساء ان التفتین۔

اے نبی! کی بی بیو تم اور عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر اللہ کی پرہیز گاری اختیار کرو۔ یعنی تمہارا مرتبہ بلند اور

ثواب دو چندان ہوگا۔ اس کے برعکس ناشائشہ اعمال بجالانے کی صورت میں قرآن ان کو یہ تہدید کرتا ہے۔

باب الاعتقاد في الحظر والإباحة

قال الشيخ اعتقادنا في ذلك ان الاشياء
لا تها مطلقه حتى يرد في شيء منها شيء

تعلیم کے لیے سوال و جواب

متعلق عقیدہ۔ جناب شیخ البرجفی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں اس بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ جب تک کہ کسی یزیدي جائزہ اور مباح سمجھی جائیں گی۔

یَا نَسَاءُ الْبِحَا مِنْ یَا تِمْ مَن کُنْ فَبَا حَسْبَ مَبِیَّتِ بِیَضَعُ لَهَا الْعَذَابُ صَغْفِیْنِ۔ اگر تم نے برا عمل کئے تو تمہیں دو گنا عذاب کیا جائے گا۔ تو آنحضرتؐ سے فیسی رشتہ داری کی وجہ سے یہ امتیاز کیوں نہیں حاصل ہو سکتا۔

بیالسیواں باپ، عمیل اور مقتر احاد کے بارے میں عقائد

مجموعہ مفصل حدیث کی تعریف | جس طرح سند کے اعتبار سے متاخرین کے نزدیک حدیث کی دو قسمیں ہیں۔ خبر متواتر اور خبر واحد اور پھر خبر واحد کے کئی اقسام ہیں مثلاً

صحیح احسن روش اور منہایت جزیلہ اسی طرح باعتبار معنی و معہودہ کے بھی اس کی چند قسمیں ہیں جیسے حکم متشابہ، عام و خاص مطلق و مقید اور محمل و مفسر و غیرہ۔ محمل اس چیز کو کہتے ہیں جس سے منکلم کی مراد واضح نہ ہو اور مفسر و مفضل اس رعایت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کسی شے کی کوئی معنوی پیچیدگی نہ ہو بلکہ منکلم کی مراد واضح و آشکار ہو۔

مجلہ و مفسر احادیث کا حکم | ۱۔ امر اپنے مقام پر محقق و ثابت ہو چکا ہے کہ قرآن مجید کی طرح احادیث میں بھی عام و خاص، مطلق و متعید اور مجمل و مفصل وغیرہ اقسام موجود ہیں، علم

اصول فقہ میں یہ مطلب مبرہن کیا جا چکا ہے کہ عام و خاص مطلق و مقید اور مجمل و مفصل میں فی الحقیقت کسی قسم کا کوئی اختلاف و تقارض نہیں چہرۃً بلکہ عام کو خاص، پر مطلق کو مقید، پر اور مجمل کو مفصل پر اصول کیا جاتا ہے کیونکہ اگر باطل علم و عقل جانتے ہیں کہ خاص مقید اور مفصل آیات و روایات میں عام، مطلق اور مجمل آیات و روایات کی تفسیر و توضیح کرتی ہیں۔ اسی طرح وارد ہے الاحادیث یفسر بعضها لبعضاً۔ بعض احادیث دوسری بعض کی تشریح کرتی ہیں مثلاً

اگر کوئی حاکم اپنے کسی ماتحت کو حکم دے کہ اکرام العلماء و علماء کا اکرام کروں پھر یہ حکم دے کہ لا تکلموا بھتاف
صنہم و ان علماء میں سے جو ناسق ہیں ان کا اکرام نہ کرو اتنا ظاہر ہے کہ ان دونوں حکموں میں ہرگز کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں
تضاد نہیں ہے بلکہ دوسرے حکم میں پہلے حکم کی وضاحت موجود ہے کہ ان علماء سے مراد جن کا اکرام کرنا ہے غیر ناسق

چوالیسواں باب طب کے متعلق

وارد شدہ احادیث کے بارے میں اعتقاد
حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ
میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان کی چند قسمیں ہیں۔ ان میں
سے بعض تو ایسی ہیں جو صرف کتب اربعہ میں ہی ہوں گے
مطابق ہیں لہذا ان کو دوسرے ممالک کی آیہ و ہوا میں استعمال کرنا درست نہیں ہے۔

باب الاعتقاد فی الاخبار الواردة فی الطب - قال الشیخ اعتقادنا فی

الاخبار الواردة فی الطب انھا علی وجہ
منھا ما قبل علی ہوا و مکنت و المذیبة
فلا یجوز استعمالہ فی سائر الاھو یت۔

مطابق ہیں لہذا ان کو دوسرے ممالک کی آیہ و ہوا میں استعمال کرنا درست نہیں ہے۔

علامہ ہیں۔ مذکورہ بالا حقائق میں ملاوا و اعلام کے درمیان ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی پر ملاوا کا عمل ہے اور
اسی طریقہ و مرفیہ پر عادات عرفیہ کا وارد و جاری ہے لہذا اس امر کے اثبات پر مزید کچھ اور نہ بڑا ہیں پیش کرنے کی
ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ آئمہ کبار بیان است۔ چہ حاجت بیان است۔

تیسرا لیسواں باب حرمت اباحت کے متعلق اعتقاد کا بیان

اس مسئلہ میں ملائے اصولیین و اخباریین کے درمیان یہ معمولی سا اختلاف ہے کہ
اس مسئلہ میں اختلاف نظر جن امور کے متعلق کوئی عمومی یا خصوصی نص وارد نہ ہو یا ان کو مباح سمجھنا چاہیے
یا حرام؛ غلامہ کلام یہ کہ اس میں اختلاف ہے کہ آیا اشیاء میں اصل حرمت ہے یا اباحت؟ چنانچہ تمام علماء اصولیین
اور بعض اخباریین اس مسئلہ میں جواز و اباحت کے قائل ہیں مگر اکثر اخباریین حضرات خطر و حرمت کے قائل ہیں
حق یہ ہے کہ جن امور کے متعلق بالخصوص کوئی نص وارد نہ
مفسر کے بیان کردہ نظریہ کی تائید مزید
ہو ان کو مطلق اور مباح ہی سمجھا جائے گا۔ اس مسئلہ میں ملاوا
دیگر دلائل کے حضرات صادق علیہ السلام کا یہ ارشاد نص میں صریح ہے جو کہ من لا یحضرہ الفقیہ وغیرہ کتب
معتبرہ میں موجود ہے فرمایا کُل شئی مطلق حق یدرفیہ نفی ہر چیز اس وقت تک مباح ہے جب تک
اس کے متعلق ممانعت وارد نہ ہو۔ اور یہی امر شریعت اسلامیہ سبب کا طفرائے امتیاز ہے اور یہی اس کے قوانین
کلیہ و آئین جلیلہ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔

لیکن اس سلسلہ میں یہ وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ یہ فیصلہ ان امور کے متعلق
ایک ضروری وضاحت ہے جن کے حق و قبح کو معلوم کرنے میں عقل مستقل نہ ہو۔ جیسے وہ عادی امور

و منها ما اخبر به العالم علی ما عرف
 من طبیع السائل ولم یغفل موضعه
 اذا کان اعرق بطبعه منه ومنها
 ما دللته المخالفون فی الکتب لقیح
 صورة المذهب عند الناس ومنها
 ما وقع فیه سهو من ناقله ومنها
 ما حفظ بعضه ونسی بعضه و ما روی
 فی الصل اقله شفاء من کل دار فهو
 صحیح ومعاذ الله شفاء من کل دار
 بار و ما روی فی الاستیجاد بالما و البارد
 لصاحب البواسیر فانت ذالک ان کان
 لوا سیره من حرارة و ما روی فی بادبجان
 لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ شہد ہیں ہر اس مرض کی شفا ہے جو سردی کی وجہ سے پیدا ہوا ہو۔ اسی طرح لڑکے
 کے متعلق حدیث میں وارد ہے کہ اس کے مریض کو ٹھنڈے پانی سے استنجا کرنا چاہیے تو یہ اس صورت میں ہے
 کہ جب یہ مرض گرم چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہو اسی طرح بچگان کے متعلق جو وارد ہے کہ

امور جن کے مصالح و مفاسد حالات و اشخاص کے بدلنے سے بدلتے رہتے ہیں اور اختلاف شرائع سے ان میں
 مناسب حال متدد اصلاح اور ترمیم و تنقیح ہوتی ہے۔ مگر وہ امور جن کے قیغ پر عقل مستقل ہے جیسے علم کرنا جھوٹ
 بولنا اور چوری کرنا وغیرہ۔ تو اگرچہ ان امور کی حرمت پر کوئی نفس وارد نہ بھی ہو تو بھی ان کو حرام ہی سمجھا جائیگا
 ان کے جواز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ اشیاء کے حسن و قبح کو عقل تسلیم کر لینے کے بعد جیسا کہ اہل حق
 کا نظریہ ہے، مزید کسی توضیح و تشریح کا محتاج نہیں رہتا۔ فتنہ ہو۔

چوالیسواں باب طبعی بارہ میں ارشادِ احادیث کے متعلق اعتقاد کا بیان

مرض و شفا کا من جانب اللہ ہونا | کئی آیات و احادیث میں وارد ہے کہ مرض اور شفا من جانب خدا

من الشفا فأنه في وقت ادراك الرطب
لمن ياكل الرطب دون غيره من
سائر الاوقات واما ادوية الحلل
الصحيحة من الاذمة فلهي آيات
القرآن وسورة والردعية على حسب
ما وردت به الآثار بالا ما بينا الفتوى
والطريق لصحيحة وقال الصادق كان
فيما مضى لستى الطبيب المعالج فقال مولى
بن عمران يا رب هتت دار قال متى و
قال يا رب ممن الدار قال من عندى
فقال فما يصنع الناس بالمعالج ؟ فقال
يطبيب هذا لك

اس میں شفا ہے تو یہاں بھی یہ حکم خاص اس وقت
کے لئے ہے جب کہ خراکینا شروع ہوا ہو اور مریض
خراک کھائے۔ ہر وقت اور ہر شخص کے لئے نہیں ہے
البتہ بخاریوں کی صحیح روایتیں جو آثار اطہار علیہم السلام
سے منقول ہیں۔ وہ قرآن کی آیات اور سورتیں ہیں
اور ایسی روایتیں جو کتب احادیث میں صحیح اور مستند
طریقے سے وارد ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
نے فرمایا گذشتہ زمانہ کے لوگ طبیب کو معالج کہا کرتے
تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ بن عمران نے وہ بار
خداوندی میں عرض کیا میرے پروردگار! ہماری کس
کی طرف سے ہے؟ فرمایا میری طرف سے۔ پھر عرض کیا
دوا کس کی طرف سے ہے۔ فرمایا وہ بھی میری طرف سے
جناب موسیٰ نے عرض کیا تو پھر یہ لوگ معالج کے پاس جا کر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اس سے ان کے دل خوش ہو
جاتے ہیں۔

مرزا دجل ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی زبانی وارد ہے واذ امرت فہو فیئین۔ میں
جب مریض ہوتا ہوں تو خداوند عالم مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ عل الشرائع ۲ ص ۲۱۳ میں حضرت صادق علیہ السلام
سے مروی ہے فرمایا اگلے زمانہ میں طبیب کو معالج کہا جاتا تھا۔ اسے طبیب کہنے کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک بار حضرت
موسیٰ نے بارگاہ رب العزت میں سوال کیا یا رب ممن الدار بار اہا مرض کس کی طرف سے ہے فقال متی
ارشاد ہوا میری طرف سے پھر پوچھا ممن الدار شفا کس کی طرف سے ہے جواب ملا میری طرف سے۔ حضرت
موسیٰ نے عرض کیا۔ فما يصنع الناس بالمعالج۔ پھر لوگ معالج کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ارشاد ہوا۔ يطبيب
بذلك الفهم۔ اس سے ان کے نفوس خرس ہو جاتے ہیں فسمی الطبيب لذلك۔ حضرت صادق
علیہ السلام فرماتے ہیں اس وجہ سے معالج کا نام طبیب رکھا گیا۔ ان امراض میں انسان کے لئے کئی جہانی اور
روحانی فوائد مضمر ہوتے ہیں کہ جن کی وضاحت کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ مرض کو موت کا قاصد کہا گیا ہے۔ یہ کئی
چھوٹے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔

الفهم فتق الطيب طبيًا بذالك
واصل الطب التداوى وكان داود
ينبت في محرابه كل يوم حشيشة فتقول
خذا في فاني اصلح فكذا وكذا فدائى في
آخر عمره حشيشة تنبت في محرابه
فقال لها ما اسمك فقال انا المحزوبة
فقال داود ۲ ضرب المحراب فلا ينبت فيه
نے پرچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا نام محزوبہ ہے۔ اس وقت حضرت داؤد نے فرمایا بس
میری محراب تباہ ہوگی۔

اسی بنا پر معالج کہ طیب کہا جانے لگا اور لغت
میں طب کے معنی دوا کرنے کے ہیں۔ روایت ہے
کہ حضرت داؤد کی عبادت گاہ کی محراب میں روزاً
ایک گھاس اگتی۔ قدرت ایزدی سے گریا ہو کر کہتی
سے داؤد! مجھے حاصل کر لیجئے کہ میں ملاں نلوں دمرض کے
سے کام آؤں گی۔ چنانچہ جناب داؤد نے اپنی آخری
عمر میں محراب میں ایک گھاس کو اگا ہوا دیکھ کر اس
میری محراب تباہ ہوگی۔

اطباء کی طرف رجوع کرنے کا حکم | باوجودیکہ شفا خدا کی طرف سے ہے اور اسی کے قبضہ و قدرت میں
ہے لیکن تاہم اس عالم اسباب میں طبیب کی طرف رجوع کرنے
کا حکم دیا گیا ہے چنانچہ انوار شافیہ میں حضرت صادق سے مروی ہے فرمایا ان یبغیا من الاینبیا صرحن
فقال لا اتداوی حق ینکون الذی امرضنی هو الذی یشفی فی ذلک الذی الله عز وجل لا یشیک
حق تداوی۔ ایک نبی بیمار ہوئے۔ انہوں نے کہا میں ہرگز علاج نہیں کروں گا۔ جب تک وہ ذات خود
مجھے شفا نہ دے جس نے مجھے مریض کیا ہے اور شفا قدرت ہر اکرم میں اس وقت تک ہرگز تمہیں شفا نہیں دوں
گا جب تک تم علاج نہیں کرو گے! یہ بھی واضح ہے کہ علم طب بڑا بلیل القدر اور شریف علم ہے اور بطریق وحی
الہام اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ اطباء نے اسے انبیاء سے اور انبیاء نے خداوند عالم سے حاصل کیا ہے جیسا کہ متن
رسالہ کی روایت بھی اس پر دلالت کرتی ہے کیونکہ حقیقت مریض اس کے علاج اور ہر چیز کے خواص
آثار کا حقیقی علم بھر خالق اسشیاء کے کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگرچہ تجربہ کو بھی بہت حد تک اس میں دخل
ہے۔ مگر یہ بھی مسلم ہے کہ دوا اسی وقت تاثیر کرتی ہے۔ جب اسے اذن خداوندی ہوتا ہے ورنہ تاخیر الٹی
ہو جاتی ہے اور بھگتے فائدہ کے نقصان پہنچ جاتا ہے۔ کما قبل ۷

چون تغذایہ طیب ابد شکر | روحن بادام خشکی می کنند

حفظان صحت بعض ندری اصول | روحانی اطباء یعنی جناب رسول خدا و آئمہ چہ علی علیہم السلام
سے حفظان صحت کے بڑے ندری اصول مروی ہیں۔ جیسے

شئ بعدة وقال النبي من لم يشفع
الحمد فلا شفاعة الله -
اب اس کے بعد یہاں کوئی چیز نہیں آگے گی۔ جناب
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص
کو سورہ حمد شفا نہ دے اس کو خدا بھی شفا نہ دے۔

یہ کہ المعلة بعیت الادوار معہ تمام امراض کا گھر ہے۔ والحمیتہ لاس کل دواء اور کم خوری تمام
دواؤں کی سربراہ ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا لو ان الناس قتلوا وأقی الطعام
لاستقامت ابدانهم اگر لوگ طعام خوری میں میاں رومی اختیار کرتے تو ان کے بدن تندرست رہتے
اور کبھی بیمار نہ ہوتے۔ بعض روایات میں وارد ہے کہ ایک نصرانی حبیب جناب صادق علیہ السلام کی خدمت
میں حاضر ہوا اور آنجناب سے دریافت کیا یا بن رسول اللہ فی کتاب ربکمہام فی سنتہ نبیکم شئی
من الطب بلے فرزند رسول! کیا تمہارے رب کی کتاب یا تمہارے نبی کی سنت میں طب کے متعلق بھی
کچھ وارد ہے؟ فرمایا نعم اما کتاب ربنا فقولہ لدانی کلوا واشربوا ولا تسرفوا واما سنتہ نبینا
فقال صلی اللہ علیہ وآلہ والہمیتہ من الاکل لاس کل دواء والاسراف فی الاکل لاس کل دواء
کتاب اللہ اور سنت نبویہ دونوں میں طب کے متعلق ہدایات موجود ہیں۔ کتاب اللہ میں وارد ہے کھاؤ پو
مگر اسراف نہ کرو اور سنت نبویہ میں وارد ہے کہ پیئیر اسلام نے فرمایا کم خوری تمام دواؤں کی اصل اور
پُر خوری تمام امراض کی جڑ ہے نصرانی یہ سن کر یہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ واللہ ما ترک کتاب ربکمہ ولا
سنتہ نبیکم شیئا من الطب لجا لینیو من خدا کی نعم تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت
نے جا لینیو من کئے کچھ طب باقی نہیں چھوڑی۔ (الذاریعہ)

اسی طرح ان حکماء روحانیین سے امراض جہانیہ سے شفا حاصل کرنے کے بڑا
عہدہ روحانی اور جہانی معالجات و مداوات مروی ہیں۔ جہانی معالجات کا معنی
ذخیرہ طب الکملہ، طب الامام الصادق، طب الرضا اور مزاحمت وغیرہ رسائل شریفہ میں موجود ہے اور روحانی
علاج آیات و سورت قرآنیہ اور ادعیہ مبارکہ کی شکل میں موجود ہے۔ از سر تا قدم تمام انسانی امراض کے متعلق ان
بزرگوں سے آیات و ادعیہ منقول ہیں اور اکثر و بیشتر مجرب بھی ہیں۔ ان یہ مقصد حاصل کرنے کے لئے صدق
مقال و اکل ملل اور یقین کامل بشرط اولین ہے کما قیل۔

قرآن و قرآن و عارض میں ہے تا شیر جو ہر جو نہیں کھلتے یہ عامل کی ہے نصیر

ہر روحانی طریق علاج علاوہ ارزاں ہونے
ائمہ اطہار کی تعلیم کردہ ادویہ سب کے لوگ کے لئے مفید ہیں | کے سب کے لئے یکساں مفید بھی ہے باقی

رہے جہانی معاملات اور وہ روایتیں جو آئمہ طاہرین سے مختلف امراض کے سلسلہ میں منقول ہیں، آیا وہ تمام ملک
 اور تمام اشخاص کے لئے یکساں طور پر مفید اور کارآمد ہیں یا اس میں ممالک کی آب و ہوا اور افراد کے اختلاف
 امروجہ و طبائع کو کچھ دخل ہے کہ بعض افراد کے لئے مفید اور بعض کے لئے غیر مفید، بعض ممالک کے لئے مفید
 اور بعض کے لئے مضر ہیں؟ اس سلسلہ میں علماء کے اعلام کے نظریات قدرے مختلف ہیں، اگرچہ حضرت مصنف
 اعلام کے اس سلسلہ میں انادات عمدہ ہیں اور مقلدین حضرت کے رنج شکوک و شبہات کے لئے کافی ہیں اور
 جتنی نظر نگاہ سے بھی درست ہیں مگر ہمیں جناب محدث سید نعمت اللہ جزاؤں علیہ الرحمۃ کی تحقیق ائین
 زیارہ پسند ہے ولنا من فیما یثبوت مذاہب چنانچہ ریوز رگوار اپنی کتاب التواریخ فیہ فیہ حضرت شیخ
 صدوق علیہ الرحمۃ واسے بیان کردہ اختلافات ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں و لکن الحق ان فی بعض الاحیاء
 ما یدل علی العموم مثل ما روی فی غیر واحد من الاجارین من الاستشفاء والمداداة بالعسل
 لقولہ تعالیٰ فیہ شفاء لئنا من فان الشفاء لخصص بلدا دون اخری و حج فالحق
 فی الجواب هو ما درر عنہم علیہم السلام من انواع الدوا ولا فوائد الامراض عام شاعل
 للبلدان والبلا ان نعم ینبغی للمریض ان یتعاطى تلك الادویة من هذا ثم القلب و صمیمہ
 وان لا یتوهم من شیء منها فانک قد تحقیقت ان من تطبی من شیء ضرر ذالک الشیء
 وقد شاهدنا جماعة من الفاضل ممن ساعدہم و فوسر الاختصاص یتداوون فی حرا سان البلد
 المذكورہ فی طب الاثنت و غیرہ اثنی لعداوی اهل تلك البلاد لئلا لو متھا انواع الضرر
 بزعیمہم وحصل اولئک الا فاضل الشفاء العاجل فلیس السبب الاما عرفت یعنی حق یہ ہے
 کہ بعض اخبار عموم بلاد و عید، پردلات کرتے ہیں جیسا کہ کئی حدیثوں میں شہد سے علاج کرتے یا ذکر ہے
 کیونکہ ارشاد قدرت ہے کہ اس میں لوگوں کے لئے شفا موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کسی خاص شہر یا کسی
 خاص فرد، کے لئے نازل نہیں ہوا۔ لہذا حقیقی جواب یہ ہے کہ آئمہ طاہرین علیہم السلام سے مختلف امراض
 کے لئے جو مختلف ادویہ و علاج منقول ہیں۔ یہ تمام شہروں اور تمام لوگوں کو شامل ہیں۔ ان البیتہ مرصین کو
 چاہئے کہ ان ادویہ کو صدق دل اور یقین کا مل کے ساتھ استعمال کرے اور ان کے استعمال کرنے میں کسی قسم
 کے ضرر نقصان کا وہم و گمان بھی نہ کرے کیونکہ انسان جس اچھی چیز کے متعلق بھی نگوں بدے لے وہ اسے
 ضرر پہنچاتی ہے۔ ہم نے خود فضلہ کی ایک ایسی جماعت کو دیکھا ہے جس کا دامن نفست اخلاص سے چڑھا

باب الاعتقاد فی الحدیثین المختلفین

قال الشيخ اعتقادنا في الاخبار الصحيحة
عن الأئمة إنما صرفت لكتاب الله مختلف
المعاني غير مختلف لا في ما خذ من طريق
الوحي عن الله سبحانه ولو كانت عن
غير الله لكانت مختلفة ولا يكون اختلاف
ظواهر الأخبار أو لعل مختلف مثل
ما جاء في كفارة الظهار عتق رقبة و جاد
في خير آخر صيام شهرين متتابعين و جاد
في خير آخر اطعام ستين مسكينا و كلها
صحيحة فانصيام لمن لم يجد العتق
والاطعام لمن لم يستطع الصيام و قد روي
روايت في دوامه کے متواتر روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور تیسری حدیث میں سات مسکینوں کو کھانا کھلانا وار ہے
ان احادیث میں بظاہر اختلاف معلوم ہوتا ہے حالانکہ یہ تین احادیث اپنے اپنے مقام پر بالکل درست ہیں۔
روزے اس شخص پر واجب ہیں جسے آزاد کرتے کے لئے غلام نہ مل سکے۔ کھانا کھلانے کا حکم اس شخص کے لئے
ہے جو روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا۔

پہلیا سوال باب در مختلف حدیثوں

کے متعلق اعتقاد حضرت شیخ علیہ الرحمہ فرماتے
ہیں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ جو حدیثیں صحیح طرق و اسانید
کے ساتھ آمد اہلبیت علیہم السلام سے مروی ہیں۔ وہ
سب کی سب قرآن کے موافق ہیں اور معنوی طور پر وہ
سب باہم متفق ہیں۔ ان میں کوئی باہمی اختلاف و تضاد
نہیں ہے کیونکہ وہ بذریعہ وحی و الہام خداوندی عالم سے
ماخوذ ہیں۔ ان اگر وہ خدا کے علاوہ کسی اور کی جانب سے
ہوتیں تو ان میں ضرور اختلاف ہوتا اور جن احادیث میں
ظاہری طور پر کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کے مختلف
علل و اسباب ہیں مثلاً فقہار کے کفارہ کے بارے میں
ایک حدیث میں ایک بندہ آزاد کرنے کا حکم ہے۔ دوسری
حدیث میں دو ماہ کے متواتر روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور تیسری حدیث میں سات مسکینوں کو کھانا کھلانا وار ہے
ان احادیث میں بظاہر اختلاف معلوم ہوتا ہے حالانکہ یہ تین احادیث اپنے اپنے مقام پر بالکل درست ہیں۔
روزے اس شخص پر واجب ہیں جسے آزاد کرتے کے لئے غلام نہ مل سکے۔ کھانا کھلانے کا حکم اس شخص کے لئے
ہے جو روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا۔

کہ وہ خراسان میں رہ کر ان ادویہ کے ساتھ اپنا علاج معالجہ کرتے تھے جو رسول صلب الأئمة وغیرہ میں مذکور ہیں کہ
لوگوں کے گمان کے مطابق اگر ان شہروں والے لوگ ان کو استعمال کریں تو انہیں کوئی قسم کے ضرر و نقصان حاصل
ہوں۔ مگر ان فضلاء کرام نے اپنی ادویہ سے شفا کامل حاصل کی ہے اور یہ سب کچھ اسی یقین کامل کا نتیجہ ہے۔
انتہی کا مقامہ رفیع فی اللہ مقامہ و هو جوہر شہین و باقدار قہمین و لہ تعالیٰ ما قیل و ما
جو ہر ذوق یقین پسند ترکش جاتی ہیں زنجیریں

اخذہ بتصدق بما یطیق و ذالک معمول
 علی من لم یقدر علی الاطعام و منها ما یتقدّم
 کل واحد منہما مقام الاخر مثل ما جاء فی
 کفارتہ الیسین اطعام عشرۃ مساکین من
 اوسط ما قطعوا اھلکم و کسرتھم
 او تحریر رتبۃ و من لم یجد قضیا من
 ثلثۃ ايام فاذا ورفی کفارتہ الیسین ثلثۃ
 اخبار آخذھا الاطعام و ثانیھا الکسۃ و
 ثالثھا تحریر رتبۃ کان ذالک عند الجاہل
 مختلفا ولیس بہ مختلف بل کل واحد من
 ہذا الکفارات تقوم مقام الاخری و فی الصحیح
 ما ورد للتحقیق و روی عن سلیم بن قیس الہلالی
 ایک میں کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ دوسری میں لباس پہنانے کا اور تیسری میں غلام آزاد کرنے کا اب ایک یا پل آدمی
 کے نزدیک تو یہ حدیثیں باہم مختلف ہیں حالانکہ حقیقت ان میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ
 ان تین کفاروں میں سے جو بھی ایک ادا کر دیا جائے گا وہ باقی دو کفاروں کے قائم مقام ہو جائے گا اور کچھ حدیثیں
 ایسی ہیں جو حالت تقیہ میں وارد ہوئی ہیں۔ اس اختلاف کا ایک اور خاص سبب جس سے چنانچہ سلیم بن قیس ہلالی
 کا بیان ہے کہ۔

اور یہ بھی منقول ہے کہ وہ جتنی قدرت رکھتا ہے اتنا
 صدقہ دے دے یہ حکم اس آدمی کے لئے ہے جو سادہ
 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ کچھ
 احادیث ایسی بھی ہیں کہ دیکھا ہر مختلف معلوم ہوتی ہیں
 لیکن فی الحقیقت ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا بلکہ
 ایک حدیث دوسری حدیث کے قائم مقام ہو جاتی ہے
 جیسے مخالفت قسم کے کفارہ کے متعلق وارد ہوا ہے
 کہ دس مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ۔ جو قسم
 اپنے اہل خانہ کو کھلاتے ہو یا دس مسکینوں کو لباس
 پہناؤ۔ یا ایک بندہ آزاد کرو اور جس کے پاس آزاد
 کرنے کے لئے غلام نہ ہو وہ تین روزے رکھوے۔ کفارہ
 قسم کے مسئلہ میں یہ تین قسم کی احادیث وارد ہوئی ہیں
 ایک میں کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ دوسری میں لباس پہنانے کا اور تیسری میں غلام آزاد کرنے کا اب ایک یا پل آدمی
 کے نزدیک تو یہ حدیثیں باہم مختلف ہیں حالانکہ حقیقت ان میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ
 ان تین کفاروں میں سے جو بھی ایک ادا کر دیا جائے گا وہ باقی دو کفاروں کے قائم مقام ہو جائے گا اور کچھ حدیثیں
 ایسی ہیں جو حالت تقیہ میں وارد ہوئی ہیں۔ اس اختلاف کا ایک اور خاص سبب جس سے چنانچہ سلیم بن قیس ہلالی
 کا بیان ہے کہ۔

پہلیا لیسواں باب مختلف حدیثوں کے بارے میں اعتقاد کا بیان

معنی معنی کے اعتبار سے حدیث و کلام باہم مترادف ہیں اور اصطلاح مدنیین
 حدیث کی تعریف میں بنا بر مشہور حدیث اس چیز کا نام ہے جس میں قول یا فعل یا تقریر معصوم کی
 حکایت کی جائے۔ مدنیین کے نزدیک۔ خبر بھی مجازاً اسی معنی میں استعمال ہوتی ہے بلکہ سنت کو جس کے اصطلاح
 حقیقی معنی قول یا فعل یا تقریر معصوم کے ہیں۔ بعض اوقات حدیث کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے (بدلتہ الترمذی)

اِنَّهٗ قَالَ قُلْتُ لَا مِيرَاثَ لِمُؤْمِنِيْنَ اَتَى سَمِعْتُ
 مِنْ سَلِيْمَانَ وَمُقَدَّادِ بْنِ اَسَدٍ وَابْنِ فَرَسِيٍّ مِنْ
 تَفْسِيْرِ الْقُرْاٰنِ وَمِنْ الْاَحَادِيْثِ عَنْ النَّبِيِّ
 غَيْرِهَا فِي اَيْدِي النَّاسِ وَ سَمِعْتُ مِنْكَ فَقُلْتُ
 مَا سَمِعْتُ مِنْهُمْ وَرَأَيْتُ فِي اَيْدِي النَّاسِ
 اَشْيَاءَ كَثِيْرَةً مِنْ تَفْسِيْرِ الْقُرْاٰنِ وَمِنْ الْاَحَادِيْثِ
 عَنْ النَّبِيِّ اَنْتُمْ خَالِفُوْنَ فِيْهَا وَتَزْعُمُوْنَ
 اَنْ ذٰلِكَ كُلُّهُ باطلٌ اَفْتَرَى النَّاسُ يَكْذِبُوْنَ
 عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ مُتَعَدِّيْنَ وَلَيْسَ وَدَّ بَارِئُكُمْ
 قَالَ فَقَالَ عَلِيٌّ قَدْ مَثَلَتْ فَاَنَّهُمْ الْجَرَابِيْءُ
 فِي اَيْدِي النَّاسِ حَقًّا وَبَاطِلًا وَصِدْقًا وَ
 كَذِبًا وَنَاصِحًا وَمُنْصَوِّغًا وَخَاصًّا وَعَامًّا وَ
 مُحْكَمًا وَ -

میں نے جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں
 عرض کیا کہ میں نے سلمان - ابوذر اور مقداد - رضوان
 اللہ علیہم سے بعض آیات کی ایسی تفسیر اور جناب
 رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ایسی احادیث
 سنی ہیں جو دوسرے لوگوں کی تفسیر و احادیث
 کے مخالف ہیں اور پھر میں آپ سے ان ہر حدیث
 کی روایات کی تصدیق سنی ہے نیز میں نے لوگوں کے
 پاس تفسیر قرآنی اور احادیث نبویہ کا ایک ذخیرہ دیکھا
 ہے جس سے آپ کی حضرات مخالفت کرتے ہیں اور
 آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سب کا سب ذخیرہ تفسیر و
 حدیث فاطمہ باطل ہے کیا ان لوگوں نے عداً جناب
 رسالت آپ پر جھوٹ بولا ہے اور قرآن کی تفسیر
 بارائے کی ہے؟ راوی سلیم بن قیس، بیان کرتا ہے
 کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا اے سلیم! جب تم نے سوال کیا ہے تو اس کا جواب سمجھنے کی کوشش کرو۔ لوگوں
 کے پاس جو کچھ موجود ہے اس میں حق بھی ہے اور باطل بھی ہے اور جھوٹ بھی۔ ناسخ بھی ہے اور منسوخ بھی خاص بھی ہے
 اور عام بھی اور حکم بھی ہے اور منشاء بہ بھی۔

ابتداءً اسلام میں لوگ عانقہ کے زور سے زبانی حدیثیں یاد کر کے بیان کرتے تھے۔ مگر مردِ ایمان سے
 اس کی تدوین و ترویج شروع ہو گئی۔ اس سلسلہ کی ابتدا پہلی صدی ہجری میں ہی ہو گئی تھی اور بعد میں تو اس فن نے
 بڑی اہمیت حاصل کی اور اسلام میں بڑے بڑے جلیل القدر محدث اور حافظ الحدیث بزرگ پیدا ہوئے اور یہ علم
 خصوصاً اسلام میں شمار ہوتا ہے۔ دوسرے مل و مذاہب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔

حقیقت یہ ہے کہ علوم اسلامیہ میں سے علم حدیث بہت ہی عظیم الشان اور
 جلیل القدر علم ہے اور اس میں نہایت دارین۔ صلاح نشأتیں اور نجات
 کو نبی کے سب اسباب موجود ہیں۔ غرض بھلا لا انوار حضرت علامہ محمد باقر عیسیٰ علیہ الرحمۃ نے ہمارے اہل بیت پر
 حدیث کے متعلق جن تدوین خیالات کا انہماک فرمایا ہے وہ قابلِ دید ہیں فاسقم لما یشاق علیہ فرماتے ہیں،

فن حدیث کی فضیلت

ان لوگوں کو بعض چیزیں تو یاد ہیں اور بعض میں انہیں
 وہم و اشتباہ ہو گیا ہے۔ جناب رسالت کے
 عین حیات ہی میں آنحضرتؐ پر جھوٹ بر لا گیا یہاں
 تک کہ ایک مرتبہ حضرتؐ نے خطبہ دیا اور اس میں
 فرمایا اے لوگو مجھ پر جھوٹ برسنے والے بکثرت ہو گئے
 ہیں (آگاہ ہر جاؤ) جو شخص بھی مجھ پر بدن بوجھ کر
 جھوٹ برے گا وہ اپنا مقام و درجہ میں بنائے گا۔ پھر
 آپؐ کی وفات کے بعد بھی برابر آپؐ پر جھوٹ بر لا گیا
 جس قدر حدیثیں تمہارے پاس پہنچی ہیں وہ چارہم کے
 راویوں کے ذریعہ پہنچی ہیں ان میں کوئی پانچواں شخص شامل
 نہیں ہے۔ ایک تودہ منافق ہے جو مصنوعی مسلمان بنا
 نقطہ ہری باؤۃ ایمان اور اٹھ رکھا ہے۔ وہ جناب
 رسول اللہؐ پر عدا جھوٹ برنے میں کسی قسم کا گناہ و حرج محسوس نہیں کرتا۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ شخص فی الواقع
 منافق اور جھوٹا ہے تودہ نہ اس کی کسی بات کو قبول کرتے اور نہ اس کی تصدیق کرتے۔ مگر لوگ (بوجہ عدم نصیحت)
 یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب رسولؐ خدا کا صہابی ہے۔ اس نے آنحضرتؐ کو دیکھا ہے اور ان کا کلام سنا ہے بدین وجہ
 انہوں نے اس سے حدیثیں

متشابہا و حفظا و وہما وقد کذب علی
 رسول اللہ فی عہدہ حتی قام خطیباً فقال
 ایہا الناس قد کثرت الکن ابنت علی فمن
 کذب علی متعملاً فلیتنبأ مقعدہ من الناس
 ثم کذب علیہ من بعدہ فانما یتکلم الحدیث
 من اربعین لیس لہم خامس و جعل منافق
 اظہر الایمان متصنع بالاسلام ولم یتاغم
 ولم یتہترج ان یکذب علی رسول اللہ متعملاً
 فلو علم الناس انه منافق کذا لم یقبلوا
 منه ولم یصدقوا و لکنہم قالوا هذا صہب
 رسول اللہ و رآہ و سمع عنہ فاخذوا عنہ
 و ہم لا یحیر فرق حالہ و قد اخبیر اللہ تعالیٰ
 رسول اللہؐ پر عدا جھوٹ برنے میں کسی قسم کا گناہ و حرج محسوس نہیں کرتا۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ شخص فی الواقع
 منافق اور جھوٹا ہے تودہ نہ اس کی کسی بات کو قبول کرتے اور نہ اس کی تصدیق کرتے۔ مگر لوگ (بوجہ عدم نصیحت)
 یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب رسولؐ خدا کا صہابی ہے۔ اس نے آنحضرتؐ کو دیکھا ہے اور ان کا کلام سنا ہے بدین وجہ
 انہوں نے اس سے حدیثیں

و ہمیری نقد وجد تھا سفینۂ نجات مشحونۂ بذخائر السعادات والفیہا مزیئاً بالیزات
 المنجیۃ من ظلم الجہالات رایت سبلہا لائحۃ و طرفہا واضحۃ و اعلام الہدایۃ والظلال
 علی ما نکھا مرفوعۃ و اصوات الداعیین الی الفوز والنجاح فی مناجھا مسموعۃ و وصلت
 فی شامعہا الی ریاض نصرة و حدائق حضرة مزیئۃ بازہار دکل علم و ثمار کمال حکمت
 و البصرت فی طی منازلہا طرا قاملکۃ معصومۃ موصلة الی کل شرف و منزلۃ فلما عثر
 علی حکمۃ الہ و نبیہا صفوہا و لما ظفر بحقیقۃ الہ و نبیہا اصلہا۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم میں نے
 احادیث کو نہات کی ایسی کثرت پایا ہے جو سعادات کے ذخیروں سے بے بریز ہے اور میں نے ان کو نہایت
 ناز سے اس طرح مزیں و مرصع پایا ہے جو جہالت کی تاریکیوں سے نہات دہندہ ہیں۔ میں نے ان کے راستوں

عن المنافقين بما اخبروا ووصفهم بما
وصفهم فقال عز من قائل اذا رايتهم
فجيبك احياءهم وان يقولوا تسمع لقولهم
كانهم خشب مثبته الا يزيد ثم قضي قوله
فتقربوا الى ائمتنا الصلوات والادعاء الى
الناس بالزور والكذب والبهتان فولد هم
الاعمال والكلوا بهم الدنيا وحملوهم
على رقاب الناس وانما الناس مع المنكر
والدنيا الا من عصمه الله فهذا احد الامور
وسمع رجل اخر من رسول الله شيا ولم
يحفظه على وجهه ووهم فيه ولم يتعلم كذا
فهل في ذلك يقول به ويعمل به ويروي به
ويقول انا سمعت عن رسول الله فلو علم
الناس انه وهم لم يقتلوا ولو علم هو انه

علائکہ خداوند عالم نے صحابہ رسول میں منافقین کے
موجود ہونے کی (قرآن میں) خبر دی ہے اور ان کے
ادعاتِ محسوسہ بھی بیان فرمائے۔ چنانچہ فرمایا ہے
اے رسول! جب تم ان لوگوں کو دیکھتے ہو تو تجھے ان
کی جہانی ساخت بھل معلوم ہوتی ہے اور اگر وہ باتیں
کریں تو تم ان کی باتوں کو سنتے ہو دیگر حقیقت اگر
یہ چند کھڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے کھڑی کر دی
گئی ہیں، آنحضرت کی رحلت کے بعد یہ لوگ متفرق
ہو گئے اور ائمہ ثلاثہ اور داعیانِ دوزخ ارباب
اقتدار کی بارگاہ میں جھوٹ بہتان اور مکر و فریب
کے ذریعے سے تقرب حاصل کیا اور ان ائمہ ثلاثہ
نے ان کو لوگوں کا حاکم بنا دیا اور ان کے ذریعے سے
دنیا کو خراب حاصل کیا۔ حکمرانوں نے ان منافقوں کو
لوگوں کی گردنوں پر مسلط کر دیا اور یہ مستوجب ہے کہ عوام ان کا
ہمیشہ بادشاہوں اور دنیا کا ہی ساتھ دیتے ہیں۔ مگر جسے خداوند عالم محفوظ رکھے۔ حدیث نبوی کے چار
راویوں میں پہلی قسم یہ ہے۔ راویانِ حدیث میں سے دوسری قسم کا راوی ایسا تھا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
آلہ وسلم سے کوئی حدیث سنی مگر اسے پوری طرح یاد نہ رکھ سکا اسے وہم و اشتباہ ہو گیا اور کچھ کا کچھ سمجھ لیا۔ شخص
جان بوجھ کر رسول اللہ پر جھوٹ نہیں بولتا جو (غلط یا صحیح) اس کے پاس موجود ہے وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے اور
اس کو نقل بھی کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے۔ کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ سے سنی ہے۔ اگر مسلمانوں کو اس بات کا
علم ہو جاتا کہ اس شخص کو وہم و اشتباہ ہو گیا ہے تو وہ اس سے ہرگز حدیث قبول نہ کرنے بلکہ اگر خدا اس راوی کو بھی پیغمبر

کے کواضع و کماض دیکھا ہے اور اس راہ کے سالکین کے لئے رشد و ہدایت اور نجات و نلاج کے پرچم بلند
دیکھے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ نوز و نلاج کی طرٹ دعوت دینے والے بزرگوں کی آوازیں ان راستوں کے چٹنے والوں
کے گوش گزار ہوتی ہیں۔ میں اس شہر کے کوچوں میں چلتے چلتے ایسے تروتازہ اور سرسبز و شاداب باغات تک
پہنچ گیا کہ جو ہر علم کے چھوڑوں اور ہر حکمت کے چھوڑوں سے مزین اور آراستہ و پیراستہ تھے۔ میں نے ان منازل کو

وہم لرفضہ ورجل ثالث سمع من
رسول اللہ شیئاً امر بہ ثم نہی عنہ و
ہو لا یعلمہ واد سمعہ نہی عن شیئ یشہ
امر بہ وہو لا یعلمہ فحفظ منسوخہ
و لم یحفظ الناسخ فلو علم انہ منسوخ
لرفضہ ولو علم المسموع انہ مسموعہ
منہ انہ منسوخ لرفضہ ورجل رابع
لم یکن ذی علی اللہ ولا علی رسول اللہ مبنیاً
لکذب خرفاً من اللہ عز وجل و تعظیماً للرسول
اللہ لم یمنہ بل حفظ ما سمع علی وجہہ
فجار بما سمع لم یزول و لا یفقد منہ و
علم الناسخ و المنسوخ بفعل بالاناسخ و
رفض المنسوخ و انما المبنی مثل الامتثال
ناسخ و منسوخ و خاص و عام۔

جائے کہ اسے وہم ہو گیا ہے تو وہ اسے چھوڑ دے
تیسرا شخص راویان اخبار میں سے وہ ہے جس نے
سنا کہ جناب رسول اللہ کسی چیز کا حکم دے رہے تھے
مگر بعد میں کسی وقت اس کی ممانعت کر دی لیکن اس
کو اس ممانعت کی خبر نہیں یا اس کے برعکس اس
نے رسول اللہ سے کسی چیز کی ممانعت سنی مگر انکشاف
نے بعد میں اس کا حکم دے دیا لیکن اسے اس کا علم نہ ہو سکا
اس طرح اس شخص نے منسوخ کو تو یاد کر لیا مگر ناسخ کو
اپنی لاعلمی کی وجہ سے یاد نہ کر سکا۔ اگر اسے اس بات
کا علم ہو جاتا کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے تو وہ ضرور اس
کو ترک کر دیتا اسی طرح اگر دوسرے مسلمانوں کو اس بات
کا علم ہوتا کہ یہ حکم منسوخ شدہ ہے تو وہ بھی اس کو چھوڑ
دیجئے۔

چوتھا شخص وہ ہے جس نے کبھی بھی خدا اور رسول
پر جھوٹ نہیں بولا۔ وہ خدا کے خوف اور تعظیم رسول کی وجہ سے جھوٹ سے نفرت کرتا ہے اور اسے بُرا سمجھتا ہے
اس نے کسی چیز کو فراموش بھی نہیں کیا بلکہ جس طرح اس نے رسول اللہ سے کوئی حکم سنا اسے ویسا ہی یاد ہے اور اسی طرح
آگے بیان بھی کرتا ہے۔ اس نے اس میں نہ کچھ بڑھایا ہے اور نہ کچھ گھٹایا ہے۔ اسے چہ کدہ ناسخ و منسوخ کا علم ہے اس لئے
وہ ناسخ پر عمل کرتا ہے اور منسوخ کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ جناب رسول اللہ کے احکام میں کلام الہی کی طرح
ناسخ و منسوخ خاص و عام۔

ہجور کرتے وقت چند آباد اور ہر شرف و عظمت تک پہنچانے والے راستوں کو بھی دیکھنا ہے۔ میں نے کہیں بھی
کوئی حکمت و دانائی کی بات نہیں دیکھی جس کا خلاصہ اور نچوڑ احادیث میں موجود نہ ہو اور کسی ایسی حقیقت و واقعہ
پر مطلع نہیں ہوا جس کی اصل احادیث میں مذکور نہ ہو۔ حدیث کے متعلق یہ اس بزرگوار کے تاثرات ہیں جس کی
عمر عزیز اپنی دیار میں گشت کرتے اور انہیں سرسبز و شاداب باغات کی سرگیتے جگمگاندی ہے وہ لا ینفیک مثلاً خیر
مومنین کی جلا کے ایمانی کے لئے رسالہ شریف ہدیۃ المومنین جمع ایران ص ۴۷ سے فضیلت حدیث کے متعلق ایک

و محکم و متشابہ وقد یکون من رسول
 اللہ کلام له و جہان کلام عام و کلام
 خاص مثل القرآن قال اللہ عز و جل نے
 کما ید و ما یتکم الرسول فخذوه و
 ما یحکم عنہ فانہوا فاشتبر علی من
 لہم یعرف ما عنی اللہ ورسولہ و لیس
 کل اصحاب رسول اللہ یشرفہ و یتفقہ
 لان اللہ نہاہم عن السؤال حیث یقول
 یا ایہا الذین امنوا لا تسئلوا عن اشیاء ان
 تبدلکم تسوکم وان تسألوا عنہا حین
 یُنزل القرآن تبدلکم عفا اللہ عنہا و اللہ
 غفور رحیم قد سئلہا قوم من قبلکم
 ثم اصبحوا بہا کافرین فمحقوا۔

اور حکم و متشابہ کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن کی طرح
 کبھی رسول اللہ کے کلام کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں
 ایک لحاظ سے وہ عام ہوتا ہے اور دوسری حیثیت
 سے خاص۔ خداوند عالم اپنی کتاب میں فرماتا ہے
 رسول خدا تمہیں جو حکم دیں ان کو لے لو اور جن باتوں
 سے روکیں ان سے روک جاؤ۔ ایسے دو پہلو کلام کا
 صحیح مفہوم کم علم لوگوں پر مشتبہ ہو گیا اور جناب
 رسول اللہ کے صحابی ایسے نہ تھے کہ وہ تمام باتوں
 کے متعلق رسول اللہ سے سوال کرتے اور حقیقتاً
 معلوم کر سکتے کیونکہ صحابہ میں سے کچھ ایسے لوگ
 بھی تھے جو آنحضرت سے سوال نہیں کر سکتے تھے کیونکہ
 خداوند عالم نے انہیں سوال کرنے کی ممانعت کر دی
 تھی جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ اے ایمان والو!

احادیث شریفہ نقل کی جاتی ہیں۔ (۱) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یا فضیل ان حدیثنا ہی
 المقبوب۔ اے فضیل! چار ہی احادیث دلوں کو زندہ کرتی ہیں۔ (۲) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
 حدیث تاخذہ من صادق خیر من الدنیا وما فیہا من ذہب و فضة۔ اگر ایک حدیث کسی
 صادق القول آدمی سے حاصل کرو تو یہ تمہارے لئے تمام دنیا اور اس کے تمام طلا و نقرہ سے بہتر و برتر ہے۔ بہر
 حال اس زمانہ فحشیت کبریٰ میں انہی احادیث شریفہ کے ساتھ تسک کرنا ہی باعث نہایت ہے۔ علامہ مجلسی
 رحمہ اللہ اپنے رسالہ اعتنا میں تحریر فرماتے ہیں۔ ثم انہم علیہم السلام توکدوا بنینا اخبارہم فلیس
 لنا فی ہذا النعمان الا التسل باخبارہم والتدابر فی آثارہم فخرک اکثر الناس فی زماننا آثار
 اہل البیت بنہم واستبدلنا بآرائہم فضلو واضلوا پھر ائمہ اہل بیت چار سے درمیان اپنے اخبار و آثار

خلاصہ یہ کہ ان کو سوال کرنے کی ممانعت کر دی گئی تھی
 اسی بنا پر وہ لوگ اس بات کے خواہشمند رہتے
 تھے کہ کوئی بدلتے اور آنحضرتؐ سے کوئی مسئلہ
 دریافت کرے۔ اور یہ بھی اسے سن سکیں لیکن میری
 کیفیت یہ تھی کہ میں ہر رات جناب رسول اللہ
 کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا اور ہر روز جناب سے
 غلطی میں باتیں کرتا۔ جس چیز کا میں آپ سے سوال
 کرتا آنحضرتؐ مجھے اس کا جواب دیتے۔ آپ جہاں
 تشریف لے جاتے میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا۔ تمام
 صحابہ رسولؐ کو اس بات کا علم ہے کہ آنحضرتؐ میرے
 سوا اور کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے تھے۔ اکثر
 اوقات یہ تھلیہ میرے ہی مکان میں ہوتا تھا۔ اور
 جب کبھی میں آنحضرتؐ کے کسی مکان میں جاتا تو
 آنجناب میرے لئے تنہی کا انتظام کرتے اور اپنا زونا
 کھٹا دیتے۔ یہاں تک کہ آنجناب اور میرے علاوہ کوئی بھی وہاں نہ رہتا۔ اور جب کبھی آنحضرتؐ میرے یہاں تشریف
 لائے تو سب کو اٹھا دیتے مگر غلطہ الزہراؑ اور میرے دونوں بیٹوں (حمید و حسینؑ) کو نہ اٹھاتے۔ جب میں آپ
 سے سوال کرتا تو آپ جواب دیتے اور جس وقت میں چپ ہو جاتا اور میرے سوالات ختم ہو جاتے تو آنحضرتؐ
 از خود ابتدا فرماتے۔ اس لئے قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں جو رسول اللہؐ پر نازل ہوئی ہے۔

من السوال حق کا نوا یجتون ان یحبی
 اعرابی فیئیل وہم یسمعون و کنت
 ادخل علی رسول اللہ فی کل لیلۃ دخلتہ
 و اخلو بہ کل یوم خاویۃ یحبینی عما اسئل
 وادور بہا حیث ما دارت قلہ علم اصحاب
 رسول اللہ انہ لم یکن یصح ذالک باحد
 غیرہ و رہما کان ذالک فی بیتی و کنت
 اذا دخلت علیہ فی بعض منازلہ اخلو بی
 و اقام لسانہ فلم یبق عنیری و غیرہ و اذا
 اتانی ہولہ علوۃ اقام من فی بیتی و لم
 یقرعنا ناطمنا ولا احد امن ابنا فی
 و کنت اذا سئلۃ اجابنی و اذا سکت و
 نفدت مائلۃ ابتدائی فنانزلت علی
 رسول اللہ۔

چھڑ گئے ہیں۔ بس اس زمانہ میں ہمارے لئے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ ہم ان کے اخبار کے ساتھ تنگ کریں
 اور ان کے آثار میں غور و فکر کریں۔ مگر انہوں نے اکثر لوگوں نے اہلبیت نبوت کے آثار و اخبار کو پس پشت ڈال
 کر اپنے آزادانہ قصہ پر اٹھ کر لیا جس کی وجہ سے خود گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ چونکہ سرکارِ علامہ کی فوٹو
 میں شکر ہیں حدیث کا ذکر آگیا اور یہ نکتہ آج کل باقاعدہ ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس لئے مناسب ہے
 کہ اس نکتہ کے متعلق کچھ تبصروں کر دیا جائے۔

فقہہ انکار حدیث | دامن ہو کہ مسلمانوں میں ایک نام نہاد فرقہ ایسا بھی موجود ہے جو عادیث کا ٹکڑا ہے۔

من القرآن ولا شیئ علیہ اللہ تع من
 حلال او حرام او امر و نھی او طاعة
 او معصية او شیئ کان اریکون الا و قد
 علیہ و اقل و املاہ علی و کتبہ بحقی
 و اخبر فی بتا و مل فالتک و ظاہر و باطنہ
 و حفظہ ثم لمر الن منہ حرماً و کان
 رسول اللہ اذا اخبر فی بذالتک مکن یصنع
 یدہ علی صدری ثم یقول اللهم املا
 قلبہ علماً و فہماً و نوراً و حلماً و ایماً
 و عتدہ ولا تجہلہ و احفظہ ولا تنسہ
 فقلت له ذات یوم بانی انت و اقی یا
 رسول اللہ اهل تتحقن علی النین فقال
 یا اقی لت اتحقن۔

اور نہ کوئی ایسی دوسری چیز ہے جو خدا نے متعالیٰ
 ان کو تعلیم دی ہو، خواہ وہ از تم حلال ہو یا حرام از تم
 امر ہو یا نہی از تم، طاعت ہو یا معصیت اور اس
 کا تعلق گزشتہ واقعات سے ہو یا آنے والے
 حالات سے مگر یہ کہ آنحضرتؐ نے ان تمام چیزوں کی
 مجھے تعلیم دے دی۔ اور یہ سب مجھے لکھوا بھی دیئے
 ہیں نے ان باتوں کو اپنے خط سے لکھ لیا۔ اور آنحضرتؐ
 نے مجھے ان کی تاویل اور ان کے ظاہری و باطنی حقائق
 سے آگاہ کر دیا۔ میں نے ان سب باتوں کو حفظ کر لیا
 اور ایک خوف میں فراموش نہیں کیا۔ آنحضرتؐ
 جب مجھے ان باتوں کی تعلیم دیتے تو اس وقت اپنا
 لہجہ مبارک میرے سینہ پر رکھ کر بارگاہِ الہی میں یوں
 دعا کرتے۔ یا اللہ! تو اس اعلیٰ کے دل کو علم و فہم اور
 نور و علم اور ایمان سے بھر دے۔ اسے علم و امر عطا کر اور کسی چیز سے، اس کو بے خبر نہ رکھ اسے حفظِ کامل مرحمت
 کر اور نسیان سے محفوظ رکھ۔ ایک روز میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ کیا آپ
 کو میرے متعلق نسیان کا اندیشہ ہے؟ فرمایا برابر میں! مجھے تمہارے متعلق نہ تو نسیان کا خوف ہے۔

اگرچہ اس نکتہ کا بیج تو خردِ پیغمبرِ اسلام کے آخری ایام میں بعض حضرات نے حبسِ کتاب اللہ کہہ کر بردیا تھا
 چنانچہ یہ پروا لگا اور مختلف ادوات میں برابر بڑھتا رہا۔ ان یہ درست ہے کہ اس پر خزاں کا موسم بھی آثارِ لایکین
 لانے چکا ہو اور مسطر پر دیز کے وقت میں وہ بہت تندر ہو گیا اور خوب برگ و بار لے آیا اور اپنے زہریلے
 اثرات سے اسلام و ایمان کی صحت و سقوی فضا کو بہت کچھ مسموم کیا۔ مقامِ شکر ہے کہ علماء اسلام نے اس نکتہ
 کو فرود کرنے اور دبانے کے لئے کاروائی نمایاں انجام دی ہے اور متعدد علمی مضامین بلکہ مستقل کتب و رسائل لکھ
 کر ان حضرات کے نظریاتِ فاسدہ کا تار و پود بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ ہم بھی ضرورتِ حدیث پر اپنے بعض مضامین
 میں تقریباً و تکریماً بہت کچھ لکھ چکے ہیں۔ یہاں اس امر پر کچھ تفصیل تبصرہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے فقط بطور تنبیہ
 ضرورتِ حدیث پر دو چار دلائل پیش کئے جاتے ہیں۔

اور نہ جہالت کا ذکر کیوں کر خدائے تعالیٰ نے مجھے اعلان
 دی ہے کہ اس نے تمہارے اور تمہارے ان شرکاء کا ر
 کے حق میں جو تمہارے بعد ہوں گے۔ میری دعا کہ تم
 کر لیتے ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ میرے
 شریک کار کون ہیں! فرمایا وہ ہیں جن کی اطاعت خدا
 نے اپنی اور میری اطاعت کے ساتھ ملا دی ہے
 میں نے پھر عرض کیا وہ کون ہیں؟ فرمایا جن کے حق میں
 خداوندِ عالم کا یہ ارشاد ہے: اے ایمان والو! اطاعت
 کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ان والیان امر کی
 جو تم میں سے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ
 وہ کون ہیں؟ ان کی مزید نشان دہی فرمائی۔ فرمایا وہ
 وہی ہیں جو میرے بعد میرے وہی ہوں گے۔ جن کے
 اندر اخلاق و تقویٰ نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ سب کے سب ہدایت یافتہ اور ہدایت کرتے ہوئے میرے پاس
 حوضِ کوثر پر وارد ہوں جو کوئی ان سے کمزور فریب کرے گا یا ان کی نصرت نہیں کرے گا وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا
 سکے گا۔

حلیل النیان ولا الجہل وقد اخبرنی
 اللہ عز وجل انہ قد اجابنی فیث و
 فی شرکائک الذین یخونون من بعدک
 نقلت یا رسول اللہ ومن شرکائی قال
 الذین قدن اللہ طاعتهم بطاعته وطاعت
 قلت من هم یا رسول اللہ قال الذین قال
 اللہ فیہم یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ
 واطیعوا الرسول واولی الامر منکم قلت
 یا نبی اللہ من هم قال الاوصیاء الذین
 هم الاوصیاء بعدی فلا یتغترا قدا حتی
 یدردوا علی حوضی ہادین مہدیین لا یضل
 کبیر من کا دم ولا یخذل لائن۔
 اندر اخلاق و تقویٰ نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ سب کے سب ہدایت یافتہ اور ہدایت کرتے ہوئے میرے پاس
 حوضِ کوثر پر وارد ہوں جو کوئی ان سے کمزور فریب کرے گا یا ان کی نصرت نہیں کرے گا وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا
 سکے گا۔

ضرورتِ حدیث کے دلائل | یہ حقیقت اور بابِ بصیرت پر پوشیدہ نہیں ہے کہ کسی بھی فن کی کوئی کتاب بغیر
 اس فن کے ماہر معلم کی تعلیم و تلقین کے خود اپنے مطالب و مقاصد کو واضح نہیں
 کر سکتی اور لگ اس کے حقیقی مفہیم کو نہیں سمجھ سکتے تو جس کتاب میں تمام دنیا کے علوم و فنون موجود ہوں جن
 میں کائنات کی ہر غلک و درجہ کا ذکر موجود ہو۔ جس کا یہ درجہ ہو یا یعلمنا و یلہ الا اللہ والہو مستخوف
 فی العلم تو بغیر کسی معلم ربانی کی تعلیم کے کیوں کر ہر شخص اس کے مفہیم و معانی اور اس کے مطالب و مقاصد کو سمجھ
 سکتا ہے!

(۲) خداوندِ عالم نے جنابِ حق مرتبت کے دینی ذرائع میں سے ایک اہم ذلیہ یہ بیان کیا ہے کہ یعلمہم
 الکتاب والحدیث سورہ جہد پک ۱۱ کہ وہ لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے تھے۔ اگر مسلمان جو کہ اپنی زبان بھی تھے
 خود مطالب و مقاصد قرآنیہ کو سمجھ سکتے تو ان کتاب کے پڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ظاہر ہے کہ جب وہ تعلیم دیتے

من خذ لهم مع القرآن والمعاتر معهم
لا يفارقوه ولا يفارقهم بهم ينصلصن
وبهم يحيطون وبهم يدفع البلاء وبهم
يستجاب لهم الله عما دفعتم يا رسول الله
سألهم في فقال أنت يا علي ثم ابني هذا
ووضع يده على رأس الحسن ثم ابني
هذا ووضع يده على رأس الحسين ثم
سألهم يا ابي هو سيد العابدين ثم
ابنه سئلي محمد باقر علي و خاتم علي
الله و سئلي علي في زمانك يا ابي فاقبله
معي السلام و سئلي محمد في حيلتك
يا حسين فاقبله معي السلام ثم جعلا
ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى
سيد العابدين ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اور میرا ہم نام محمد ہوگا۔ جو میرے علم کو شگافہ کرے گا اور خدا کی وحی
کا خزینہ دار ہوگا۔ اے بھائی تمہارے زمانے میں علی و زین العابدین پیدا ہوں گے ان کو میرا سلام کہنا اور
اے حسین تمہاری زندگی میں ہی محمد باقر، پیدا ہوں گے۔ میری طرف سے انہیں سلام کہنا۔ پھر جعفر صادق
پھر موسیٰ کاظم، پھر علی بن موسیٰ (رضا)

وہ ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہوں گے اور قرآن ان کے ساتھ
ہوگا۔ نہ وہ قرآن سے جدا ہوں گے اور نہ قرآن ان
سے علیحدہ ہوگا۔ انہی کی وجہ سے میری امت کی
نصرت و امداد کی جاوے گی اور انہی کے وسیلے سے
بارش بر سائی جائے گی۔ انہیں کے طفیل مصیبتیں
دور ہوں گی اور انہی ذریعہ سے دعائیں قبول ہوں گی
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ان کے اسماء گرامی
سے مجھے آگاہ فرمادیں۔ آنحضرت نے فرمایا اے علیؑ
ان میں سے پہلے تو تم ہوا تمہارے بعد میرا یہ فرزند
ہوگا۔ یہ فرما کر اپنا دست مبارک حضرت امام حسنؑ
کے سر پر رکھا۔ پھر فرمایا ان کے بعد میرا یہ دوسرا بیٹا
ہوگا۔ یہ فرما کر جناب امام حسنؑ کے سر پر ہاتھ رکھا۔
اے بھائی ان کے بعد تمہارا ہم نام امام ہوگا جو کہ
اس کے بعد اس کا بیٹا اور میرا ہم نام محمد ہوگا۔ جو میرے علم کو شگافہ کرے گا اور خدا کی وحی
کا خزینہ دار ہوگا۔ اے بھائی تمہارے زمانے میں علی و زین العابدین پیدا ہوں گے ان کو میرا سلام کہنا اور
اے حسین تمہاری زندگی میں ہی محمد باقر، پیدا ہوں گے۔ میری طرف سے انہیں سلام کہنا۔ پھر جعفر صادق
پھر موسیٰ کاظم، پھر علی بن موسیٰ (رضا)

ہوں گے تو کچھ الفاظ و عبارات کے ذریعہ دیتے ہوں گے و انہی اقوال و اشارات اور تعلیمات پیغمبر اسلام کا نام
مسلمان حدیث رکھتے ہیں۔ جس کے انکار کرنے کی کوئی مسلمان جرات نہیں کر سکتا۔

۴۔ ارشاد قدرت ہے وَاِنَّا نَزَّلْنَا الْبُيُوتَ الَّذِي كَذَّبْتُمُوهُ لِنُظَاهِرَ لَكُمْ فِيكُمْ مَا تَقُولُونَ (سورہ نمل پ ۱۲)
اے رسول! ہم نے تمہارے پاس یہ قرآن اس لئے نازل کیا ہے کہ تم واضح طور پر لوگوں کے لئے بیان کرو ان کے لئے
کیا نازل کیا گیا ہے اور فتنے قدرت کیا ہے۔ اسی آیت مبارکہ سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن رسول اسلام
کے بیان کا مناج ہے۔ وہاں یہ حقیقت بھی آشکارا ہو جاتی ہے کہ وہ بیان و شرح رسولؐ اصل قرآن کے علاوہ
کوئی اور چیز ہے؛ تعلیمات قرآنیہ کے انہی تشریحات و توضیحات نبویہ کا دوسرا نام حدیث ہے۔

رسول اللہؐ کما حدیثک لہ یزدنیہ
 حرقا ولم ینقص منه حرقا قال
 سلیم بن قیس ثم حقیقت علی بن
 الحسین علیہما السلام وعندہ ابنہ
 محمد الباقر فحدیثہ بما سمعتہ
 عن ابيه فقال سمعت عن امیر المؤمنین
 عن رسول اللہؐ وھو مرئض وانا صبی
 ثم قال ابو جعفر واکثر نے جدی عن
 رسول اللہؐ وانا صبی قال ابان بن ابی
 عیاش ثم حدثت علی بن الحسین بهذا الحدیث
 کتھا عن سلیم بن قیس الہملانی فقال
 صدق وقد جاز جابر بن عبد اللہ الانصاری
 الی ابنی محمد وھو یختلف الی الکوفہ
 فقلیلہ واقربہ۔

جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ میرے فرزند محمد باقرؑ کے پاس اس وقت ملے تھے جب کہ وہ کتبہ کی طرف
 جارہے تھے۔ جابرؑ نے ان کو بوسہ دیا اور ان کو جناب رسالتؐ کا سلام پہنچایا۔

اسی طرح ہمارے والد بزرگوار نے تم سے بلا کم و کاست
 بیان کی تھی سلیم کہتے ہیں، پھر میں ایک عرصہ کے بعد
 علی بن الحسینؑ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت
 ان کے پاس آپ کے فرزند محمد باقرؑ بھی موجود
 تھے۔ میں نے ان کے والد بزرگوار کی یہ حدیث جو میں نے
 آنحضرتؐ سے سنی تھی بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے
 بھی اپنے بچوں میں اپنے بزرگوار امیر المؤمنینؑ سے
 رسول اللہؐ کی یہ حدیث سنی ہے۔ اس وقت امیر المؤمنینؑ
 بیمار تھے پھر امام محمد باقرؑ علیہ السلام نے فرمایا جس وقت
 مرے جدِ تبارک و تعالیٰ امام حسینؑ نے مجھے جناب رسول اللہؐ
 کا سلام پہنچایا تھا اس وقت میں بچہ تھا۔ ابان بن ابی
 عیاش کہتے ہیں میں نے حضرت علی بن الحسین علیہما السلام
 کی خدمت میں سلیم بن قیس ہمدانی کی بیان کردہ تمام حدیث
 عرض کی۔ آپ نے فرمایا سلیم نے سچ کہا ہے۔ حضرت
 جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ میرے فرزند محمد باقرؑ کے پاس اس وقت ملے تھے جب کہ وہ کتبہ کی طرف
 جارہے تھے۔ جابرؑ نے ان کو بوسہ دیا اور ان کو جناب رسالتؐ کا سلام پہنچایا۔

اس قدر ایجاز و اختصار اور مزدکن یہ سے کام لیا گیا ہے کہ دوسرے مسائل و حقائق تو ایک طرف اس سے زمانہ
 چمکانہ اور اس کی رکعتوں کی تعداد اور رکعت کی مقدار بھی معلوم نہیں ہو سکتی۔ بنا بریں بانی اسلام اور ان کے صحیح
 سند نشین حضرات کی فرمائشات کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے وھو المقصود فلاں
 ربك لا یؤمنون حتیٰ یحکموک فیما شیعیر بینہم ثم لا یجدوا فیہ الفتنم حربا معانفت
 وسیلہا قلیما۔

آئمہ اہلبیتؑ کی احادیث میں فی الحقیقت کوئی اختلاف نہیں ہے [ایک سلفہ حقیقت
 ہے کہ جناب رسول اللہؐ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ بدیعہ النبیۃ وراثتہ کی احادیث و اخبار صحیحہ میں ہرگز کسی قسم کا کوئی تضاد و تعارض

السلام عن رسول الله قال ابان بن ابي
عياض فحججت بعد موت عبي بن الحميم
قلت ابا جعفر محمد بن علي بن الحسين
فحدثني بهذا الحديث كماله عن سليمان
فاخر ورقت عيناؤه وقال صدق سليمان
وقد اثنى ابي ابان بعد قتل جده الحبيب
وانا عنده فحدثني بهذا الحديث
بعينه فقال لله ابان صدق والله يا سليمان
قد حدثني بهذا الحديث ابي عن امير المؤمنين
بيان کی تھی۔ میرے والد نے فرمایا تھا اے سلیم بعد اتم کہ کہتے ہو۔ میرے والد ماجد امام حسین نے میرے جد بزرگوار
جناب امیر المؤمنین کی یہ حدیث اسی طرح مجھ سے بیان کی تھی۔

یہی ابان ابن ابی عیاض بیان کرتے ہیں کہ حضرت
امام زین العابدین علیہ السلام کی وفات کے بعد میں
حج بیت اللہ کے لئے گیا۔ وہاں امام محمد باقر علیہ السلام
کی خدمت میں حاضر ہو کر سلیم بن قیس ہمدانی یہ
حدیث ان سے بیان کی۔ سن کر آنجنابؑ ابدیہ ہو
گئے اور فرمایا خدا رحم کرے سلیم پر اس نے سچ کہا ہے۔
وہ میرے جد بزرگوار کی شہادت کے بعد میرے جد بزرگوار
کے پاس آئے تھے۔ اس وقت میں بھی ان کی خدمت
میں موجود تھا۔ سلیم نے وہاں بھی بعینہ اسی طرح یہ حدیث
بیان کی تھی۔ میرے والد ماجد امام حسین نے میرے جد بزرگوار

نہیں ہے۔ آل رسول کی یہ وہ خصوصیت ہے جس کا اعتراف بعض علماء اہلسنت نے بھی کیا ہے۔ چنانچہ علامہ
محمد معین سند ہی نے اپنی کتاب درامات البیہ ص ۱۴۹ طبع لاہور پر قلم کیا ہے کہ مذہب واحدہم
مذہب یا قیہم ائمہ البیت علیہم السلام میں سے جو ایک کا مذہب ہو وہی سب کا ہوتا ہے ط والفضل
ما شہدت بہ الاعداء اس کی وجہ نا ہر ہے کہ اختلاف ان کے کلام میں ہوتا ہے جو جوتے ہوں۔ چنانچہ
ضرب المثل ہے کہ "دودغ گورہا مافکر نہ باشد" جو غیر معصوم ہوں اور جن کی نگاہ حقائق واقفیت پر نہ ہو۔ مگر
جن کی عصمت و طہارت اور صداقت پر آیات قرآنیہ انما یرید اللہ لیزہب عنکم الرجس اہل البیت
والآلہ، ویایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین وغیرہا شاہد اور جن کے
سینے بے کینہ میں علم قرآن کے سمندر موجزن ہوں۔ تلب آیات بیئت فی صدور الذین اوتوا العلم
جو صغیر سن کے عالم میں بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کر سکتے ہوں فان الحسن کان یطالع اللوح المحفوظ فی
صغیر سنہم رفیع الباری شرح بخاری علی ما نقل عنہ، جو مدرس البیت کے تعلیم یافتہ ہوں وعلتناہ من
الدنا علما جو دارش علوم قرآنی ہوں ثم ادرثنا لکتاب الذین اصطفینا من عبادنا جو مدینہ علم نبوی
کے ابواب ہوں۔ انا مدینۃ العلم وعلی یا بھا من اراد المداینہ فلیا تھا من یا بھا جن کے علوم
بتوسط جناب رسول خدا وروح القدس اور جبرئیل خود رب جلیل سے ماخوذ ہوں۔ اہل عقل والصفات

بتائیں کہ ان کے کلام حقائق ترجمان میں کیونکر اختلاف و افتراق مستقر ہو سکتا ہے؟ انہی حقائق کی بنیاد پر علامہ محقق حضرت شیخ بہائی رحمہ نے اپنے رسالہ وجیزہ میں تحریر فرمایا ہے وان جیم احاد یثنا الذہان و تثنی الی اثنتا عشر دھم ینتھون فیہا الی البیانی فان علومہم مقبستہ من ثلاث المشکلات (وجیزہ مع شرح تھایۃ الدلائل ص ۱۷) ہماری تمام احادیث سوائے بعض شاذ و نادر حدیثوں کے ائمہ اثنا عشر تک پہنچتی ہیں اور ان بزرگواروں کا سلسلہ مبارکہ جناب رسول خدا تک پہنچتا ہے کیونکہ ان حضرات کے علوم مشکوٰۃ نبوت سے حاصل شدہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ جناب رسول خدا کا سلسلہ علم خدا کے عز و جل تک جا کر منقطع ہوتا ہے۔ ولنعم ما قیل۔

اذا شئت ان ترضی لنفسک مذہباً
ینجیک یوم المشر من لہب الناس
فدع عنک قول الشافعی و مالک
واحمد والمنقول عن کعب بن الاحباب
و قال اناساً تو دھم و حد یشھم
روی جلدنا عن جابر بن عبد اللہ عن ابی ہریرۃ
ان اگر کسی وقت بظاہر ان احادیث میں اختلاف معلوم ہوتا ہے
اس کے کچھ عقل و اسباب ہوتے ہیں۔

پہلا سبب
اس کا ایک سبب تو لوگوں کی عقل کا خام اور نیم کا نقص ہوتا ہے کہ وہ اپنی عقل و عقل کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ان احادیث میں اختلاف ہے حالانکہ فی الحقیقت ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا کما قیل۔

و کم من عائب قولاً صحیحاً
و افتتہ من الفہم السقیم
جیسا کہ مصنف علامہ نے اس باب کے ابتدائی حصہ میں چند مثالوں سے اس امر کی وضاحت فرمائی ہے اور شیخ الطائفہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی کتاب استنبصار میں اس کی سیکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ خود ائمہ اربعین کا ارشاد ہے ان حد یثنا صعب مستصعب لا یحتملہ الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن اللہ قلبہ لا یمان و اصل کافی و بھارت الدرجات وغیرہ ہماری احادیث بہت مشکل ہیں ان کا تحمل یا تو تک مقرب کو یا نبی مرسل یا پھر مؤمن متین اس طرح بعض احادیث میں وارد ہے۔ ان فی حد یثنا حکماً کحکم القرآن و مثابھا کمثابھا القرآن ہماری احادیث میں قرآن کی طرح حکم و مثاب بہ احادیث موجود ہیں (مرآۃ الانوار و مشکوٰۃ الاسرار وغیرہ) لہذا کم عقل و کم علم حضرات جو حقائق اشارہ کر سبھنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ وہ اپنی بے سمجھی سے ظاہری اختلاف کو دیکھ کر فوراً یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ نلاں حدیث نلاں حدیث سے متعارض ہے۔ نلاں حدیث عقل و عقائد میں ہے اور نلاں ہر حدیث سے قرآن کے منافی ہے۔ حالانکہ درحقیقت ان میں

کوئی تعارض و تضاد نہیں ہوتا آہ -

چوں ندیدم در حقیقت انسان زود

قال الصادق علیہ السلام ویدل لا ھل الکلام لبقولون ھذا ینقادو ھذا لا ینقادو وھذا ینقاد وھذا لا ینقاد (امول کافی، ج ۱) اس سے شک نہیں ہے کہ یہ دو جہاز عقل مفروضہ کے تابع ہے اور یہ تابع نہیں یہ دہارے مقررہ قواعد کے مطابق چل سکتا ہے اور یہ نہیں۔ حالانکہ علمائے ربانیین کے نزدیک ان سب احادیث کے معانی سمجھ ہو جہاں ہیں۔ ان کو ان احادیث میں انما حقیقت کا کس دکھائی دیتا ہے اور وہ اسے پہنچ کر کلام الامام امام الکلام کا لطف حاصل کرتے ہیں۔ کچھ بے فکر ہر کس بقدر قیمت راست تفسیر ہے کما قال الصادق عن الفتن بیکم الاختلاف حقاً لدما لنا ودمائکم

دوسرا سبب

ہم نے اپنی اور تمہاری جانوں کی حفاظت کے لئے تمہارے اندر اختلاف ڈالے۔ اگر تم سب ایک ہی نظریہ پر متفق ہو جاتے تو پہچان لئے جاتے اور پھر یہ امر تمہاری طاقت کا سبب بن جاتا۔ لہذا بعض اوقات یہ کہنا ہے اسلام و نباض فطرت انہ علیہم السلام حالات کی کیفیت و نزاکت کو دیکھ کر بعض خاص مقام اصحاب کو اصل حقیقت سے آگاہ فرمادیتے اور دوسرے حضرات کو تفسیر کے مطابق جواب دیتے تھے جس کی وجہ سے کم علم و استعداد لوگوں پر حقیقت حال مشتبہ ہو جاتی مگر جو حضرات کامل علم و استعداد رکھتے اور کلام معصوم سے مالوس ہوتے تھے وہ سمجھ جاتے تھے کہ حکم واقعی کونسا ہے اور بنابر تفسیر حکم کا ہری کونسا ہے؟ لان کل حق وکل کل حقیقہ واحد۔ وکن لا یضد الا العلماء الراستخون۔

اس اختلاف کا سبب سے بڑا سبب راویان اخبار و تالکان آثار کے حالات کا اختلاف ہے

تیسرا سبب

جس کی پوری پوری پہچان تھی حضرت جناب سلیم ابن قیسؓ کی روایت میں موجود ہے جو متن رسالہ میں مذکور ہے۔ اس پر مزید کچھ تبصرو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اس میں اس قدر اضافہ کر دینا ضروری ہے۔ ارباب بصیرت جانتے ہیں کہ جس طرح جناب رسولؐ کو بعض مخبرین دین اور منافقین سے واسطہ پڑا تھا۔ اسی طرح آثار ظاہرین کو بھی ہمیشہ بعض اشرار و مضدین سے سابقہ پڑتا رہا جنہوں نے دین کے حقائق کو مسخ کرنے اور اسلام کا حلیہ بگاڑنے کے لئے جعلی حدیثیں بنا کر اپنی عیاری اور سیسہ کاری سے منتشر کر دیں۔ اس واسطے آنکھ پھرنی اور ان کے اصحاب کا فہم نے ان لوگوں کے دجل و فریب کا پردہ چاک کرنے کے لئے نمایاں کارنامے انجام دیئے اگرچہ ہمارے اسلاف کی مساعی جیلہ سے ایسی احادیث کو کتب معتبرہ سے نکال دیا گیا اور صحیح و سنیہ میں تیز کر دی گئی ہے مگر تاہم اگر کوئی شاذ و نادر ایسی حدیث رہ گئی تھی تو متاخرین نے فقہ اخبار و آثار کے لئے کچھ خاص قواعد و منوابط مرتب کئے جن کا سرحدیہ و تراشحات معصومین علیہم السلام ہی تھیں۔ ذیل میں ہم

ان ضوابط کا اجمالی تذکرہ کرتے ہیں مگر اس سے قبل کچھ مقدمہ ماقبضہ کتاب سلیم بن قیس اور اس کے مؤلف پر ضروری معلوم ہوتا ہے۔

مخفی نہ رہے کہ جناب سلیم حضرت امیر المومنینؑ کے
کتاب سلیم بن قیس اور اس کے مؤلف پر کچھ تبصرہ | اصحاب میں سے ایک جلیل صحابی ہیں جن کا تقریباً
 ۱۰۰ سالہ عرصہ میں جناب امام زین العابدینؑ کے ظاہری دورانِ امامت میں انتقال ہوا۔ حضرت علامہ حلیؒ نے خلاصۃ الرجال
 میں اسی طرح دوسرے بعض اہل حق نے ان کی عدالت کو بھی تسلیم کیا ہے اور ابان بن ابی عیاش کا یہ بیان قابلِ تکیہ ہے
 کہ کان شیخاً متعبداً لکھ نورہیلوۃ وہ عبادت گزار بزرگوار تھے اور ان کے چہرہ بشارت پر نور ساطع تھا۔
 جب حجاج ثقفیؒ نے ان کو قتل کرنا چاہا تو انہوں نے بھاگ کر ابان بن ابی عیاش کے پاس پناہ لی اور بالآخر
 وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اپنی وفات کے وقت انہوں نے ابان سے یہ حدیث بیان کی اور اپنی کتاب بھی انہی کے
 حوالہ کی اس لئے ان کی کتاب اصل سلیم بن قیس جس کا اصل نام کتاب السیّد ہے کے بارے میں علماء و اعلام کے
 درمیان بہت اختلاف ہے۔ بعض اسے جناب سلیم کی تالیف تسلیم نہیں کرتے۔ چنانچہ منتہی المقال فی علم الرجال المعروف
 برجال شیخ ابی علی عارثیؒ میں بحوالہ رجال غنائیؒ لکھا ہے موضع الامریۃ فیہ یعنی بلا شک و شبہ یہ کتاب
 وضعی اور من گھڑت ہے مگر یہ کتاب حال ہی میں نعت اشرف میں طبع ہوئی ہے اور اس پر ایک گرانقدر مقدمہ
 لکھا گیا ہے اس میں دلائل محکمہ سے اس کتاب کا جناب سلیم کی تالیف ہونا اور اس کی وثاقت ثابت کی گئی ہے اور
 متعدد شواہد سے واضح کیا ہے کہ علامہ نے ہمیشہ اس کتاب پر اعتماد کیا ہے اور یہ ہمیشہ ان کے لئے موردِ استناد
 رہی ہے۔ اسی مقدمہ میں عینیت غنائی کے باب آئمہ ثنائہ عشر سے شیخ غنائی کی اس کتاب کے متعلق یہ رائے
 نقل کی ہے۔ و لیس بین جمیع الشیعۃ من حمل العلم و رواہ عن الأئمۃ علیہم السلام خلاف
 فی ان کتاب سلیم بن قیس الہلالی اصل من اکبر کتب الاصول القی رواہ اہل العلم و حملہ
 حدیث اہل البیت علیہم السلام و اقدماھا و ہر من الاصول القی ترجمہ الشیعۃ الیہا و
 نقول علیہا صلہ غلام مطلب یہ کہ تمام شیعہ اہل علم میں اس امر کے اندر کئی اختلاف نہیں ہے کہ کتاب
 سلیم بن قیس شیعوں کے ان بڑے اصولی قدیمہ میں سے ہے جس کی طرف ہمیشہ شیعہ رجوع کرتے رہے ہیں اور اس
 پر ان کا اعتماد رہا ہے۔ اسی طرح قاضی بدیع الدین بکلیؒ کی کتاب محاسن الرسائل فی معرفۃ الاماثل سے نقل کیا ہے
 کہ انہوں نے بھی اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ ائمہ اول کتاب صنف للشیعۃ ہو کتاب سلیم بن قیس
 الہلالی مذہب شیعہ میں جو کتاب سب کتب سے پہلے تصنیف ہوئی وہ کتاب سلیم بن قیس ہے ابن ندیم نے
 اپنی کتاب فہرست میں یہ کتاب ظہر للشیعۃ کتاب سلیم بن قیس الہلالی شیعوں

کی سب سے پہلی کتاب ابن ماجہ جو ظاہر ہوئی وہ کتاب سلیم ابن قیس ہے۔ علامہ عینی علیہ الرحمہ نے مقدمہ بحوالہ انوار میں اس کے متعلق لکھا ہے کتاب سلیم ابن قیس فی غایۃ الاستبصار وقد طعن فیہ جماعة والحق انہ من الاصول المعترکہ یعنی کتاب سلیم ابن قیس بہت مشہور ہے۔ بعض لوگوں نے اس پر طعن کیا ہے لیکن حق یہ ہے کہ یہ کتاب اصول معتبر میں سے ہے لیکن حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ نے تصحیح الاعتقاد میں اس کتاب کے متعلق کوئی اچھی رائے قائم نہیں کی مگر اس حدیث کو انہوں نے بھی معتبر تسلیم کیا ہے جسے مصنف علام نے یہاں نقل کیا ہے۔ بہر حال مجموعی طور پر کتاب قابل اعتبار ہے۔ اگرچہ اس کی بعض مرویات قابل و اشکال سے خالی نہیں ہیں۔ یہاں اس سے زیادہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کی گنجائش نہیں ہے واللہ العالم بحقیقۃ الحال۔ بہر حال جناب سلیم کی بیان کردہ حدیث سے جہاں اختلاف حدیث کے علل و اسباب پر روشنی پڑتی ہے وہاں وہ ائمہ اطہار کی خلافت علی و امامت کبرئ پر بھی نص صریح ہے۔ کمالاً یغنی۔

حدیث کی دو قسمیں ہیں (۱) متواتر (۲) واحد اگر کسی

اقسام و انواع حدیث

حدیث کو ہر طبقہ میں اس قدر کثیر جماعت نقل کرے جس کا کذب و افتراء پر اتفاق کرنا عادتاً محال ہو تو اسے خبر متواتر کہا جاتا ہے اور جس میں یہ شرائط نہ ہوں وہ خبر واحد کہلاتی ہے اور یہ المحدثین سنیۃ الدین و غیرہ اب اس خبر واحد کی متقدمین کے نزدیک صرف دو قسمیں تھیں (۱) صحیح اور غیر صحیح۔ ان کے نزدیک خبر صحیح وہ تھی جس میں کچھ ایسے داخلی و خارجی قرائن موجود ہوں جن کی بناء پر اس حدیث پر اعتماد و اعتبار کیا جاسکے اور جو حدیث ایسے قرائن سے خالی و عاری ہوتی تھی وہ اسے غیر صحیح قرار دیتے تھے (بحوالہ کتب مذکورہ) متقدمین میں بوجہ قرب عہد ائمہ بکثرت ایسے قرائن موجود تھے۔ مگر جوں زمانہ گزرتا گیا یہ قرائن مفقود ہوتے گئے۔ اس لئے متاخرین کو صرف راویان اخبار کے حالات و صفات اور اخلاق و اطوار پر انحصار کرنا پڑا۔ اس لئے اخبار کی صحت و عدم صحت معلوم کرنے کے معیار تبدیل ہو گئے۔ ہم ذیل میں حدیث کے بعض اقسام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ درجہ بعض وجہ سے اس کی اور بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ جن کے ذکر کرنے کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔

(۱) حدیث صحیح۔ ہر وہ حدیث جس کا سند معصوم تک پہنچتا ہو اور اس کے تمام راوی شیعہ

اثنا عشری اور عادل ہوں۔ اسے عند المتأخرین صحیح کہا جاتا ہے۔

(۲) حدیث حسن۔ جس کی سند معصوم تک نہ پہنچتی ہو۔ اور تمام راوی شیعہ اثنا عشری اور عادل

ہوں مگر ان کی عدالت کی صراحت نہ کی گئی ہو۔

حدیث قوی۔ حدیث قوی اس حدیث کو کہا جاتا ہے۔ جس کے تمام راوی ضعیف اثنا عشری ہوں مگر ان کی طرح وندج کے متعلق کوئی نص موجود نہ ہو۔

حدیث موثق۔ ہر وہ حدیث جس کا سلسلہ سند ایسے راویوں کے ذریعے سے معصوم تک پہنچے جو اگرچہ صادق القول اور قابل اعتماد ہوں مگر ہوں ناسد العقیدہ۔

حدیث ضعیف :- جو حدیث مذکورہ بالا تمام اقسام حدیث کی شرائط سے خالی ہو اسے ضعیف کہا جاتا ہے (ولہ اقسام حدیث کا لمقطع والمرسل والمجهول وغیرہا) از ہدیت المحدثین، نہایت الدرایہ مقیاس العلماء وغیرہ متقدمین و متاخرین کی اصطلاح کے اس اختلاف سے یہ عقیدہ بھی مل ہو جاتا ہے کہ کتب اربعہ بالمخصوص کافی و نقیبہ کی تمام احادیث کس طرح متقدمین کے نزدیک صحیح اور متاخرین کے نزدیک کچھ صحیح، کچھ حسن اور کچھ ضعیف ہیں۔ (لا مشاہدہ فی الاصلاح - فتح بر و از مقدمہ احقر مصنف ہر شانی ترجمہ اصول کافی)

وضاحت :- اس تقسیم سے یہ امر بھی واضح و عیاں ہو جاتا ہے کہ احادیث میں اختلاف کی صورت میں صحیح حدیث حسن پر حسن قوی پر قوی موثق پر اور موثق ضعیف پر مقدم ہوگی۔ کمال بخفی۔

اس سلسلہ میں ایک امر باقی رہ گیا ہے جس کی طرف حضرت مصنف علام نے کوئی اشارہ نہیں کیا لہذا اس امر پر کچھ تبصرو کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب کسی وقت احادیث و اخبار منقولہ میں فی الحقیقت تعارض و تضاد پایا جائے تو مقام اعتقاد و عمل میں کیا کرنا چاہیے؟ کس حدیث کو قبول اور کس کو رد کرنا چاہیے اس کا معیار و میزان کیا ہے؟ یہ ایک طویل الذیل بحث ہے اور کتب اصول فقہ کا ایک معتد بہ حصہ بعنوان باب المتعارض والمترایج اس کے بیان کے لئے وقف ہے۔ اس سلسلہ میں آئمہ معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین کئی قسم کے مرجحات مثل مرا فقہت قرآن، مخالفت عامہ اور عدالت راوی وغیرہ مروی ہیں جو مختلف احادیث کے اندر متفرق طور پر مذکور ہیں۔ اس سلسلہ میں جو روایت سب سے زیادہ منقطع و مبسوط اور عند العلماء مقبول و معمول ہے وہ مقبولہ و عمر بن خلفہ ہے جو امام بھی تعلق حضرت امام جعفر صادق سے مروی ہے۔ یہ حدیث بہت طولانی ہے۔ ہم یہاں اس کا خلاصہ درج کرتے ہیں۔

اختیاری طور میں حکام جو رک کی طرف رجوع کرنا جائز نہیں ہے | راوی: جناب ابن خلفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: آپ کے بعض نام لیواؤں کا کسی معاملہ میں باہمی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ آیا وہ تصدیق کے لئے حکام جو رک کی طرف رجوع کر سکتے ہیں؟

امام عالی مقام :- جو شخص کسی امر حق یا باطل میں ان کا طواف انا مقدم ہے جس کے تو گراہ شیطان

کی طرف اپنا مقدمہ کر گیا اور وہ اگرچہ حق بجانب ہی ہو لیکن اگر اس نے تاضیان باطل کے فیصلے اپنا حق حاصل کیا تو حرام کھائے گا۔ راوی: پھر وہ کیا کریں؟

امامؑ فیظہ ان الی من کان منکم روی حدیثنا ونظر فی
علماء کرام کی عمومی نیابت کا بیان | حلالنا وحرما منا وعرف احکامنا فلیبرھتوا بہ حکماً فان

قد جعلتہ علیکم حاکماً فانما حکم بھکمنا قلہ بقیلہ منہ فانما استخف بھکم اللہ وعلینا رد
 والہ وعلینا الرد علی اللہ وهو علی حد الشریک باللہ رکھیں کہ اپنے ہم عقیدہ لوگوں میں سے جو شخص
 ہماری احادیث سے واقف ہو چارے حلال و حرام پر استدلال، نگاہ رکھتا ہو اور ہمارے احکام و مسائل حلال
 حرام کی بھی معرفت رکھتا ہو اسے اپنا حاکم تسلیم کریں کیوں کہ میں نے (عمومی طور پر) ایسے شخص کو تمہارا حاکم بنا دیا ہے
 میں جب وہ حاکم شرع ہمارے حکم کے مطابق فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ تسلیم کر لیا جائے تو رد کرنے والے شخص
 نے حکم خدا کو خفیف سمجھا ہے اور ہماری بات کو ٹھکرایا ہے اور ہمارا حکم رد کرنے والا گویا خدا سے عزم و جمل کے حکم کو
 ٹھکرانے والا ہے اور ایسا شخص مشرک ہے۔

راوی: اگر وہ جھگڑا کرنے والے دو شخصوں کو اپنا حاکم تسلیم کریں اور پھر ان کے فیصلے میں اختلاف ہو جائے۔
 اور یہ اختلاف بھی آپ کی احادیث کی وجہ سے ہو تو پھر کیا کریں؟

امامؑ: ان دونوں میں سے جس کی عدالت و تقاضیت اور زہد و اتقار کا پتہ جاری ہو اس کا حکم نافذ ہوگا۔
 راوی: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! اگر وہ دونوں ان صفات میں مساوی ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟
 امامؑ: جس کا فیصلہ ان دونوں ہدایتوں میں سے مشہور بین العلماء روایت کے مطابق ہے اس کا فیصلہ قابل
 قبول ہوگا!

راوی: اگر دونوں روایتیں مشہور ہوں اور ان کے درمیان بھی فرق ہو تو پھر کیا کیا جائے؟
 امامؑ: جو روایت کتاب خدا و سنت رسولؐ کے مطابق اور مخالفین کے مذہب کے خلاف ہو اس
 پر عمل درآمد کیا جائے۔

راوی: اگر دونوں روایات مخالفین کے نظریات کے موافق ہوں تو پھر کیا صورت ہوگی؟
 امامؑ: جس روایت کی طرف مخالفت حکام اور قاضیوں کا زیادہ رجحان و میلان ہو اسے ترک کر کے دوسری
 پر عمل کیا جائے!

راوی: اگر دونوں روایتوں کی طرف ان کا رجحان برابر ہو تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
 امامؑ: اگر نسبت باہمی جاری نہ ہو تو پھر تو قف کر دو حتیٰ کہ اپنے امامؑ سے ملاقات کر کے حقیقت حال

وفی کتابہ عزوجل ما یحبہ الجاہل
مختلفاً متناقضاً ولیس ینختلف و لا
متناقض و ذالک مثل قوله تعالیوم
نفسہم کما نسوا القاریہم ہذا وقولہ تع
نسوا اللہ فنسہم ثم یقول بعد ذالک وما
کان ربک نفسیاً و مثل قوله عزوجل
یوم یقوم الروح والملئکۃ صفاً لا ینکحون
الاصم اذن لہ الترحن وقال صواباً
و مثل قوله تعالی و یوم

قرآن میں تناقض و تعارض نہ ہونے کا بیان
شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کی کتاب
مقدس میں بعض ایسی آیات بھی ہیں کہ جن کی نسبت
جہاں یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں باہم اختلاف و تعارض
بٹے مالاںکہ ان میں کوئی اختلاف اور تناقض نہیں ہے
بطور مثال یہاں چند آیات درج کی جاتی ہیں، خدا
فرماتا ہے۔ پس آج کے دن ہم بھی ان کو ایسا ہی بھلا دیا
گئے جیسا کہ وہ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے
ہیں۔ وہ خدا کو بھول گئے۔ اللہ نے ان کو بھلا دیا۔

ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ تمہارے پروردگار کو نیاں نہیں ہوتا؛ ایک اور مقام پر فرماتا ہے۔ اس دن جس دن
روح (جو جبرئیل سے بھی عظیم المرتبہ ہے) اور فرشتے صاف صاف کھرمے ہوں گے مگر کوئی بات نہ کرے گا۔
سوائے اس کے جسے خدا کے رحمن اجازت دے گا اور وہ بات بھی صحیح کرے گا؟

معلوم کرو۔ کیوں کہ مشبہات کے وقت توقف کرنا چام ہلاکت میں جھونک لگانے سے یقیناً بہتر و برتر ہے!!

(اصول کافی - تہذیب الاحکام و فہر)

جب کبھی ایسا اتفاق ہو کہ دو

جب حدیثوں میں تمام مرجحات برابر ہوں تو کیا کرنا چاہیے | حدیثیں مذکورہ بالا مرجحات میں

بالکل مساوی ہوں تو اب کیا کرنا چاہیے۔ آیا انسان کو اختیار ہے کہ جس حدیث پر چاہے عمل کرے یا اسے توقف
کرنا چاہیے؟ اس میں چند قول ہیں۔ چونکہ بعض روایات میں تخییر کا حکم وارد ہے اور بعض میں توقف و تاخیر کا اس
لئے ان کے درمیان صحیح کئی طرح کی گئی ہے اول یہ کہ فقیہ کو چاہیے کہ فتویٰ دینے میں تو توقف کرے مگر مقام عمل
میں وہ مختار ہے۔ جس حدیث پر چاہے عمل کرے۔ دوم جب امام عالی مقام ظاہر ہوں اور ان کی خدمت میں رسائی
ممکن ہو تو اس وقت توقف کا حکم ہے مگر جب صورت حال اس کے برعکس ہو۔ جیسے موجودہ زمانہ تو پھر تخییر
ہے۔ سوم اگر وہ احادیث عبادات اور حقوق اللہ کے متعلق ہیں تو وہاں اختیار ہے کہ اگر حقوق الناس کے

ہمارے میں ہیں تو وہاں توقف کرنا چاہیے۔ چہاں یہ کہ اگر ان دو حدیثوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنے میں مجبور
ہو تو وہ تو ہے اور اگر مجبور نہ ہو تو وہ توقف کرنا چاہیے۔ مخیر ہو کہ تو جاز اور توقف استحباب و محمود ہے

الْقَلِيَّةُ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيُلْعَنُ
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَقَوْلُهُ تَعَالَى ذَالِكَ لِحَقِّ
تَخَاصُّمِ أَهْلِ النَّاسِ ثُمَّ يَقُولُ لَا تَحْتَصِلُ
لَدَى وَقَدْ قَدْ مَاتَ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ وَقَوْلُهُ
الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ
وَنُشْهِدُ أَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَقَوْلُهُ
وَجِئْنَا يَوْمَئِذٍ فَاصْتِرَافًا إِلَى وَجْهِنَا فَاصْطَرَا
ثُمَّ يَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ لَا

پھر فرماتا ہے قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا
انکار کرو گے اور ایک دوسرے کو لعنت کرو گے
بے شک یہ اہل جہنم کا آپس میں لڑنا جھگڑنا برحق
ہے پھر خدائے تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے حضور میں
جھگڑا نہ کرو میں تمہاری طرف وعید و تنہید پر اذیت
انبار و ارمیاء پہنچے بھیج چکا تھا اور دوسرے مقام
پر فرماتا ہے اس دن ہم ان کے منہ پر مہریں لگا دیں گے
اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں
جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اس کی بابت گواہی دیں گے۔ ایک مقام پر فرماتا ہے کچھ چہرے تو اس دن چمکتے رکھتے
ہوں گے۔ اپنے پروردگار کی طرف دیکھنے ہوں گے۔

مشتم۔ یہ کہ جو حدیث مطابق احتیاط ہو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر خطرہ فساد ان اقوال متفرقہ پر نکال دالی جائے
تو پہلے اور دوسرے قول کا مائل و انجام ایک ہی ہے کیوں کہ فتنے دینے میں تو نفث اور عمل کرنے میں اختیار زمانہ
غیبت یا ان تک رسائی نہ ہو سکنے کی صورت میں ہی مستفہم ہو سکتا ہے ورنہ ان کی طرف اصل حقیقت معلوم
کرنے کے لئے رجوع کرنا لازم و مستحب ہے۔ ہذا القول لا یخلو من القوة والاخیر احوط والله العالم۔

تتمہ مہمہ

قرآن مجید میں اختلاف کا نہ ہونا اس کے کلام اللہ ہونے کی بڑی دلیل ہے | یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ جھوٹے کلام میں

ضرور اختلاف و تناقض ہوتا ہے اور سچے کلام میں اختلاف نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ خلاق عالم نے قرآن مجید
کو اپنا کلام معجز و نظم ہونے کا ایک بڑا معیار یہ بھی قرار دیا ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا
ہے وَلَوْ كُنَّا مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر یہ قرآن غیر خدا کا کلام ہوتا تو اس
میں ضرور اختلاف ہوتا۔ لیکن اس میں اختلاف کا نہ ہونا اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ یہ خالق کلام کا کلام صدائے
الہیام ہے جو لوگ اس میں تضاد و تعارض کا گمان کرتے ہو۔ ان کے غلط وادراک کے تصور اور کے منہ کے ہمارے

تَدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ
وَهُوَ الْغَلِيظُ الْجَبِينُ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ
مَا كَانَتْ لِبَشَرٍ اَنْ يَكْلُمَهُ اللهُ اِلَّا وَحْيًا
اَوْ مِنْ وَّرَاحٍ اَبْتِهَا ثُمَّ يَقُولُ وَكَانَ اللهُ
مُوسًى تَكْلِيْمًا وَقَوْلُهُ ثُمَّ وَاَنَّا نُنَادِيهِمَا
اَلْمُرَانِئَيْنِ اَعْنِ تَكْلِمَا الشَّجَرَةِ وَقَوْلُهُ
تَعَالَى لَا يَغْرِبُ عَنْهُ مُثْقَالُ ذَرَّةٍ هُنَّ
الْاَسْمَاءُ وَلَا فِيْ اَمْرٍ هُنَّ

دوسرے مقام پر فرماتا ہے نظریں ان کو نہیں پا سکتیں
ہاں البتہ وہ بنائیں کو پاتا ہے اور وہ باریک بین
اور خبردار ہے۔ ایک جگہ فرماتا ہے کسی بشر کھلے
پر دعا نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات کرے سوائے
اس کے کہ وحی کے ذریعے ہو یا پس پردہ سے پھر
فرماتا ہے موسیٰ سے خدا نے اس طرح کلام کیا جو کلام
کرنے کا حق ہے۔ ان کے پروردگار نے پکار کر ان سے
کہا کیا میں نے تم دونوں کو اس کا پھل کھانے سے منع
نہیں کیا تھا۔ ایک مقام پر فرماتا ہے تمہارے پروردگار سے زمین و آسمان کی ذرہ بھر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔

کاثرہ و نتیجہ ہے جو کہ

كَمْ مِنْ عَاشِقٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ

کامصداق ہے۔ جو لوگ خالق کلام کے کلام حقیقت ترجمان میں نقص و عیب نکالنے کی سعی لا حاصل کرتے
ہیں وہ درحقیقت اپنی خواہش نفس، جہالت و ضلالت اور قلت علم و فہم کا اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ کتب
سیر و تراویخ میں کئی ایک ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ کئی کرباطوں لوگوں نے اس قسم کی مذموم حرکتیں کیں مگر کبھی اپنے
مقاصد مشورہ میں کامیاب نہ ہو سکے اور ہر بھی کیونکر سکتے تھے جب کہ خالق اکبر خود اپنے کلام کا محافظ ہے۔ ہر
خانوس بن کے جس کی حفاظت ہو کرے وہ شمع کیا بجھے چے روشن خدا کرے

نیز اس کا مقابلہ و معارضہ طاقت بشری سے، فوقی ہے جیسا کہ قبل ازیں اس پر تبصرو کیا جا چکا ہے:

ان واقعات میں سے صرف ایک واقعہ یہاں پیش کیا جاتا ہے جو حضرت امام علی نقی علیہ السلام
کے زمانہ کا ہے۔ ایک زندیق نے جو مختلف علوم میں کامل و سترس رکھتا تھا، بنام ناقص
القرآن ایک کتاب لکھنا شروع کی جس میں اس نے بزم خود بعض آیات قرآنیہ میں اختلاف اور تناقض ثابت
کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ جب امام علیہ السلام کو اس کی اس جرات کا علم ہوا تو آپ نے اپنے اصحاب میں
سے ایک شخص کو حکم دیا کہ تم جا کر اس زندیق کی شاگردی اختیار کرو اور اس کے ساتھ گھرے دو ابط پیدا کر کے
اس کا اعتماد حاصل کرو اور جب وہ تم سے اچھی طرح مانوس ہو جائے تو اس سے یہ سوال کرنا کہ آیا یہ ممکن ہے
کہ جو مطالب و صفاتی تم نے قرآن سے کہے ہیں وہ صحیح نہ ہوں اور خدا کا منشاء کچھ اور ہو؟ وہ فیلسوف ہے۔

اور نہ اس سے چھوٹی اور بڑی

مگر یہ کہ روشن کتاب میں سب موجود ہے۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے قیامت کے دن ان کی طرف نظر کرے گا ان کو پاک کرے گا؟ (کا فر) لگ اپنے پروردگار سے جواب میں رہیں گے۔ ایک مقام پر فرماتا ہے کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو۔ جو آسمان میں رہتا ہے کہ تم کو زمین میں دھنسا دے اور وہ زمین یا ایک بھر نپال میں آجائے۔ خدا عرش پر غالب ہے۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے خدا آسمانوں

میں بھی ہے اور زمین میں بھی۔ تمہارے بھیدوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہری حالات کو بھی اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس آگاہ ہے۔

ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب
مبین ثم یقول اللہ تعالیٰ ولا ینظر
الیہم یوم القیمۃ ولا یزکیہم ثم
یقول کلا انہم عن ربہم یومئذ
لجوبون و مثل قوله تم اأنتم من
فی السماء ان ینصف بکم الارض فاذا
ہی تمور و قوله تم الرحمن علی العرش
استوی ثم یقول وہو اللہ فی السموات
و فی الارض۔

یقیناً جواب اثبات میں دے گا جب وہ اس امر کا اقرار کرے کہ ہاں ایسا ممکن ہے! تو پھر تم اس سے کہنا جب یہ ممکن ہے تو پھر تم یہ تناقض القرائن نامی کتاب لکھ کر کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو کیوں کہ ممکن ہے کہ خدا کا مشا کچھ اور ہوا دتم کچھ اور سمجھ رہے ہو؟ چنانچہ اس صحابی نے امام کی ہدایت کے مطابق عمل درآمد کیا۔ انفرس جب اس صحابی نے یہ آخری سوال کیا تو وہ زندیق خاموش ہو گیا اور گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اٹھا اور جس قدر کتاب کے اجراء لکھ چکا تھا ان کو بھاڑ ڈالا۔ زندیق نے اصرار کیا کہ بتاؤ تم نے یہ دلیل جیل کہاں سے حاصل کی ہے۔ صحابی نے بہت کچھ لیت و لعل کے بعد اقرار کیا کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے حاصل کی ہے یہ معلوم کر کے زندیق نے کہا واقعتاً وہی بزرگوار ایسی دلیل قائم کر سکتے ہیں (احتجاج طبری) یہ تو خانی اکبر کا کلام ہے اگر لوگ اسے نہیں سمجھ سکتے تو یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ انسان تو اس تہذیب علم و عقل واقع جو ہے کہ وہ اپنے انبائے نوح اہل علم کے کلام کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ سکتا۔ محقق عماد جناب خیر سید محمد باقر داماد کے کلام پر ایک شخص اعتراض کرتا ہے۔ وہ جواب میں فرماتے ہیں۔ ہنیدین کلام ماہرناست نہ کہ برنا اعتراض نمودن تمہارے لئے ہمارے کلام کا سمجھ لینا ہنر اور کمال ہے نہ کہ ہمارے اوپر اعتراض کرنا (فوائد و مضویہ) غالب اور قبال کا کلام موجود ہے۔ بڑے بڑے ایم لے پاس بلکہ پی ایچ ڈی ان کے بعض اشعار کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ سکتے بلکہ اپنی ناکھبی سے ان اشعار کو ہی مجمل قرار دے دیتے ہیں حالانکہ عندا تحقیق ان کا ایک شعر بھی مہمل نہیں۔ ان کے

فیعلم سزکم وجہرکم وعلیہم ما تکبون
وقال تم ما یکون من نحی عنی فثلثہ الا
هو ما بعہم ولا خمسہ الا هو سادسہم
مولادفی من ذالک ولا اکثر الا هو سادسہم
ایضا کانوا ویقول عنہ وجہل و نحن اقرب
الیہ من حبل الورد وقال اللہ تعالیٰ
هل یظنرون الا ان ناتیہم المملکۃ او
یاتی امر ربک۔

کسی راز میں یقین شریک نہیں ہوتے کہ وہ خدا کا
چرچا نہ ہو اور پانچ شریک نہیں ہوتے کہ وہ ان
کا چٹا نہ ہو اور نہ اس سے کم ہوتے ہیں اور نہ اس
سے زیادہ مگر یہ کہ جہاں کہیں بھی ہوں خدا خدا
کے پاس ہر تہا ہے۔ نیز فرماتا ہے ہم اس کی شررگ
حیات سے بھی زیادہ قریب ہیں ایسا کیونکہ اس
کے منظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تبار
رب کے۔

۱۰۔ شارحین کلام کا باہمی اختلاف حقیقت تک عدم رسائی کی قلعی دلیل ہے۔ پس جب عام لوگ اپنے جیسے
انسانوں کا کلام نہیں سمجھ سکتے تو خانی کلام کے کلام معجز نظام کا صحیح مفہوم سمجھنے کا کیونکر دعوے کر سکتے ہیں؟ اس قسم
کی متعدد آیات کلام پاک کے اندر موجود ہیں جن کے متعلق زمانہ و مہرین اور بعض کو تاہ اندیش کا ہر ہین لوگ باہمی
تعارض و تباہین کا زعم باطل کرتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے چند آیات کا حضرت مصنف کلام نے ذکر کر کے ان کی
توضیح و تاویل کے سلسلہ میں حضرت امیر المومنین کی اس طو لانی حدیث شریف کا حوالہ دیا ہے جو کتاب التوحید
اور کتاب احتجاج میں مذکور ہے۔ نیز اس سلسلہ میں ایک مستقل کتاب لکھنے کا ارادہ بھی ظاہر فرمایا ہے۔ نہ معلوم کہ اس
مقصد میں کامیاب ہوئے یا نہ؟ بظاہر تو کسی ایسی کتاب کا نام انکی تالیفات میں نہیں ملتا۔ واللہ العالم بہر حال اگرچہ
ان آیات کی مشکلیں و مفسرین نے بڑی تحقیقات و ترصیفات فرمائی ہیں اور تصادق و تقارن والے شعبہ کے بڑے علماء
مدلل جوابات دیئے ہیں جس کے لئے مسبوک کتب کلام و تفسیر کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔ ہم میرزا صاحب اس سلسلہ
میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث شریف کے ترجمہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ غرض کہ یہ حدیث بہت
طویل الذیل ہے جو کتاب التوحید مطبوعہ بیٹی کے قریباً دس صفحات تک پھیلی ہوئی ہے جس میں اس قرآن نامہ
کی زبانی قرآن مامت کی بیسیوں ایسی آیات کا صحیح حل موجود ہے ہم بنظر اختصار اس کے صرف اس حصہ کا
ترجمہ کرتے ہیں جو ان آیات کے متعلق ہے جو متن رسالہ میں مذکور ہیں۔

ایک آدمی نے حضرت امیر المومنین کی خدمت میں
کلام امام علیہ السلام سے بعض محمل آیات کا بیان
کی صداقت کے متعلق بعض شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ ان کا ازالہ فرمائیں۔ آنجناب نے دریافت

اور یاقی بعض آیات ربك ومثل قوله
 قُلْ يَتُوفِكُمْ مَلَائِكَةُ الْمَوْتِ الَّتِي وَكَّلَ بِكُمْ
 تَقْرَعُ عَلَيْكُمْ تُوفِّيهِمْ رُسُلَنَا وَهَمَّ لَوْ يَفِرُّونَ
 وَقَالَ تَعَالَى الَّذِينَ يَتُوفِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَ
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ يَتُوفِي الْأَنْفُسَ الَّتِي
 صَوَّرَهَا وَمِثْلَ هَذَا فِي الْقُرْآنِ كَثِيرٌ فَقَدْ
 سَأَلَ عَنْهَا رَجُلٌ مِنَ الزَّنادِقَةِ عَنْ
 أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
 فَأَخْبَرَهُ بِوَجْهِهِ أَتَّفَاقَ مَعَانِي هَذَا
 الْأَوَّلِ وَالثَّانِي لَهُ تَأْوِيلُهَا وَقَدْ
 تَعَالَى آيَاتُهَا فِي تَأْوِيلِهَا وَتَفْسِيرِهَا

یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں۔ ایک مقام
 پر فرماتا ہے کہ وہ کہہ دو کہ وہ ملک الموت جو تم پر معین
 کیا گیا ہے وہ تم کو وفات دیتا ہے، پھر فرماتا ہے ان
 کو ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) وفات دیتے ہیں
 اور وہ کسی طرح کو تا ہی نہیں کرتے۔ نیز فرماتا ہے
 وہ لوگ جن کو فرشتے وفات دیتے ہیں۔ دوسرے
 مقام پر فرماتا ہے موت کے وقت خدا انہوں کو وفات
 دیتا ہے۔ اس قسم کی آیات قرآن مجید میں بکثرت
 موجود ہیں ایک مرتبہ ایک زندیق نے اس قسم کی
 آیات کے متعلق حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے
 تفصیلی اسباب و وجہ بیان فرمائے تھے۔

فرمایا: کہ تجھے کیونکر شک لاحق ہوا؟ اس نے عرض کیا جلا کر مجھے شک نہ ہو جبکہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے
 حصہ کی تکذیب کر رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا ان کتاب اللہ میصدق بعضہ بعضاً ولا یکذب بعضہ
 بعضاً و لکنک تم تزق عقلک تفقہ بہ۔ کتاب اللہ کا ایک حصہ تو دوسرے حصہ کی تصدیق کرتا ہے نہ تکذیب
 لیکن تجھے اس قدر عقل نہیں دی گئی جس سے تو نادمہ حاصل کر سکے، کلام امام سے معلوم ہوا کہ یہ اختلاف کئی عقل و خرد
 لا قیہ ہے پھر آپ نے فرمایا وہ آیات پیش کرو جن کے متعلق تجھے شک ہوا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے وہ آیات پیش کرنا
 شروع کیں کہ ایک مقام پر خدا یوں فرماتا ہے فالیوم ننہم کما نسوا لفقادیومہم ہذا۔ پھر فرماتا ہے۔ نسوا
 اللہ فنیہم۔ ان آیتوں سے استفادہ ہوتا ہے کہ اللہ کو نیاں لاحق ہوتا ہے۔ مگر ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ وہاں
 ربك نسیاء اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم کو نیاں نہیں ہوتا؛ یہ تناقض نہیں تو اور کیسے؟ آپ نے فرمایا ان آیات
 کا صحیح مطلب یہ ہے نسوا اللہ فی دار الدنیا لہم یعملوا بطاعتہ فنیہم فی الآخرة لہم یجعل لہم فی ثوابہم
 مثلاً مضاداً مانیہ من الخیر۔ یعنی یہ لوگ دنیا میں اللہ سبحانہ کو بھول گئے یعنی اس کی اطاعت و فرمانبرداری نہ
 کی لہذا خدا آخرت میں ان کو بھول جائے گا یعنی ان کو کچھ اجر و ثواب عطا نہ کرے گا۔ گویا کہ وہ فرمانبرداری کر دیئے گئے خدا
 سے کہ ان کے نعل کی ان کو ہزار دے گا۔ لہذا من باب المشاکلہ نذرت پر نیاں کا اخلاق کیا گیا ہے در نہ ان و بینا
 تبارک و تعالیٰ علواً کبیرا لیس بالذی مینى ولا ینفل بل هو الحفیظ العلیہ۔ ہمارے سر پروردگار کی شان

اخرجت الخبر في ذلك منذ البشارة
في كتاب التوحيد وساجد في ذلك
كتاباً بهيته وعونه تعالى ثم بالخير
والعافية۔

میں نے اپنی کتاب التوحید میں اس حدیث کو پوری
سند اور شرح کے ساتھ لکھ دیا ہے اور ارادہ ہے
کہ اس موضوع پر ایک مستقل کتاب تحریر کروں گا
انشاء اللہ۔

غفرت و نسیان سے اہل دار فنی ہے۔ یہ جواب باصواب سن کر یہ شخص بے ساختہ کہہ اٹھا فوجت عنی
فروج اللہ عنک وحملت عنی عقدة فعظم اللہ اجرک۔ آپ نے میرے عقدے حل کر دیئے
ہیں۔ خداوند عالم آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرت نے فرمایا دوسرا شبہ۔ کس آیت سے متعلق ہے اس
نے عرض کیا کہ ایک مقام پر خدا فرماتا ہے یوم یقوم الدوح والملائكة صفاء یتکلمون الا من اذنب
الرحلت وقال صواباً اور دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ کفار کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین
ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے ویوم القیمة یتکلم بعضکم ببعض ویلین بعضکم بعضاً ان آیات سے
معلوم ہوتا ہے کہ بروز قیامت مجرم گفتگو کریں گے مگر ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے الیوم نختم علی افواہ
و تکلمنا ایدیمهم و قشقد ارجاہم بعدا لا نوا یکسوت۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مجرم نہیں بول
سکے گا کیوں کہ ان کے مونہوں پر مہر لگی ہوئی ہوگی۔ آنحضرتؐ نے فرمایا فان ذالک فی مواطن غیر واحد
من مواطن ذالک الیوم الذی کان مقدار خصیہ الف متر۔ یہ مقام حالات بروز قیامت کے
مختلف مواطن و مقامات میں رونما ہوں گے کیونکہ وہ دن سپاس ہزار سال کا ہوگا دجیا کہ قرآن میں وارد ہے بعض
مقامات پر وہ باجم گفتگو کریں گے۔ ایک دوسرے سے بیزاری اختیار کریں گے۔ ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے۔ اور
بعض ایک دوسرے کے لئے دعا و استغفار کریں گے اور بعض مقامات پر مجرموں کے مونہوں پر مہر لگائی جائیں گی
لہذا فی الحقیقت ان آیات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سائل یہ جواب باصواب سن کر بہت خوش ہوا اور پھر
وہی فقرے دہرائے جو پہلے کہے تھے یعنی فوجت عنی فروج اللہ عنک وحملت عنی عقدة فعظم
اللہ اجرک۔ پھر آنحضرتؐ نے فرمایا تاؤ اور کس آیت میں شبہ ہے۔ اس نے عرض کیا کہ ایک مقام پر خدا
ارشاد فرماتا ہے وجہ یومئذی ناضرة الی ربہا ناظرۃ۔ اس آیت سے مستفاد ہوتا ہے کہ کچھ لوگ خدا کو
بروز قیامت دیکھیں گے۔ مگر دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے لا تقد رکہ الا بصار وهو یدک الا بصار
وهو اللطیف الخبیر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا؟ آنحضرتؐ نے جو مستقل جواب
دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ النظر الی ربہم النظر الی ما وعدہم ربہم فذلک قولہ الی ربہا ناظرۃ

و انما یعنی بالمنظر الیہ المنظر الی ثوابہ تبارک و تعالیٰ یعنی یہاں اس آیت میں پروردگار کی طرف
نگاہ کرنے سے مراد اس کے اجر و ثواب کی طرف نگاہ کرنا ہے پس خلاصہ معنی یہ ہوگا کہ الی ثواب و یہاں ناظرۃً
دو نون آیتوں کے درمیان کوئی تضاد و تقارض نہیں ہے پھر امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا اور کس آیت کے مستحق
شک ہے؟ اس نے عرض کیا ایک مقام پر خالق عالم فرماتا ہے وعلماکان فی شانہ بیکلم اللہ الاوحیا و من
وراء حجاب اویدسل رسولاً فیوحہ باذنیہ ما یشاء۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی خدا کسی بندے
سے بلا واسطہ کلام نہیں کرتا۔ مگر دوسرے مقام پر فرماتا ہے وکلم اللہ موسیٰ تکلیماً فادبہما ربہما اللہ
انہما... یا آدم اسکن انت و زوجک الجنة۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بعض حضرات سے بلا
واسطہ بھی کلام کرتا ہے؟ امام علیہ السلام کے جواب پر باصواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اعتراض درحقیقت الاوحیا
میں وحی کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے پر مبنی ہے۔ وحی کلام خدا ہے وکلم اللہ لیس علی طریق واحد منہ ما کلم اللہ
بلہ الرسل ومنہ ما قد فت فی قلوبہم ومنہ رؤیا یوئہا الرسل ومنہ وحی تغزیل یتلی وقیل
فہو کلام اللہ۔ خدا کا کلام ایک طریق پر نہیں ہوتا بلکہ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کے ذریعہ
وہ اپنے رسول سے کلام کرتا ہے۔ دوسری قسم وہ کلام ہے جو ان کے قلوب مطہروں میں القا و ابھام فرماتا ہے۔ تیسری قسم
وہ ہے جس میں بذریعہ خواب انبیاء کے ہیکلامی ہوتی ہے۔ چوتھی قسم وہ ہے جو بصورت تنزیلی انبیاء پر نازل
ہوتی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور اسے پڑھا جاتا ہے۔ لہذا انباریں ان آیات میں ہرگز کسی قسم کا کوئی اختلاف
نہیں ہے۔ سائل نے پھر فرط سرت سے رالہ و شیلہ ہو کر کہا فرجت عنی خروج اللہ عنک و حلت عنی
عقدۃ نعظم اللہ اجرک یا امیر المؤمنین۔ آپ نے فرمایا اور جس آیت میں شک ہے وہ بھی بیان کرو
اس نے عرض کیا ایک مقام پر خدا فرماتا ہے و ما یعزب عن ربک من مثقال فلتۃ فی الارض ولا فی
السماء اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نہ عالم سے کمالات کی کوئی شے مخفی و مستور نہیں ہے۔ مگر ایک اور جگہ
فرماتا ہے ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یمیزکیم اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کلا انہم
عن ربہم یدعیون لہم جود۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس سے مخفی و معجب ہوں گے۔ یہ تناقض
نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آفتاب نے فرمایا آیت مبارکہ لا ینظر الیہم سے مراد یہ ہے کہ ان کو کچھ اجر و ثواب
عطا نہیں فرمائے گا۔ عرب کہتے ہیں لا ینظر الینا فلان فلان شئیں ہماری طرف نگاہ نہیں کرتا ای لا یبصینا
منہ خیر یعنی ہمیں کچھ عطا نہیں کرتا۔ اسی طرح کلا انہم عن ربہم یدعیون لہم جود سے مراد یہ ہے کہ
عن ثواب ربہم مجھو جود وہ اپنے پروردگار کے اجر و ثواب سے معجب و مستور رہیں گے۔ نہ یہ کہ خود ذات
ایزدی سے پوشیدہ ہوں گے۔ پھر فرمایا اور کس آیت میں شبہ ہے؟ اس شخص نے عرض کیا ایک مقام خدا فرماتا

کہ ملک الموت آتا ہے۔ دوسری آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بہت سے ملائکہ مارتے ہیں۔ اس قدر واضح اختلاف کے باوجود میں کس طرح قرآن میں شک نہ کروں اگر آپ میری حالتِ نزار پر رحم نہ کریں اور میرے لئے شرح صدر کا انعام نہ فرمائیں تو میں ہلاک و برباد ہو جاؤں گا امام عالی مقامؑ نے فرمایا کہ ان آیات میں ہرگز کوئی تعارض و اختلاف نہیں ہے۔ کیونکہ خداوندِ عالم ہی حقیقی مدبر اور ناظر الامر ہے۔ وہ جس طرح چاہتا ہے معاملات کی تدبیر فرماتا ہے۔ جب کسی شخص کو مارنا چاہتا ہے تو بعض کے پاس ملک الموت کو بھیجتا ہے اور بعض کے پاس درجہ ملائکہ کو یل میثلاً ہو کیف یشاء اور چونکہ یہ سب کچھ خدا کے حکم سے ہوتا ہے لہذا وہ بھی وہمیت کہلاتا ہے۔ سائل نے عرض و غرم ہو کر کہا فرجبت عتیٰ فرج اللہ عنک یا امیر المومنین و نفع اللہ بات المسلمین۔ وارو ہے کہ وہ شاہ و مرثا ب شخص جناب امیر علیہ السلام کے کلام حقائق ترجمان کی برکت سے تائب ہو کر کامل ایمان بن گیا و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین والہ الطیبین الطاہرین المعصومین تم الکتاب والحمد للہ الہاب الذی وفقی لا تمام هذا الشرح المستطاب ببرکة النبی والہ الاطیاب و امر جو من الطاقہ الخفیة والجلیتہ ان ینفع بہ کل مو من وکل جاحل مرثا ب و یهدیہم الی جادۃ الرشید والصواب و یجعل ذلک ذخراً لی و لو السدی و ولدی و اساتیدی و تلامذہ میثی یوم المآب و کان الفراغ من تسویدہ یوم الاثنین الرابع والعشیرین من ربيع الاول ۱۳۸۴ھ مصادق لثالث اظہر ۱۹۶۴ھ بالساعة الخامسة بعد الزوال ختم اللہ سبحانہ امورنا بالحق بالخمسة العجبا و رزقنا حسن الخلق بالحق بالحق المصطفى والحق المرتضى والحق المجتبیٰ والحق سید الشهداء فاطمة الزهراء و اولادها الکرام البررة الاققیاء

وَفَقْنَا لِعَادَةِ الْمَنْظَرِ عَلَيْهِ وَخَرَجَ مِنَ السَّوَادِ إِلَى الْبَيَاضِ يَوْمَ ابْتِلَاءِ ثَمَالِ بْنِ الْعَشْرِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ الْحَرَامِ ۱۳۸۴ھ يَوْمَ الْمَبَاهِلَةِ الْمَوَافِقِ لِلْسَّابِعِ وَالْعَشْرِينَ مِنْ أَبْرِيلِ ۱۹۶۵ھ بَعْدَ السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ وَفَرَعْنَا مِنْ أَجَالَةِ الْمَنْظَرِ عَلَيْهِ وَاعْدَادِهِ لِلْعِلْمِ الثَّانِي بَعْدَ الْأَضَافَاتِ الْمُعَيَّنَةِ يَوْمَ الْارْبَعَاءِ السَّابِعِ وَالْعَشْرِينَ مِنْ جُمَادَى الْأُولَى ۱۳۹۱ھ الْمَطَابِقِ لِحَادِثِ الْعَشْرِينَ مِنْ جُولَاءِ ۱۹۷۱ھ بِالسَّاعَةِ الْهَادِيَةِ عَشْرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَظَاهِرًا وَبَاطِنًا - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ -

ختم نبوت

مسئلہ ختم نبوت یعنی یہ کہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا یا پُرانا نبی بحیثیت نبی و رسول کشرعی یا غیر کشرعی، ظلی یا برزی نہیں آسکتا۔ ان مسلم نبوت اسلامی مسائل میں سے ہے کہ جس پر تمام فرقہ گار اسلام کا اجماع و اتفاق ہے بلکہ ان ضروریات دین میں سے ہے جن کا منکر دائرہ اسلام سے خارج تصور ہوتا ہے۔ یہاں بڑے ایجاز و اختصار کے ساتھ اس موضوع پر تھوڑا سا تبصرو کیا جاتا ہے تاکہ اس اہم بحث سے ہماری یہ علمی کتاب خالی نہ رہ جائے۔

ختم نبوت قرآن کی روشنی میں

قرآن مجید میں اس قسم کی بکثرت آیات مبارکہ موجود ہیں جو بالصراحت یا بالآثارہ اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں ہم اختصار کے پیش نظر دو تین آیات مبارکہ پر اکتفا کرتے ہیں۔

پہلی آیت مبارکہ ارشادِ قدس ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِنْ رَجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔
 آپ ج سے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔
تقریب استدلال یہاں دو چیزیں قابل غور ہیں ایک لفظ خاتم کی تحقیق۔ دوسرے لفظ النبیین کی تحقیق خاتم کی قرأت میں اختلاف ہے۔ قراء سبعین سے صرف دو قاریوں حسن اور عاصم نے اسے خاتم (ت کی زبر کے ساتھ) پڑھا۔ باقی تمام قاریوں کے نزدیک خاتم (ت کی زیر کے ساتھ) ہے۔ (ابن جریر ج ۲ ص ۱۰۲)

لفظ خاتم کی لغوی تحقیق اگر اس لفظ کو خاتم (ت کی زبر کے ساتھ) پڑھا جائے تو اس کے یہ معانی لغت میں مرقوم ہیں یا مہر کا گیند جس پر نام وغیرہ کندہ ہوتا ہے، یا انگوٹھی، یا آخر قوم کہا جاتا ہے۔ خاتم النجوم ای آخر جم (قائوس ج۔ لسان العرب ج۔ المنجد۔ تاج العروس ج۔) اور اگر اسے خاتم (ت کی زیر کے ساتھ) پڑھا جائے تو اس کا اسم فاعل کے معنوں میں کسی چیز کا ختم کرنے والا اس قدر واضح اور روشن مفہوم ہے کہ جس کی تشریح محتاج بیان نہیں ہے۔ یہاں حقیقی طور پر پہلے اور دوسرے معنی تو مراد ہو نہیں سکتے۔ لہذا تیسرا اور چوتھے معنی کے صحیح تسلیم کر لینے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس کے اعتبار سے نہایت کامیاب تفسیریں اور سلسلہ انبیاء کے ختم کرنے والے ہوتا ہے۔ اور اگر مجاناً پہلے اور دوسرے معنی کو مراد لیا جائے تو یہی مطلب یہی نکلتا ہے کہ آنحضرت خدا کے چری نبی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ مہر کسی مطلب کے خاتم پر ہی لگائی جاتی ہے۔ جب کسی تحریک کے خاتم پر مہر لگ جائے تو اس کے بعد کچھ لکھا نہیں جاسکتا۔ اگر لکھا گیا تو وہ تحریک جلی تصور کی جائے گی۔ اور جس لفظ پر مہر لگ جائے اس میں اب کچھ داخل نہیں کیا جاسکتا۔ کلاماً یعنی باقی رہی۔ دوسرے لفظ النبیین کی تحقیق نبیین

پر اتفاق ہے کہ الف لام تعریف جب جمع پر داخل ہو، اور وہاں معبود و مخصوص افراد کی کوئی قطعی قرینہ موجود نہ ہو تو یہ عموم و اتفاق پر دلالت کرتی ہے لہذا انبیاء سے مراد تمام انبیاء ہوں گے۔ لہذا قطع نظر پیغمبر اسلام، صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی تصریحات جلیلہ کے صرف لغت عرب کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آنحضرتؐ سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی ہیں، جن کے بعد کوئی نیا یا پُرانا شخص بیعت رسول و نبی نہیں آ سکتا۔

دوسری آیت مبارکہ ارشاد قدرت ہے **اليوم اكملت لكم دينكم و اقممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً** (آپؐ س مائدہ ع) — آج کے دین میں نے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے۔

یہ آیت مبارکہ بجا بجا کر اعلان کر رہی ہے کہ جس قدر دین کا سنگ بنیاد حضرت آدمؑ نے اپنے دستِ حق پرست سے رکھا تھا اور جس کی تعمیر میں تمام سابقہ انبیاء حصہ لیتے رہے۔ اس کی تکمیل حضرت محمد بن عبد اللہؐ بنی خاتم کے ہاتھوں پر ہو گئی۔ اب اس دین کے عقائد، اعمال، اخلاق و آداب اور فرائض و سنن، محرمات و مباحات اور سب احکام حلال و حرام کو کامل مقدس کر دیا گیا۔ **حلال محمد حلال الی یوم القیامۃ و حرامہ حرام الی یوم القیامۃ** (اصولی کافی)۔ لہذا جب دین مکمل ہو چکا ہے، سب احکام العباد نازل ہو چکے، بانی اسلام ان کی توضیح و تشریح فرما چکے، قرآن و سنت میں جمیع استیحااج الیہ الامت کا مفصل بیان موجود ہے، تو پھر اب کسی نبی کی ضرورت کیا ہے؟ **فمن یتبع غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه و هو فی الآخرۃ من الخاسرین**

تیسری آیت مبارکہ تبارک الذی منزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیراً (آپؐ س فی ع) بابرکت ہے وہ خدا جس نے اپنے بندہ خاص پر قرآن نازل کیا تاکہ وہ عالمین کے لیے ڈرانے والے قرار پائیں۔ یہ آیت بعبارة النص دلالت کرتی ہے کہ آنحضرتؐ عالمی نبی ہیں۔ انکی بعثت تمام عالمین کے لیے ہوئی ہے اور آپؐ کے فیوض و برکات سے تمام عالمین مستفیض ہو رہے ہیں اور یہی آیت مبارکہ و ما ارسلاک الا رحمة للعالمین کا مفاد ہے، جب آنحضرتؐ عالمین کے نذیر اور ان کے لیے باعث رحمت ہیں اور نجات دہین مسلمانوں کو نبی حاصل کرنے کیلئے آپؐ پر ایمان لانا اور آپؐ کی اتباع کرنا کافی ہے تو پھر کسی اور نبی کو ماننے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ کیا کسی نبی کو بھیجتا عبث کام نہیں؟ کیا خدا کا دامن ربوبیت عبث کاری سے منزہ و مبرا نہیں ہے؟ **ما لکم کیف تحکمون** —

ختم نبوت احادیث خاتم النبیین کی روشنی میں

اس سلسلہ میں احادیث نبویہ کا اس قدر وافر ذخیرہ موجود ہے، کہ جن کے عدا و احصار کے لیے ایک دفتر درکار

پہلی حدیث۔ آنحضرتؐ فرماتے ہیں: ان مثلی ومثل الانبیاء من قبل کشل، جل بنی بیتا فاحسنه

واجمله الاموضع لبنة من رواية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت
هذه اللبنة قال فانما اللبنة وانا خاتم النبیین۔ (بخاری و مسلم ج ۲ ص ۲۴۵، مسند احمد ج ۲ ص ۲۹۵ وغیرہ) میرے
اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال اس شخص جیسی ہے، جس نے ایک گھر بنایا اور اس کی خوب آرائش و
زیرائش کی مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ اب گھر اس گھر کو دیکھ دیکھ خوش ہوتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے وقت
کہتے ہیں، یہ اینٹ کیوں نہ لگادی گئی؟ فرمایا وہ (آخری) اینٹ میں ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں۔

اس سے بڑھ کر کس طرح ختم نبوت کے مسئلہ کی وضاحت و صراحت کی جاسکتی ہے؟

دوسری حدیث۔ فرمایا لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون كلهم يزعم انه بنی وانا

خاتم النبیین لابنی بعدی۔ (سنن ابوداؤد۔ ترمذی وغیرہ) — اسوقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، جب کئی
جھوٹے دجال نہ اٹھائے جائیں جن میں سے ہر ایک یہ خیال کرتا ہوگا کہ وہ بنی ہے۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے
بعد کوئی بنی نہیں ہے۔ اس حدیث شریف میں سرکار ختمی مرتبت نے وضاحت فرمادی ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب
یہ ہے کہ میرے بعد کوئی بنی نہیں آسکتا، ظاہر ہے کہ اگر آنحضرتؐ کے بعد سلسلہ انبیاء جاری و ساری ہوتا تو آنحضرتؐ سابق انبیاء
کے دستور کے مطابق اس آنے والے بنی کا تعارف کرنے نہ یہ کہ ہر مدعی نبوت کو دجال و کذاب قرار دیتے!

تیسری حدیث، فرمایا۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما هلك بنی خلفه بنی وانه لابن

بعدی و سیکون خلفا۔ (بخاری ج ۱ ص ۴۹ مسلم ج ۲ ص ۲۴۵ مسند احمد ج ۲ ص ۲۹۵ ابن ماجہ وغیرہ) بنی اسرائیل
کا طریقہ یہ تھا کہ ان کی قیادت ان کے بنی کرتے تھے۔ جب ایک بنی کی وفات ہوتی تو اس کی جگہ دوسرا بنی آجاتا۔
لیکن میرے بعد کوئی بنی نہیں۔ البتہ خلیفہ ضرور ہوں گے۔ اس حدیث شریف میں بھی ہر قسم کی تشریحی و غیر تشریحی نبوت
کے انسداد کا اعلان کیا گیا ہے۔

چوتھی حدیث فرمایا لا یبقی بعدی من النبوة شیء الا المبشرات قالوا یا رسول اللہ! وما المبشرات؟

قال الرؤیا الصالحة یراها المسلم او ترى له — دکنترالعمال، مسند احمد۔ سنن نسائی۔ سنن ابن ماجہ) میرے بعد
نبوت کا کوئی جزو باقی نہیں رہا۔ سوائے مبشرات کے! صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا وہ اچھا
خواب جو کوئی مسلمان دیکھے یا اس کے لیے کسی اور کو دکھایا جائے۔ یہ حدیث شریف بھی اس مطلب پر نص صریح ہے
کہ سوائے اچھے خواب کے باقی سب اجزاء نبوت ختم ہو چکے ہیں۔

پانچویں حدیث آنحضرتؐ نے حضرت علیؑ کے متعلق جنگ تبوک میں فرمایا۔ اما ترضی ان تكون منی

بمنزلة هارون من موسى الا انه لا بنی بعدی (بخاری۔ مسلم باب فضائل الصحابة) اے علی، تمہیں مجھ سے وہی
نسبت ہے جو ہارونؑ کو موسیٰؑ سے تھی، مگر میرے بعد کوئی بنی نہیں ہو سکتا (اور نہ تم ہارونؑ کی طرح ضرور بنی جی ہوتے)۔

نفس رسول بوجہ السداد باب نبوت درجہ نبوت پر فائز نہیں ہو سکتا تو اور کس ماں کا بیٹا ہو سکتا ہے۔

چھٹی حدیث فرمایا: ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی (ترجمہ: کتاب الرؤیا۔ مسند احمد) میرے بعد رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ نبی۔

ختم نبوت ارشادات ائمہ طاہرین کی روشنی میں

اس سلسلہ میں ائمہ طاہرین علیہم السلام کے بکثرت فرامین موجود ہیں وہاں صرف تبرکاً دو چار ارشادات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔

جناب امیر المومنین نیج البلاغہ (خطبہ دوم) میں ارشاد فرماتے ہیں: بعث اللہ محمداً رسولاً لا یخلفہ بعدہ و قدامہ نبوتہ۔ خداوند عالم نے جناب محمد کو ایسے عہد اور عہد نبوت کو تمام کرنے کی خاطر رسول بنا کر بھیجا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا: لقد ختمہ اللہ بکتابکم الکتب و ختمہ بنبیکم الانبیاء (اصول کافی و کافی) — خدائے تمہاری کتاب (قرآن) کے ذریعہ کتابوں کو اور تمہارے نبی کے ذریعہ تمام نبیوں کو ختم کر دیا ہے۔ حضرت جعفر صادقؑ سے منقول ہے فرمایا: ان اللہ ختمہ بنبیکم النبیین فلا نبی بعدہ الا اجداد و ختمہ بکتابکم الکتب فلا کتاب بعدہ (اصول کافی) خداوند عالم نے تمہارے نبی کے ذریعہ تمام نبیوں کو ختم کر دیا ہے۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور تمہاری کتاب کے ذریعہ تمام کتابوں کو ختم کر دیا اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے۔

جناب امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا: وشریعة محمد صلی اللہ علیہ وآلہ لا تنسخ الی یوم القیامہ ولا نبی بعدہ الی یوم القیامۃ فمن ادعی بعدہ نبوة اوائی بعدہ بکتاب قد مدہ مباح لكل من سمع ذالک (عیون اخبار الرضا) — جناب رسول خدا کی شریعت مقدسہ قیامت تک منسوخ نہیں ہو گی۔ اور نہ ہی قیامت تک آنجناب کے بعد کوئی نبی آئے گا، جو شخص آنحضرتؐ کے بعد دعوائے نبوت کرے یا کوئی کتاب لائے تو ہر وہ شخص جو اس کے اس دعوائے باطل کو سنے، اس پر اس مدعی کا خون مباح ہے۔

ان ارشادات: کہ میں بڑے شد و مد کے ساتھ آنحضرتؐ پر ہر قسم کی نبوت کے اختتام کا اعلان کیا گیا ہے، اور ہر مدعی نبوت تو جب القتل قرار دیا گیا ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال۔

(باقی، ختم نبوت عقل سلیم کی روشنی میں دیکھیے صفحہ نمبر ۵۲۵ پر)

اس کتاب کے مُصنّف علام کے دیگر قلمی شاہکار

واقفان حال پر یہ حقیقت غفلت و مستور نہیں ہے کہ سرکار آیہ اللہ الشیخ محمد حسین الٹھی صاحب العصر مدظلہ العالی خدا کے ان خوش قسمت یگانہ روزگار بندوں میں سے ہیں جن پر جدا فیض کی طرف سے بڑی فیاضی کی گئی ہے۔ چنانچہ وہ جہاں علوم مشرقیہ کے منتخب زمانہ مدرس ہیں وہاں قادر الکلام شعلہ نوا اور شیوہ بیان خطیب و مقرر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شائستہ و مختلفہ اور مدلل تحریر کے ایک خاص اسلوب کا مالک کاملہ بھی رکھتے ہیں۔ بایں ہمدان کی خاندانی شرافت، طبعی نجابت، منکسر مزاجی، خوش اخلاقی، قدیم وضع داری، مشرقی تہذیب اور اسلامی ثقافت کی پابندی و پاسداری اس پر مستزاد ہے۔ علامہ موصوف کے یہی وہ خصوصیات ہیں جنہوں نے ان کو معتب زبّان، محمود الاقرآن بنادیا ہے مگر وہ گرد و پیش کے نامساعد حالات سے غصّ بصر کرتے ہوئے برابر اپنے وظائف دینیہ اور وظائف شرعیہ کی انجام دہی میں ہمتن مشغول و مہمک ہیں گویا وہ زبان حال سے پکار رہے ہیں۔

ہو اسے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مرد درویش جس کو کونے دیئے ہیں انداز خردانہ چنانچہ درج ذیل کتب جلیلہ انہی کے علم و قلم کے شاہکار اور آثار خالہ ہیں جو عالم اسلام کے صاحبان علم و انصاف سے خراج تحسین و آفرین حاصل کر چکے ہیں۔

ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء

حدیث الثقلین کے موضوع اور مذہب حق کی حقانیت پر بے مثال کتاب پہلی بار طباعت کے زیور سے آراستہ ہو کر مدت سے شائقین تک تکلیف رہی ہے۔

تحقیقات الفرقین حول حدیث الثقلین

آنحضرت القرآن حدیث قدسی کے موضوع پر پہلی جامع اور مکمل کتاب جس کا پہلا ایڈیشن بڑی آب و تاب کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ انشاء اللہ

کواکب مضیہ در احادیث قدسیہ

قوانین الشریعہ فی فقہ الجعفریہ جو کہ ایک علمی و تحقیقی کتاب ہے اور ہر شخص اس کے مطالب و حقائق سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے عوام کی سہولت کے لیے اس کا خلاصہ پہلی بار بعض محقق اہل علم کے قلم سے منظر عام پر آ رہا ہے۔ (انشاء اللہ)

خلاصۃ الاحکام

جوانی شہرت کی بناء پر کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے اور باخلاق اہل علم واقعات کر بلا پر اتھارتی ہے مدت سے تیسرا ایڈیشن ختم تھا اب دیدہ و زیب اور شان و شوکت کے ساتھ قوم کے مشتاق ہاتھوں تک پہنچی رہی ہے۔ انشاء اللہ

سعادة الدارين فی مقنن الحسین

اس مشہور عالم اور محققانہ کتاب کا چوتھا ایڈیشن بڑی آب و تاب کے ساتھ قارئین کرام تک پہنچی رہا ہے۔ انشاء اللہ

احسن الفوائد فی شرح العقائد

جو موجودہ دور کے تمام اختلافی مسائل و عقائد پر حرف آخر ہے اور اپنی علمی و تحقیقی شہرت کی بناء پر کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ عرصہ دراز سے ختم تھی۔ اب بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کا چوتھا ایڈیشن مغربیہ تحقیق پسند لوگوں تک پہنچی رہا ہے۔ انشاء اللہ

اصول الشریعہ فی عقائد الشیعہ

منہج مکتبہ البطین

۲۹۶ سیٹلائٹ ٹاؤن بلاک ۱ سرگودھا

۹-بی

